佛藏輯要

⑲

巴蜀書社

第一十九册

佛藏輯要

周紹良題

周紹良

PDG

目錄

密宗道次第廣論 一
密宗道次第論 一七二
菩提道次第修法 二二五
無量壽如來大願持誦法 二三四
吉祥上樂中圍修證儀 二四七
威德金剛怖畏成就法匯觀誦儀軌疏義 二九四
救度母二十一禮讚經 三三五
佛海大悲觀自在修習儀軌悉地寶藏宣演疏 三四五
度母四曼荼儀如意穗 三六五
宗喀巴大師顯密修行次第科頌 三七五
溫薩耳傳供養上師與大印合誦法義譯 三九六
供養上師會供法 四〇六

中有聞教得度密法　四〇八
彌陀長壽合修法流通集　四五一
彌陀長壽合修法　四五七
密乘法海四加行儀軌　四六四
密乘法海甘露軍荼利加持寶瓶法　四七〇
密藏精要全集　四七一
事師法五十頌　七九八
菩薩戒二十攝頌　八〇〇
別解脫戒　八〇一
金剛乘十四根本墮注釋　八〇四
金剛乘八支粗罪　八二二
五方佛三昧耶戒　八二三
身口意二十七根本三昧耶　八二五
二十五支分三昧耶　八二七

密宗道次第廣論科目

卷｜頁

甲一明唯佛教是求解脫之道……一｜二
二明入佛教次第不同諸門分二……一｜五
乙一總分諸乘分四……一｜五
丙一如何分別……一｜五
二依何分別……一｜六
三乘體不同分二……一｜六
丁一小乘建立……一｜六
二大乘建立……一｜一〇
四顯示一切皆是成佛支分……一｜一一
乙二別釋大乘分二……一｜一三
丙一總分二種大乘分三……一｜一三

丁一分教類……一｜一三
二釋名義……一｜一三
三明所以分二……一｜一六
戊一敍他疑實……一｜一六
二答釋彼疑分二……一｜一六
己一破他計執……一｜一六
二安立智說分二……一｜一八
庚一正明分別二乘之理分三……一｜一八
辛一明正義……一｜一八
二出教證分二……一｜一九
壬一無上瑜伽教中所說分二……一｜一九
癸一續中所說……一｜一九

二釋論所說分二……一｜二二
子一智足論中所說……一｜二二
二餘師論中所說……二｜一
二下三續部教中所說……二｜三
三斷諍論……二｜五
庚二明道有別果無勝劣分二……二｜七
辛一解釋正義……二｜七
二釋道差別分二……二｜九
壬一自宗所說之差別……二｜九
二餘師所說之差別分二……二｜九
癸一律生釋中所說……二｜九
二三理炬中所說……二｜一〇

丙二別說入金剛乘差別分三……二｜一四
丁一明入密咒之異門……二｜一四
二明立異門之差別分二……二｜一四
戊一問……二｜一四
二答分二……二｜一五
己一明餘倒說……二｜一五
二出自正答……二｜一七
三明具差別之諸道分二……二｜二二
戊二二種大乘共道次第……二｜二二
戊三金剛乘不共道次第分三……三｜一
己一事行部道次第分二……三｜一
庚一觀察二部有無自起及入智尊分二……三｜一

辛二標列諸師所說……三—一
二釋其應理之宗……三—四
二別釋事行部道次第分二……三—八
辛一解釋攝道總頌……三—八
二正釋道之次第分二……三—一〇
壬一事部道次第分四……三—一〇
癸一為成修道之器而行灌頂……三—一〇
二成器已淨律儀及三昧耶……三—一〇
三住三昧耶先應如何承事分二……三—一三
子一須承事之理……三—一三
二承事之次第分二……三—一四
丑一有念誦靜慮分三……三—一四

寅一四支念誦靜慮之前行分四……三—一五
卯一先於房中所修……三—一五
二出外沐浴入佛堂法……三—一六
三著衣入座加持供物……三—一九
四守護自身及其處所……三—二一
二四支念誦靜慮之正修分二……三—二三
卯一四支念誦靜慮分二……三—二三
辰一自起為天……三—二四
二前請智尊修供養等分六……四—一
巳一起所依處……四—一
二請能依天……四—二
三示印……四—四

四供讚分二……四—四
午一供養……四—四
二稱讚……四—六
五行懺悔等……四—七
六修四無量……四—八
卯三依彼如何念誦分三……四—九
辰一預備數珠數念之法……四—九
二緣何所緣念誦之法分二……四—一〇
巳一緣字形念誦分二……四—一〇
午一緣前尊心間字形……四—一〇
二緣自心間字形……四—一一
二緣字聲念誦……四—一二

三過既正修念誦之法……四—一四
寅三四支念誦靜慮之後行……四—一五
丑二不作念誦靜慮分二……四—一七
寅一釋住火及聲靜慮……四—一七
二釋聲後靜慮分二……四—一九
卯一放捨住聲次第……四—一九
二正釋聲後靜慮……四—二三
癸四釋堪能已如何修習成就……四—二五
壬二行部道次第分四……五—一
癸一為成修道之器而行灌頂……五—一
二成道器已淨三昧耶及律儀……五—一
三住三昧耶先應如何承事分二……五—二

子一分別瑜伽……五—二
二別釋其義分二……五—三
丑一釋有相瑜伽分二……五—三
寅一外四支念誦……五—三
二內四支念誦……五—六
二釋無相瑜伽……五—六
四善承事已應如何修成就……五—九
己二瑜伽部道次第分二……五—一〇
庚一經中所說……五—一〇
庚二修彼次第分四……五—一四
辛一爲成修道之器而行灌頂……五—一四
二成器已淨三昧耶及律儀……五—一四

三住三昧耶應先如何承事分二……五—一五
壬一有相瑜伽分二……五—一五
癸一緣粗天身四座瑜伽分二……五—一五
子一四座修法分二……五—一五
丑一正得弟子灌頂之四座瑜伽……五—一六
二得阿闍黎灌頂之四座瑜伽……五—一八
子二不能時如何修……五—二〇
癸二緣細標幟四座瑜伽分三……五—二二
子一修習細相之所爲事……五—二二
二由緣細相令心堅固……五—二二
三得堅固已修收放等……五—二三
壬二無相瑜伽分三……五—二四

癸二攝眞實所說……五—二四
二釋續中所說分四……五—二五
子一佛部修法……五—二六
二金剛部修法……五—二六
三寶部修法……五—二七
四蓮華部修法……五—二七
三略說修法……五—二八
辛四善承事已應如何修悉地分三……六—一
壬一由靜慮修悉地法……六—一
二由念誦修悉地法……六—四
三由護摩修悉地法……六—六
己三無上瑜伽部道次第分三……六—七

庚一攝道之總義……六—七
二釋道之次第……六—一〇
三釋次第之道分四……六—一二
辛一成就修道法器分四……六—一二
壬一聞修咒道定須灌頂……六—一二
二灌頂師資須互相察分二……六—一六
癸一不觀察之過失……六—一六
二善觀察之方便……六—一七
三觀知其可勸請承事分三……六—二〇
癸一弟子勸請……六—二〇
二師長守護……六—二〇
三先修承事……六—二三

四承事已灌頂之次第分二……七—一
癸一明作法之時……七—一
二作法之次第分二……七—二
子二正作灌頂儀軌次第分三……七—二
丑一地儀軌分六……七—三
寅一觀地……七—三
二乞地……七—五
三淨地分三……七—六
卯一由掘淨地分二……七—六
辰一爲淨地刹而掘……七—六
二爲觀蟒神而掘分三……七—八
巳一觀蟒神行住之理……七—八

二知已應如何掘法……七—一〇
三掘地好惡之德失……七—一一
二由物咒定三法淨地……七—一二
三由無上清淨淨地……七—一四
寅四攝地分三……七—一五
卯一修天瑜伽啓白索地……七—一五
二起持天慢誡刺魔礙……七—一六
三作天步法及例外事……七—一九
寅五守護加持分二……七—二二
卯一先起爲天鉤召魔礙……七—二二
二以金剛橛釘所召魔分二……七—二三
辰一橛及生起儀軌……七—二三

二釘橛法及其他……七—二五
寅六餘處餘壇須否儀軌……七—二六
丑二預備儀軌分三……八—一
寅一預備總建立……八—一
寅二各別預備儀軌分五……八—三
卯一地神預備……八—三
二諸尊預備分二……八—五
辰一爲定天處故彈線分四……八—六
巳一彈線曼陀羅之益……八—六
二彈線次第與時間……八—六
三彈粉線之次第分二……八—一一
午一預備繩線……八—一一

二彈線之法分二……八—一二
未一彈曼陀羅外線法分二……八—一二
申一彈二派共同線法……八—一二
二彈二派各別線法……八—一八
未二彈曼陀羅內線法……八—二四
巳三釋所彈諸線之義分二……九—一
午一釋曼陀羅外線義分二……九—一
未一釋圍線及牌樓線義分二……九—一
申一釋圍線及杵股線義……九—一
二釋牌樓線義……九—五
未二釋垛線至墻線義分二……九—九
申一釋墻線義……九—九

二釋磚線至染線義……九—一三
午三釋曼陀羅內線義……九—一六
辰三應如何修天預備……九—一九
卯三瓶預備（分四）……九—二一
辰一明瓶之因數……九—二一
二瓶物及齋相法……九—二三
三如何陳設諸瓶……九—二六
四修瓶法及支分……九—二七
卯四啓白諸尊……一〇—一
九弟子預備（分四）……一〇—二
辰一四門阿闍梨與業金剛預備……一〇—二
二弟子預備數及次第……一〇—三

三正弟子預備儀軌（分五）……一〇—四
巳一敎正法起傳內灌頂……一〇—四
二請白令持……一〇—六
三受戒加持……一〇—八
四令投齒木及三水等……一〇—一四
五慰勵守護觀察夢相……一〇—一七
辰四堅昇曼陀羅夢相吉凶應如何行……一〇—一八
寅四餘曼陀羅預備……一〇—一九
丑三正行儀軌（分三）……一〇—二〇
寅一彈智線分彩法（分三）……一〇—二〇
卯一彈智線（分二）……一〇—二〇
辰一預備智線……一〇—二〇

二正彈次第及送往法……一〇—二三
卯二分彩儀軌（分四）……一一—一
辰一預備彩色拔所釘橛……一一—一
二師資分彩法……一一—二
三明曼陀羅分給彩處（分二）……一一—七
巳一曼陀羅外分給彩處……一一—七
二曼陀羅內分給彩處……一一—九
四於曼陀羅安立標幟送往智色……一一—一〇
卯三給壇辟魔……一一—一二
寅三安諸瓶備壇場（分二）……一一—一二
卯一安布諸瓶……一一—一二
二莊飾壇場……一一—一三

寅四修行供養灌頂（分二）……一一—一五
卯一修行供養（分二）……一一—一五
辰一修曼陀羅（分二）……一一—一五
巳一修彩土曼陀羅法……一一—一五
二修其餘曼陀羅法……一一—一九
辰二供曼陀羅（分二）……一一—二四
巳一正作供養（分二）……一一—二四
午一內供養諸尊（分二）……一一—二四
未一總供養次第……一一—二四
二別釋供瑜伽法……一一—二五
二外施諸食……一一—二七
巳二息增滅過旋繞開門……一一—二九

卯二灌頂儀軌分二……一二—一
辰一自入壇請悉地諦語加持分二……一二—一
巳一入壇灌頂請其總許……一二—一
二請求悉地諦語加持……一二—四
二爲他灌頂儀軌分二……一二—七
巳一爲弟子灌頂成法器儀軌分三……一二—七
午一灌頂儀軌分二……一二—七
未一依彩繪曼陀羅灌頂儀軌分五 一二—七
申一入曼陀羅分二……一二—七
酉一遮面入壇分二……一二—八
戌一入幔帳外……一二—八
二入幔帳內分三……一二—一二

亥一入壇繞禮……一二—一二
二立三昧耶……一二—一六
三降智諦語……一二—一九
酉三見壇而入……一二—二三
申二入後灌頂分四……一三—一
酉一瓶灌頂分二……一三—一
戌一金剛弟子共灌頂分二 一三—一
亥一五種灌頂共同建立 一三—一
二各別建立分二 …一三—六
乾一水灌頂儀軌分二 一三—六
坎一祈請清淨…一三—六
二傳水灌頂…一三—八

二餘灌頂儀軌…一三—一一
戌二金剛阿闍黎不共灌頂分二……一三—一五
亥一阿闍黎灌頂建立…一三—一五
二阿闍黎灌頂儀軌分二……一三—一〇
乾一阿闍黎灌頂正儀軌分二…一三—一九
坎一授三三昧耶 一三—一九
二受三昧耶開示真實……一三—一二
二彼後依儀軌…一三—二四

酉三密灌頂……一三—二八
三慧智灌頂分二 ……一四—一
戌一明慧智灌頂……一四—一
二明第三灌頂之智分二 一四—三
亥一正義……一四—三
二斷諍……一四—九
酉四第四灌頂分二……一四—一一
戌一餘經規分二……一四—一一
亥一明第四灌頂…一四—一一
二第四灌頂之諸六何表示 一四—一四
戌二時輪規……一四—一九

未二灌頂後法分二……一四—一三
酉一禁行授記……一四—二三
二隨喜慶慰……一四—二七
申二釋灌頂義分二……一五—一
酉一解釋灌頂及後依義分二……一五—一
戌一釋初瓶灌頂及後依義……一五—一
二釋上三灌頂及後依義……一五—四
二以灌頂義配道次……一五—八
申三釋後法理灌頂開合……一五—一二
未三依止餘安陀羅灌頂斷疑……一五—一五
午二犯三昧耶還淨法……一五—一七
午三受陀羅後法……一五—二〇

巳三爲天灌頂容住儀軌……一五—二四
子三灌頂支分儀軌次第……一五—二四
辛二淨三昧耶律儀……一五—二五
辛三住彼如何修道分二……一五—二七
壬一聞思了知其道……一五—二七
壬二修習所知之義分四……一六—一
癸一破離二次第之妄說分二……一六—一
子一破離圓滿次第唯說生起次第成佛分二……一六—一
丑一述宗……一六—一
二破執……一六—二
子二破離生起次第說唯圓滿次第成佛分二……一六—四
丑一述宗……一六—四

二破執分二……一六—五
寅一正破……一六—五
二斷諍……一六—一〇
癸二不離二次第之修法分四……一六—一六
子一二次第之名義……一六—一六
子二次第之數量……一六—二〇
子三二次第之次第……一六—二二
子四二次第之修學分二……一七—一
丑一學生起次第分二……一七—一
寅一建立生起次第分三……一七—一
卯一生起次第之對治分二……一七—一
辰一明所斷事與破彼理……一七—一

二明修斷事及安住規分三……一七—三
巳一修能現觀……一七—三
二修斷了法……一七—八
三修安住法分二……一七—一一
午一於初二位修微細點……一七—一一
二於第三位修微細點……一七—一六
卯二生起次第之差別分二……一七—一八
辰一明四支與四種瑜伽之總頌……一七—一八
二明三支與三三摩地之總頌……一七—二三
卯三爾時云何修空性……一八—一
寅二別釋現觀次第分三……一八—五
卯一修時之瑜伽分三……一八—五

辰一瑜伽加行分二……一八—五
巳一成順緣集積資糧……一八—五
巳二除違緣修守護輪……一八—一一
辰二瑜伽正行及其支分分三……一八—一三
巳一生所依宮殿……一八—一三
二生能依諸尊分三……一八—一六
午一正生天法分三……一八—一六
未一依止五相生起法……一八—一六
二化後歌勸生起法……一八—一九
二以所淨事配能淨道……一八—一九
三攝諸要義……一八—二五
三圓滿之支分分二……一九—一

午一召入智尊讚供讚……一九—一
二食甘露味修念誦法……一九—五
辰三結行分二……一九—一〇
巳一養身修食法……一九—一〇
二修天供養法……一九—一五
卯二中間之瑜伽……一九—一九
三安立彼瑜伽爲廣大之理……一九—二二
丑三學圓滿次第分二……二〇—一
寅一圓滿次第總相建立分二……二〇—一
卯一父續圓滿次第之建立分二……二〇—一
辰一龍猛派圓滿次第之建立分三……二〇—一
巳一明二諦別之圓滿次第……二〇—一

二明三遠離之圓滿次第……二〇—六
辰二智足派圓滿次第之建立……二〇—九
卯二母續圓滿次第之建立……二〇—一三
辰一時輪派之圓滿次第分三……二〇—一三
巳一明所得之樂空無別……二〇—一三
二決定修彼道之數量次第……二〇—一八
三別釋不變之樂分二……二〇—二二
午一明由不變妙樂證無我理……二〇—二二
二破以全無思取爲時輪軌……二〇—二三
辰二諸餘派之圓滿次第分二……二一—一
巳一勝樂金剛之圓滿次第……二一—一
巳二歡喜金剛之圓滿次第……二一—九

寅二圓滿次第最初所修分三……二一—一二
卯一明修行所依之脈風分二……二一—一二
辰一釋脈……二一—一二
二釋風……二一—一九
二如何攝住分二……二一—二四
辰一風瑜伽……二一—二四
辰二火瑜伽……二二—一
卯三依此修空性法……二二—五
寅三增進二次第之方便……二二—一二
四彼第爲三士道之理……二二—一三
辛二現證所修之果……二二—一七

密宗道次第廣論卷一（原名 勝遍主大金剛持道次第開顯一切密要）

宗喀巴大師造

法尊法師譯

總明入聖教次第不同諸門品第一之一

一切生中以大悲敬稽首歸依諸聖尊長及至尊妙音足蓮。

恭敬頂禮師足蓮　哀愍正授無垢道　著有滯滅妄能斷
敬禮諸尊知識足　如淨空中現彩虹　滅諸戲論而不動
現諸天衆無火身　願垣輪主恆攝持　盡佛所說諸密處
無餘結集持明主　我今敬禮威力尊　諸魔眷屬願敬攝
開說佛父妙吉尊　欣然舉目微顧視　皆能授與最勝慧
通達甚深佛密意　久遠恆依爲本尊　終不棄捨更依餘
惟願慈悲妙智藏　令我妙果得成就　有欲如前義所釋
依之如理修行者　譯師智達無盡教　亦曾爲此久勤請
羅賢威德衆生依　荷負吉祥金剛乘　意欲咸令徧十方
衆亦數數而勸請　得少便足迷經意　不以淨理觀教義
或有多聞不動行　彼等不能令佛喜　諸如正理善學教
先覺妙行感我意　我今爲明先覺規　故於此尊而策勵
刹生俱生及咒生　空行觀我如母子　哀愍恩施諸成就
消滅一切諸障礙

若有殊勝大乘種性。爲善知識之所攝受。於諸共道已善修習。由大悲心發極發動。急欲救度漂流生死諸有恩者。則當趣入甚深捷徑金剛大乘。速疾施與一切有情唯一依處世尊果故。此當說大金剛持道之次第。

此中分二。甲一明唯佛教是求解脫之道。甲二明入佛教次第不同諸門。今初

若已觀察自他廣大利益。則知非可僅爲一生求樂遣苦而依世間耆老所啓法則。爲求後世所有勝道。非諸有情所能隨喜。是由過諸世間言說所依。愛他勝自大菩提心。要當起修菩薩大行。依行證得希有勝果。下至一呼一吸亦成利生廣大方便。是能資育一切衆生根本。妙名普聞三地。謂佛世尊所說聖教。如雜讚云：「安住無邊際生死大海中。貪等極暴惡大鯨噬其身。今當皈依誰？若誰畢竟無。一切諸過失若是一切種。諸功德依處。則諸含識者。應即皈依此。讚此恭敬此。住其聖教中。」理雖如是。然毘奴嚕等自實不知眞解脫道。妄以爲知。由彼我慢邪水所醉。妄稱大師。離諸善逝善說法外。別說諸法實。造諸異論立相似道。教誨諸欲求解脫者。故當了知唯正等覺及彼聖教。并於聖教如理行衆。是諸樂解脫者大師正道趣解脫伴。離此法外。諸餘大師教法學衆則非如是。於皈依處得決定解不被引轉。是則能知唯佛聖教是諸樂解脫者所行道階。又此定解勢力強者當求正量所引堅固定解。勢力劣者唯是分別覺慧仰信而已。如超勝天讚云：「我非朋佛說。非瞋數論等。所說如理者。彼爲大師。」則於自他大師教法。應離朋黨及捨瞋恚。觀察彼二誰能說誰爲惡說。誰於成辦所化二利方便有眞能立即是應取。爾時二宗教典是否實義所觀察。非所諍事即爲能立。是故唯以正理而分是否眞實。觀察之理。若依補特伽羅生起次第。則於現時先得增上生已。後乃能得決定勝果。然若觀察某經所說成辦有情二種義利是否欺誑。則應先以正理成立決定勝果主要義利是不誑已。次乃比知應常所得現事無欺。此是智者之所共許。釋量論云：「正義無欺故。亦比知所餘。」四百論中亦云：「若於佛所說。不現事生疑。當依於空性。令彼唯信此。」由我執故。結生相續生死苦蘊。由達無我證解脫果。能趣解脫諸次第等。須以正理而善成立。正理論中以理成立。有說彼等是諸與生極不現事。故能立者唯依教量。此說不善。自出皈依之過。「我捨餘大師皈依佛世尊」此唯隨自欲樂而說。全無眞能立故。以於爾時教非能立。自許無有能立理故。若唯依教。自他大師所說有無前世後世。細常無常有無我等教義不同。何者應理何者非理。自宗論師若與他宗論議。則亦不能成立自教淸淨。諸說極不現事之教。非有事力正量之所能成。彼義須以三種無倒觀察淸淨正因而善成立。立彼相時須以理成。不得自許教爲能立。今唯略示門徑。廣說如餘。他宗教典開示

有情眞義利者。前後相違。如說自性大自在等。體是常住作生死者。復許求解脫者修道之後解脫生死。若因是常則應終不可滅。若未能滅生死正因。決定不能滅生死故。如是若破無我正見。而說斷生死縛得於解脫。亦成相違。如前所說若未了解自宗大師等三。是樂解脫眞皈依處。與此相違餘大師等。非眞皈依。則於自皈依處不生堅固專一覺慧。生此覺慧要以正理觀見二宗諸德失故。至於有無外道非關緊要。諸廣慧者欲生殊勝皈依覺慧。當如前學。以是應知七部論等諸正理論。是於自宗大師佛陀。及佛教證二種正法。并於如理修正法者。引發眞誠廣大恭敬殊勝方便。

甲二明入佛教次第不同諸門分二。乙一總分諸乘。乙二別辨大乘。初又分四。丙一如何分別。丙二依何分別。丙三乘體不同。丙四顯示一切皆是成佛支分。今初

攝行炬論依於所化三種勝解。攝爲三行而分三乘。於勝解下劣者說離欲行。於勝解廣大者說地及波羅蜜多行。於諸柑上勝解甚深法者說具貪行。迦日毘迊迦履拉師。攝爲四部瑜伽行等三行。如彼三理炬論亦作是說「所說諸性義。波羅蜜多義。廣大密咒義。

今總攝而說。」智稱論師略釋一切經品亦如是說。莊嚴經論云「諸藏三或二。」謂大小乘所有二藏。彼等俱可引爲經典差別及乘差別。

丙二依何分別

論分二門。今釋其義。有所爲下劣。唯爲自故。及所得下劣。唯欲解脫生死衆苦求寂滅果故。有所爲殊勝。普爲一切諸有情故。及所得殊勝。欲求佛果故。如斯勝劣二所化機。彼由何乘各趣自果。即說彼二乘。名小乘大乘。依彼二增上。所說二種法。即名大小乘藏。於小乘中復有聲聞獨覺二種。能導彼等各趣自果之道。即分聲聞獨覺二乘。共爲三乘。

丙三乘體不同分二。丁一小乘建立。丁二大乘建立。今初

本地分說聲聞獨覺根果雖有勝劣。其道建立大致相同。詳明差別誠恐文繁。今當略說彼二種分總共建立。此二種性於利他事厭背荷負。唯爲自利解脫修行。能證解脫正因。是證無我義慧。良以繫縛生死正因即我執故。以是彼等爲達是義而求彼慧。以戒定等餘道爲伴而正修習。故能盡斷一切煩惱。經部師婆沙師唯識師及一分中觀師、說彼非

達補特伽羅自性本空然如幻有。乃達無諸外道所計實我。是爲通達補特伽羅無我之義。月稱論師意謂。是則於補特伽羅不能少遮實執。如是亦無通達補特伽羅無我之義。若於補特伽羅有實執時。亦不能遮補特伽羅我執。如達蘊等諸法皆無自性。立爲通達法無我義。是則通達補特伽羅無自性者。亦須立爲通達補特伽羅無我義故。以是乃至於蘊執實。則於補特伽羅亦起實執。乃至於彼實執起時。則亦不能盡滅煩惱。若爾則應聲聞獨覺任何精勤。終於不能解脫生死。然此非理。入中論云「汝見無我瑜伽師不能通達色等性。以未達彼自性故。緣色轉故生貪等。」入中論疏亦云「由緣色等自性起顚倒故。亦不能達補特伽羅無我。以彼尚緣假安立我所依蘊故。」此即龍猛菩薩之義。如寶鬘論云「乃至有蘊執。爾時有我執。有我執造業。由業復受生。」中論亦云「業惑盡解脫。業惑從分別。分別依戲論。戲論以空滅。」此說於蘊執實繫縛生死。解脫生死必須遮遣生死根本實執戲論。此由通達自性空義而遣除故。無分別讚亦云「諸佛及獨覺。諸聲聞所依。唯一解脫道。除汝更無餘。」此說通達法無自性。唯一無分別故。乃是三

乘眞解脫道。般若經云「欲學聲聞地者。當學般若波羅蜜多。」於獨覺及佛地亦如是說。又攝頌云「欲成聲聞衆獨覺及法王。若不依此忍。莫能得成就。」前說即攝此義。聲聞藏中亦云「色蘊同聚沫。受蘊猶水泡。想蘊如陽燄。諸行似芭蕉。識蘊如幻化。日親所宣說。」中論亦說彼義云「佛知性無性。故於答教授迦旃延那中。俱遮於有無。」故知小乘藏中亦非不說法無我義。然彼多說由無常等十六行見乃至趣證阿羅漢果。於大乘中亦有二說。謂能通達法無自性。及以無常等道趣證。此如大乘經中雖說以唯識見及中觀見二種趣證一切種智之理。然實說中觀理諸經。不可引作餘釋。龍猛提婆以正理衆成立決定。故顯示唯識理諸經。如其所說須向餘引。當許此中理亦如是。諸經部中亦多有說聲聞獨覺不達諸法眞實。復有說若不達諸法眞實即不能出生死。及由於法執實分別繫縛生死。故當了知會釋不違之理。若依無常等道不能解脫生死。然則爲何而宣說耶？此如六十正理論云「生起及滅道。爲斷要而說。知生故知滅。知滅故無常。由知無常性。亦能達正法。諸了知緣起。遠離於生滅。彼成就正見。能越三有海。」當知此著

諸有爲者。不起出離生死之欲。爲對治彼宣說無常苦道。由此便欲出離三有。若由生滅爲因。能遮緣起正法全無自性生滅。則當解脫生死。眞解脫道。即是通達人法無性。無常等道。惟是生彼方便。調治相續之道。諸餘論師雖許空無我道是能解脫。修無常等餘相之道。是爲趣證無我。淨治相續。然於十六行相中之空及無我。亦唯定解無諸外道所執之我。非是俱生補特伽羅有自相執眞能對治。故應了知無常苦等十六行相。一切皆非眞解脫道。同是爲淨相續之道。由是小乘人中有是淨治相續道器而非解脫道器。及是器者。即鈍根與利根。小乘法藏正爲後機宣說。前者唯是兼收之機。小乘人中雖亦通達法無自性。然大小乘非無差別。以大乘教非唯光顯法無我性。彼亦宣說諸地波羅蜜多。大悲願等。及說迴向二種資糧無餘垢淨不思議法性故。寶鬘論云：「聲聞乘中未說菩提願。大行及迴向。何能成菩薩。彼經未曾說。安住菩薩行。大乘中宣說。故智者受持。」故說父子許大小乘不以見分。而以善巧方便行判。猶如母是諸子共因。父是彼等族姓別因。如是佛母般若波羅蜜多。即是四子共因。判別彼等爲大小乘之因。是發心等諸方便故。

丁二大乘建立

爲求利益一切有情。希欲證得無上菩提。由此而修六度行者。是爲大乘總義。密咒乘人亦以彼道而行。諸經部中數宣說故。然於彼上多有異義。此諸補特伽羅之道。即是趣向一切種智之大乘也。波羅蜜多大乘。其道總體唯有爾許。此就見解分別有二。謂中觀師及唯識師。然彼二師非可說其乘有不同。故乘唯一。由於實義有盡未盡。故知前是利根。後是鈍根。此般若波羅蜜多乘。正爲中觀師宣說。其唯識師爲彼所兼攝附帶之機耳。波羅蜜多乘中。若就遲速而分。入定不定印經說有五種：謂如牛車。象車。行走之二。如日月行之一。及如二乘與佛神通飛行之二。彼等進行遲速。雖如上諸喩。有大差別。然乘無差別。故唯由根利鈍。行程大小。不能分判乘有別也。若所趣果乘。有勝與劣。最大差別。或彼能趣因乘。有餘不同之道。乃能安立爲各別乘。若道體上無大差別。唯於道中略有不同。及由修彼道之機。略有勝劣。不能安立乘有大別。

丙四顯示一切皆是成佛支分

諸小乘人。雖非爲得成佛而趣自道。然彼諸道。亦是導彼補特伽羅進趣佛地之方便。故不應執諸小乘道一向唯是成佛障礙。正法白蓮經云：「令解佛智故佛說此方便。終不於彼等。說汝能成佛。」又云：「令解佛智故。一佛出世間。一乘無二乘。佛不用小乘。自覺所住道。謂佛力禪定。解脫及自在。於彼立有情。證淨菩提已。若我於小乘安立一衆生。則慳過非善。實唯有一乘。無二亦無三。除佛於世間。方便說多乘。」此義謂佛出現世間。爲令有情證得自所得智。故佛所說諸道。唯是引導成佛之方便。非以不能引導成佛之小乘法而導有情。故亦安立有情於自所住十力等位。得菩提已。若將隨一有情安立不能趣入佛地之小乘法。便是於法有慳悋過。以於究竟唯是一乘。小乘種姓。亦可引之入佛地故。雖復知彼方便。然於彼等隱而不說。即是引入佛地之法。諦者品亦顯了說云：「文殊室利。如來若爲一類有情宣說大乘。爲他一類說獨覺乘。爲餘一類說聲聞乘。是則如來心非清淨心。非平等心。有執著法。大悲偏黨。與慳過失。我亦於法而成慳悋。文殊室利我爲有情宣說彼彼諸法。如是一切皆爲令得一切種智。趣向菩提。隨入大乘。成辦一切種智。至於一極。故我非有異乘安立。」別說諸乘義如上釋。若爾莊嚴經論所說云何可通。彼云：「具慧幽於捺那迦。非畢竟障淨菩提。分別餘乘清淨利。雖安樂住亦成障。」此說發小乘心與生捺洛迦中二於成佛如前者障。後者非爾。彼義是說菩薩發小乘心。成佛久遠。菩薩墮捺洛迦。則不如是。故無過失。以小乘法於大乘人。是成佛障。於小乘種性是成佛方便。全無違故。又彼頌前。亦明彼義爲菩薩說。故無可諍論處。聚研經云：「若於佛語分別善惡。隨不應理。是爲聲聞是爲獨覺、菩薩而說。皆是謗法。」義即執著一類佛語可是成佛方便。一類則是成佛障礙。彼經又說：若由惡友增上。隨彼所說。犯謗法過。於七年中日悔三次。罪可清淨。然得忍位至速亦須十劫。」是故以彼邪見而趣命終。當受最大非義利果。若能略得正解。便能不起如彼過失。如諦者品云：「譬如大海由諸異門衆水流注。如是三乘一切法水。亦皆流注如來大海。」故當了知佛所說法。一切皆是正對時機。引入佛地所有方便。然因所化勝劣增上。方便亦有迴不迴滿道遲速等差別應理。

是故引入佛地支分之道。與大乘道二者不同。由見此義。故廣大名經云：「三乘起出離。安住一乘果。」

乙二別辨大乘分二。丙一總分二種大乘。丙二別說入金剛乘差別。初中分三。丁一分數類。丁二釋名義。丁三明所以。今初

入無上瑜伽教義云：「菩薩乘中亦有二種。謂地及波羅蜜多乘。密咒果金剛乘。」依識達迦羅磨說。密咒乘。果乘。金剛乘。皆是咒乘異名。或亦名方便乘。因果乘者即二大乘異名。如智吉祥論師除二邊論所引聖密授記經云：「修因說因法。善轉法輪已。有果乘近道。」又金剛乘亦稱持明藏及續部。

丁二釋名義

以隱密修而得成就。非非器境不為彼說。故名曰密。咒於梵音為末那達邏。末那是意。達邏耶是救義。此如集密後續釋咒字云：「依彼彼根境為緣所生意。是名末那。達邏能救義。解脫世間行。謂三昧耶律。金剛偏防護。名之為咒行。」應知復有異門如前末那

及達邏耶。釋為了知真實。及將護眾生之悲心。乘者。運載義。運至此處即是果乘。以此運載即是因乘。果謂處所內身受用事業四種徧淨。即佛宮殿佛身佛財佛事。若順彼相現前修習宮殿天輪供養資具淨情器等所有事業。即是果乘。修順果相而運行故。如入無上續義論云：「此由內身受用處所作事淨相而入。故名為果。」金剛者。無垢光論云：「言金剛者最不可壞。及不可斷。此即大乘名金剛乘。咒與波羅蜜多果性因性融合為一。」此明咒理之果與波羅蜜多理之因。二不分離。是為金剛乘之名義。彼因果者。如灌頂略標云：「因持空性色。果持悲不變。空悲無分別。說名菩提心。」謂具一切種最勝空性與最勝不變之樂。於彼二不分離。以由此運往及運往於彼。便有因果二乘。然此金剛乘義在無上部。下續部中便無彼義。以不變樂要得三摩地支方可安立。須用隨念以下諸支修成。諸下部中不具彼諸因支故。故此所明金剛乘義範圍狹小。彼理所立因果乘義。亦不能徧總建立義。當依掌華論說。如云：「金剛乘者。謂無餘攝一切大乘。為六波羅蜜多。總攝彼等謂慧方便。彼復攝成一味謂菩提心。亦是金剛薩埵三摩地故。即是金剛。彼

是金剛亦即乘。故名金剛乘。是為咒乘之義。」方便智慧和合無別金剛薩埵瑜伽。即金剛乘。此有道果二位。善巧方便大於波羅蜜多乘。故名方便乘。除二邊論亦云：「由無分別。即果為道。廣大方便。最秘密故。名金剛乘。果乘。方便乘。秘密乘。」持明藏者。如妙臂經釋說：「開示諸持明咒者所有學處及所宗故。」入無上續義論說持明藏。有說非三藏攝。為第四藏。及許是三藏兩派。然妙臂問經云：「說密咒經當誦讀。」又多續中亦說為經及經部者。故當如寂靜論師說：「由彼總顯甚深義。故許為經部。」最為善哉。若就內容分別。則亦顯餘二藏之義。以故無畏論師許為通三藏攝。亦應正理。續者。謂相續義。集密後續說有三種。謂修道作用所依止之根本續。能淨彼之道續。及淨果之果續。皆所詮義續。即以能詮彼義聖言。說為能詮教續。部者。謂彼續之聚或種類。波羅蜜多乘者。謂若由行所依大菩提心及六度行而正運往。除此更無二次第等所餘勝道而可安立。若但就有發心及六度行而安立者。則金剛乘應成彼乘。言因乘者。謂不修習如前所說隨順四種果相之道。唯修彼因而安立之。

丁三明所以分二。戊一敘他疑資。戊二答釋彼疑。今初

若於大乘分為二乘。此由何門而分。且非由於發心之門。以諸菩薩由咒及波羅蜜多門而修行者。俱為一切有情義利求得正覺修行等故。以是所求菩提亦無勝劣。由彼分二不應道理。亦復非由有無通達諸法真實正見之門。以般若波羅蜜多等了義經意。除聖龍猛中觀論中所抉擇者。更無過上之正見故。縱或有之。彼亦不能安立乘別。例如波羅蜜多大乘。雖有中觀唯識二宗。然彼二者非有別乘。行六度行彼亦俱有故。修二身（法身色身）道要方便智慧。不見有別波羅蜜乘所無之道。雖有少許。然非主要差別。唯此不能安立乘為各別。唯由補特伽羅根有利鈍。行道遲速。亦不能立。例如波羅蜜多乘中。雖有彼等眾多差別。然無別乘。若不爾者。即咒乘中亦應安立眾多乘也。

戊二答釋彼疑分二。己一破他計執。己二安立善說。今初

有說咒為調伏有貪所化。波羅蜜多為調離貪所化而說。故於欲塵有不斷貪與斷貪欲而修道者。即是分為二乘之理。此應分別。若謂由彼所化。有於欲塵不斷貪欲而修與修

斷貪之道而分二者。然彼二乘俱有二分。故彼差別不能分辨乘有差別。修波羅蜜多乘道者。多有未斷非梵行之在家菩薩。如於善巧方便毘宿婆羅門子。見有廣大饒益他時。開非梵行。此等非一。咒乘所化亦有衆多於諸欲塵斷貪愛故。若不爾者則至成佛遊終不能解脫欲貪。或成佛後亦不能斷。便成過失。設謂非就二機總說。只依自乘不共之機初行者說。此復非說不斷欲塵貪即可修習彼乘之道。是說能否即用彼貪爲道助伴。而作解脫之因。然如下說：「笑視及握手」等。於諸欲塵依四類貪所生歡喜爲道助緣。雖許有此四類之機。就此根機。但可用爲最初入彼二乘補特伽羅差別。非能分於乘別。如是說道有無安樂莊嚴。及以注擊身心要點爲差別者。亦不能分二乘之別。若以由修彼道身生勝樂。心發妙喜。即以彼力心於所緣堅穩而住。爲安樂莊嚴者。瑜伽論說：「一切初得奢摩他者皆先發生身息堪能。由彼引生身輕安時。其身便起廣大安樂。次由彼力心發妙喜。由依此故心於所緣寂靜而住」。此於內外奢摩他上皆所共有。豈能據彼判別密咒與波羅蜜多道。此於共道次第已廣宜說。故不贅述。若謂安樂莊嚴之義。是依修習收放赤白二菩提心勝要教授。稽洛化樂通達眞實義者。以是安立總金剛乘與波羅密多乘差別則不應理。以彼唯是無上密咒特殊法故。准此當知注擊身心要點以判二乘不同差別亦不應理。

己二安立智說分二。庚一正明分別二乘之理。庚二明道有別果無勝劣。初中分三。

辛一明正義。辛二出教證。辛三斷諍論。　今初

約運載至此之果乘咒與波羅密多全無勝劣之別。二道所得同是盡一切過失圓一切功德之佛果故。是由此運載因乘之別。其中智德正見發心意樂學六度行亦無差別。故由彼等亦難分別。若爾由何分耶？二種大乘所求要義。是爲利他。非自證之菩提。以見佛果是利他之方便。而欲求爲利他支故。現觀莊嚴論云：「發心爲利他欲正等菩提」。發心同故。正於所化示現利他之佛。非是法身。而是二種色身。要由通達甚深空慧成辦法身。廣大方便成辦色身。但離方便之慧。及離慧之方便。皆悉不能成辦二身。是故方便智慧不得分離。乃大乘之總宗。若未通達實義。則不能盡一切煩惱出生死海。故達甚深空慧。亦是下乘二類所共。故大乘道主要差別。謂於具足善根之機現示色身。乃至生死未空作諸有情依怙之勝方便。波羅密多乘人所修諸法眞實離諸戲論。即修隨順法身行相之道。然無修習隨順色身相好莊嚴行相之道。咒則有之。由是成辦利他色身方便。道體上有最大不同。故分二乘。總大小乘非空慧分。用方便分分二大乘。非就通達甚深空慧須以方便分別。方便之主是就成辦色身而言。成辦色身方便。即修隨順色身行相天瑜伽法。此即勝出餘乘之方便故。

辛二出教證分二。壬一無上瑜伽教中所說。壬二以下續部教中所說。初又分二。癸一續中所說。癸二釋論所說。　今初

金剛帳續初品明顯說云：「若空即方便。則不能成佛。離因無餘果。故方便非空。諸見起顚倒。及追求我見。爲遣我執故。諸佛宣說空。故曼陀羅輪方便安樂律。由佛慢瑜伽。成佛非遙遠。佛具卅二相。八十隨好故。以彼方便修。方便謂佛形」。此破唯修空性便謂方便。及明宣說空性所爲。并諸不共廣大方便須彼方便成辦之理。如彼四類次第應知。其初句義。是承帳續上文：「自分別垢染汚內心。應須勵力淨治其心」。而來。他作是念淨治諸垢。應唯空性。以達眞實之慧。正與我執行相相違。不違餘道。是故成佛方便唯應修空。何用所餘諸戲論爲？答謂時於彼方便任何勵力終不成佛。以除修空性外。無餘感果之方便故。離方便支因不具故。是故唯修空性。非圓滿方便也。此理非唯密咒。亦是波羅密多乘之軌則。此是天[illegible]慧師所說。極爲善哉。若爾何爲宣說空性？謂有於法無我起不正見。追求我見著我執著。爲欲遣彼二我執故。宣說無我空性。此亦顯示欲淨二我妄分別垢。定應尋求通達無我正見而修此。亦共波羅密多乘。釋「諸見起顚倒」等句。是依帳續釋中意也。若唯修空性。方便非圓滿。何者是爲勝方便耶？勝方便謂是曼陀羅輪。帳續釋中作「方便謂樂律」。此譯安善。此中顯示方便勝波羅密多乘。由說唯修空性非能圓滿方便。及說於修空上所增方便謂天瑜伽。故知修習曼陀羅輪。即是色身主要之因。此方便中具二差別。一者安樂。謂不待諸苦行。二者律儀。歡喜金剛雖說多種。然今意說行相現爲天輪之方便。與達空性之智慧。互不分離。由修如是毘盧遮那佛等慢念方便

智慧瑜伽。故證佛果非如波羅密多乘之久遠。即明此道之殊勝也。此說修天瑜伽為速疾道。即破執天瑜伽於修大成就全無義利之邪分別。修佛色身須持曼陀羅輪行相佛慢瑜伽理由安在。說「佛具」等二句。意謂所成色身相好莊嚴為因。故須以佛果行相為方便而修。密續餘二釋中未明了說以除他疑。天稱慧釋於初二句破許唯修空性即方便時。說若唯修離方便空。當生空無邊等無暇難處。此非應理。次破他許空性修道位為方便。於成熟位為果。釋云因道熟果二位空性無差別故。如許空性是果則非方便因謂敵論有所緣性。果則反彼。成立因果有異。故說方便非唯空性。說空性之所為同前。次說波羅密多乘中以餘五度方便攝持慧度。經三無數大劫而修正行。即證菩提。修曼陀羅輪等方便復何為耶。為除彼疑說「故受」等四句。安樂如前律儀。謂受二根和合之樂。佛慢者。謂離庸常慢。非甚遠者。謂即此生可得。次說若修佛身當修法身相耶。為除彼疑說「佛具」等四句。方便謂修三身行相之三種三摩地。西藏諸師多唯將此所說曼陀羅輪諸天瑜伽配初次第。是未能分諸天瑜伽與生起次第廣狹之過。當知俱通二種次第。修大成就棄捨天瑜伽之根本邪執。即在妄執唯修空性便能成辦二身。明斷彼疑。說色身因決定須修天瑜伽者。密續此說最為明顯。故今引之。以彼為例。亦當了知餘續所說。今恐文繁不復多錄。

癸二釋論所說分二。子一智足論中所說。子二餘師論中所說。　今初

如前續中所說。智足大阿闍黎於修我方便論中顯了成立。先說波羅密多乘法。如云：「若修無我捨離方便。彼必不能盡離諸分別垢發生饒益無餘有情一切種智。故於方便應極勵力。能得饒益諸眾生者。謂佛一切種智。利益亦從究竟廣大出生。其因亦唯修諸方便。以修無我唯斷分別為果性故。此如論云：「深故廣大故。無分別成熟。此明彼二故。是無上方便。」以是當知善修無倒施等是為方便。將彼迴向一切種智即成正等菩提之因。如契經云：「施戒安忍及精進定慧迴向大菩提。對初發業應告誡。勿著菩提起見取。」此謂若離廣大方便唯修無我決不能成饒益一切眾生之佛。故於方便必須勵力。能饒益一切有情之佛果。唯在修習廣大方便。以修無我之果唯是盡垢之斷德故。此非

是說捨離廣大方便修習空性。雖能盡斷一切垢染而不能利一切有情。亦非是說捨修空性唯修廣大方便。雖能獲得利益一切有情之色身而不能證盡斷一切垢染之法身。以法身與色身隨得其一必証餘一。以彼二身依一聚因決定係屬終不離故。此如由菩提心所引通達空性之慧。能淨一切我執垢故。雖是具二清淨法身之不共因。然亦是色身之助緣。如是廣大方便雖是色身之不共因。然亦是法身之助緣。若不勤修廣大方便。任何修習諸法真實。唯能超越生死。終不能得盡一切垢佛法身故。若不勤修通達空性之慧。唯修廣大方便。亦必不能得佛色身。雖如是。然須了知佛位盡斷一切垢者。是修空性之跡。能饒益一切眾生者。乃是廣大方便之跡。如緣青色眼識生時。須具三緣是三緣果。然唯緣色不於聲等餘境轉者。是根之跡。生為領納性者。是等無間緣之跡。生為青行相者。是所緣緣之跡。莊嚴經論「深故」等文。是證要具方便智慧二品。乃是感果之無上方便。般若攝頌「施」等之教。是證施等必須迴向菩提及為無所得慧之所攝持。方是成佛之方便。

次說咒乘不共方便。「非唯如是。以除修習不相似因。無餘隨順現證大菩提之修故。」此中義說。前說施等非即無過上之方便。以無修習行相隨順現證佛身之道。而唯修習行相與果不相似之道故。

若無修習隨順行相色身之道。成立非是成佛無上方便。即前論云：「由自自性所成甚深廣大體性之果。從自自體而修。」此謂所證之果。總有甚深法身體性。及以廣大相好莊嚴體性。心與諸法真實平等一味。終不起動。即於爾時相好熾然莊嚴其身。終不變改。二性無別。即是「由自自性」之義。如是修彼方便智慧。亦須與彼隨順。如修佛心法身。諸瑜伽師須從現在便住自心法真實義。修習行相隨順佛心之道。如是修色身時。亦須自身現為相好行相。修習隨順色身之道。以此二身修則俱修。置則俱置。理相等故。依此密意修我論云：「以是當知如修無我。廣大自性亦須無異而修。」此中廣大。即天瑜伽。廣大之理下當廣說。依此道理而修。即論所說「從自自體而修」之義。如果位中相好莊嚴之所依身與依彼之無所得心。二性無別同時而住。如是於道位中諸瑜伽師亦須

現見自身爲如來身相之方便．即於爾時與緣自心法眞實義無自性慧．同一識體俱時和合．智慧方便不可分離。由修此二同時和合之瑜伽故．最後乃能成辦由無二智於諸所化現起色身之佛果也。如是現爲天身之勝方便．若離無倒通達自心體性之慧．由缺支故不能成佛。故須二因和合。修我論云：「此謂能仁具足無量光明．爲自他無邊圓滿之所依。以最勝正方便爲相。若離智慧．由無慧故．雖復現前修習．然終不得無餘圓滿．故於自性應起無顚倒心。」通達所取現爲天相無性之慧．與廣大天瑜伽之心雖是一體．然可安立智慧方便爲異。觀待所遮異故．由異名言增上而立。謂於眞實遮心倒執之分．安立爲慧。以知所知究竟勝義即勝知故。（勝知即慧）就於自果遮無成佛功能之分．立爲方便．以成佛方便即是成佛功能故。此如修我論云：「此與無倒廣大之心雖是一相。然由異名當知爲異。謂於眞實遮心顚倒爲性當知名慧。及於自果由遮無能說名方便。」此中安立方便智慧之理．雖如通常所說。然安立爲方便智慧之事．則是咒中之勝方便智慧。如是由所取分．現爲天輪而修色身．由通達自性空而修法身。方便智慧無二

和合。當知即是咒中所說方便智慧。與諸瑜伽主要之義。

密宗道次第廣論卷一終

密宗道次第廣論卷二

宗喀巴大師造

法尊法師譯

總明入聖教次第不同諸門品第一之二

子二餘師論中所說

寂靜論師四百五十論釋中云：「若有唯修天之體性。不能成佛。道不滿故。又若唯修諸天眞實而非諸天。是則須經多無數劫乃得成佛。非速疾成。由是俱修最爲愜意。加持勝故。速得無上正等菩提。」此說若唯修天瑜伽。決定不能成佛。若不修天而修空性及餘方便。須經多無數劫方得成佛。若能俱修天及空性爲速疾道。故此論師亦許空性正見是二大乘所共。若無天瑜伽則如波羅密多乘道。其道稽遲。修天瑜伽及空性見。是速疾道。即隨前師之所許也。無畏論師教授穗論第十八穗。亦如寂靜論師所許而說。并引金剛幕第十四品云：「爲摧俯常慢正宣說修行。」又云：「又爲淨治不淨身故常修佛身。」

無勝月論師於第二觀察初品釋中。亦引金剛幕經初品及十四品。證由不同之因不能感生不同之果。持祥論師扎翠釋俱生光明論亦云：「又不應說由布施等諸方便門及願力等而正出生。若於圓滿受用及變化身未能修習。心懷猶豫。如何能令彼心定解。若謂彼由願力出生。則應不修無我而得現證法身。彼復何須勤勞修習。若謂彼由修習出生。則於圓滿受用變化二身之因何過而不須修。是故安住波羅密多乘者須許具足三身之佛。彼由修得極爲顯了。」此說若法身行相之無我而須修習。則色身行相之天身亦須修習。此若不修應許前亦不修。而證法身。是理相齊。無差別故。彼論引文證云：「如云。修習成佛因。謂修佛瑜伽。何不徧觀察。果由似因生。」又一切秘密經亦云：總之佛陀果。從定慧出生。除佛瑜伽外。行者不得佛。」三昧耶金剛論師於扎翠釋中所說同上。勝授論師於集密釋亦如是說。調伏授論師云：「此義是師親宣說。雙修色身及法身。咄哉決定證菩提。法身由佛靜慮得。色身何故不修習。由福資糧得色身。須經長時餘下劣。果別應從因別生。現見三身爲同時。」如大幻曼陀羅儀軌所說。雖亦尚有餘論可攝。此等明顯故略敘之。

壬二以下續部教中所說

修我方便論中說廣大天瑜伽方便。爲波羅密多乘與密咒乘之別。引攝眞實證菩提中生天之教而善成立。并明顯說：彼瑜伽中具金剛界諸尊之規。故非但與無上瑜伽亦是與瑜伽續二者方便之差別也。諸餘論師所說於無上時已宣說訖。凡許自修爲天相之續部一切皆然。以須如是而修理皆同故。瑜伽續中亦多宣說。如攝眞實經初品云：「身語心金剛。自身諸微塵。若修爲佛身。即當成正覺。」釋論憍薩羅莊嚴云：「修諸微塵爲金剛等調伏作意之瑜伽師。應於每日四次修爲佛身。由修佛身得何成就？當成正覺義即當得相好莊嚴之佛身也。」眞實光明釋云：「諸修密咒行者。當修念佛。當知須修隨念如來色身及法性故。」又云：「安住一切如來中央。於彼攝持以法身理及色身體與彼俱無異故。乃至自能現見。應當修習。」言法身者。謂由通達空慧修成。是義極顯。故不繁錄。

事行教中宣說此者。如佛密論師大日經疏云：「此中有相無相二種次第。由清淨非清淨二身差別門中。顯示二種天身自性。其清淨者。謂法身無相三摩地自性。是無相智體性。非清淨者。謂徧計色自性。諸正等覺圓滿受用變化身相。由於衆生顯現增上。立爲顯色形色體性。」此顯隨順二身行相修習二種瑜伽。事行兩部相同。此中二種大乘見無勝劣。惟由廣大天瑜伽門而分。三乘建立中亦明了宣說。如云：「故勝義諦除薄伽梵及龍猛等所安立者。更無第二殊勝眞勝義諦。問云：唯由世俗如何廣大。答云：此由所緣淨友伴及隨行。故諸有慧者。說爲最上乘。」此說了解清淨天性。受持諸三昧耶而得諸佛加持。如佛菩薩饒益衆生清淨國土而修。由彼所緣友伴隨行三種廣大。勝出波羅密多中觀。以說具足彼三差別之乘。爲事行等續部之別。故許總爲密部顯乘之別。總之由達諸法都無自性之空性見與生自身爲天之天瑜伽二種。係屬成二身果。是金剛乘法一切正機共行之道。各續部中除彼二外所說多種餘道。當知有是通達空性勝進方便。有是修天瑜伽支分。此應持爲扼要之義。

辛三斷諍論

有作是言、若由波羅密多乘中無似色身之因、密咒有之而安立勝劣者、不應正理。以由似果之因而成諸果、不決定故。若成相好莊嚴之身、須修相好行相之道、則成輪王相好之身、其因亦須修習相好行相之道。如是善趣惡趣之身、造彼因時、一切皆應修彼二趣行相之因、是為大失。若謂彼果之因不須與自行相隨順、佛果則須如是修習、應說其理、然不可得。故說色身行相之道成辦色身、親為咒乘特法、亦唯信仰而已。

今當解釋。如諸波羅密多乘說色身體性之因、謂諸最勝福德資糧、相好等之別因、謂迎送師長等。由無量生修集之力、至大地時、獲得隨順相好莊嚴之身、彼復漸漸轉令殊妙、至最後有、獲得有學究竟相好、即於彼身證法身時、即彼相好身之等流成受用身、非許道時都無相好、得果無間頓然新生。如是諸金剛乘說於一身修成佛者、若有學時都無隨順無學身之相好、亦不許彼究竟相好頓然新生。如是若有學位都無相好、則定不能成辦色身、是二大乘之所共許。趣入密咒一身成佛之初業者、咒中未說彼身初生便須

相好莊嚴。實亦非有。故無凡身相好而可立為色身相好之因、須於彼生新修能感相好等流之因。此除修天瑜伽更無餘事。由是因緣、感發善趣惡趣之身於彼因位、不須修彼行相之因。而於成佛色身之前、則須修集彼身行相隨順之因。二如何等。我等非許受生色身諸異熟因、須修似彼行相之道。是許成佛相好之前、須彼隨順等流之因。故無諍論安足之處。

若爾、下三續部所修之天瑜伽、及無上部未能即生成佛須經生者、所修天身如何能成色身等流之因。彼等亦由於現法中如是修習、後於餘生成色身時、即為爾時等流之因。非是受生色身之異熟因。如是善斷所說諸疑。次須定解修天瑜伽必不可少。如金剛空行初品云「我是一切佛、及一切勇識、一切金剛持。此是和合諸空行、金剛空行最勝樂金剛菩埵。如是來吉祥世尊所宜說。」又云「由此印和合、當盡敢三地、餘加行不具、猶如燈息滅。」釋論中云「言由此者、謂由上文所說空性之印、若誰能與手面等世俗印平等和合、即作是說。彼

瑜伽師何所作為？謂當盡敢三地義、為遣除身等庸常之色。次顯唯修空性靜慮、終不能證大菩提故。說「餘」等文。餘謂唯修空性。加行不具、謂不顯現。息滅、謂無自利而殺退喪。如何而滅？曰如燈。如燈由油相續故能照耀空際。若時油盡燈便盡滅、自尚不顯、況能照他。唯空三摩地亦當如是觀」此說密咒道中若不修天瑜伽、不論如何修習空性、果位不免墮寂滅邊。此即續部最勝意趣、若未於此善獲定解、棄天瑜伽僅修密咒一分之道、當知定非獲得道體。

庚二明道有別果無勝劣分二。辛一解釋正義。辛二釋道差別。今初

有作是言、若二大乘道有勝劣、所得佛果應有勝劣。以因有別果無差別、成相違故。若不爾者、因之差別全無義故。當知第十一普光明地、劣於金剛持位。結合初章第四品云「總之佛陀果、無數俱胝劫、乃獲得佛果。由最勝安樂、現法能證得、成得金剛持。」此說由無數俱胝劫所得佛果與金剛持二各別故。又前經云「即於現身證得佛果、或得金剛薩埵。若未證得不思議處、彼名善逝、即名為佛。其所相事、正謂菩薩。」此不應理。彼教非

說由無上道一生之中、或證波羅密多所說普光明地、或證咒中所說金剛持故。由無數劫所得之佛與第十一普光明地、波羅密多乘人亦復不許無差別故。經無數劫所得果中分為二類。佛者、現觀莊嚴論云「由超第九地、智名住佛地。當知彼即是菩薩第十地。」於第十地說名為佛。金剛持者、即是第十一地。咒中雖尚說有十二十三十四地等、然依印度論師解釋、彼等與波羅密多乘所說諸地、僅是開合之異。至下果時再述。由是當知第十一普光明地與金剛持地義同。經中即說此地是經於三無數劫所得。續部說為即生成辦、不應以名金剛持故、便執非波羅密多乘之果。當如靜命論師所說、金剛持地即為二道共所得果。成就眞實論云「吉祥大樂金剛薩埵、若由餘道須經多無數劫乃能證得。諸具金剛乘方便者、即於現法無難而證。」又結合續釋教授穗論云「佛者謂十地自在。種相覺者謂勝進道。金剛持者謂十一地自在。」三理炬論云「義同、然無感。」汝自亦許此義、謂咒與波羅密多乘所得義同。又得波羅密多乘普光明地、亦說盡斷二障一切習氣、證得力無所畏不共法等一切諸佛功德。若更有佛勝彼所說、則汝應許

雖已盡斷二障習氣。過尚未盡。雖已得十力等一百四十四種無漏功德。德猶未圓。若論如是果位。不待密咒之道。唯以波羅密多乘道。能否趣證。印度智者多有抉擇理應觀察。若許唯用波羅密多乘道。即能趣證普光明地。而又說於彼上更有所趣。則非應理。二道趣證。有不待無數大劫能否成佛之勝劣。而非果有粗妙之因。然亦不能成立因之差別都為無義。以果雖無粗妙而望得果遠近有差別故。

辛二釋道差別分二。壬一自宗所說之差別。壬二餘師所說之差別。　今初

下三續部與波羅密多乘遲速差別。是由依止諸天瑜伽念誦之力。獲得諸共悉地。及蒙諸佛菩薩攝受加持等多善權方便。速疾圓滿大菩提行。無上部之速疾差別。生起次第有多深處。非下三部所有。圓滿次第更有衆多殊勝深處。後當廣說。不待經歷無數大劫。速能成佛。唯是無上部之特法。下三部機如能證得。亦須趣入無上部之二種次第。非唯自道便能滿足。故密咒之速疾差別。不應唯執濁世一生成佛。及不待無數大劫而成佛。

壬二餘師所說之差別分二。癸一律生釋中所說。癸二三理炬中所說。　今初

寶鎧論師於圓滿次第時。說修離諸戲論二乘相同。父子相見會說得一切法遍樂三摩地之菩薩。隨於一切所緣唯生樂受不生苦捨。乃至割截如迦嗒跋那量。及被象踏亦唯樂想。並說修彼樂之方便。非彼安樂不順咒乘。又波羅密多乘說世出世間一切圓滿正因。謂菩提心。咒中亦如是說。又引「現境成金剛」等為據。成立大樂亦是共法。現觀莊嚴論云「巧便受諸欲。」迦葉品中以農夫喻。說煩惱糞是生佛法之所必須。以故受用欲塵亦是共法。其果地等亦皆相等。故說生起次第為咒特法。律生第十三品釋云「故若不修生起次第。則咒法中更無殊特。」意謂凡是修天瑜伽一切攝為生起次第。脈息空點等是生安樂之瑜伽。安樂更無差別。

癸二三理炬中所說

「義同然無愚。多方便無難。依利根增上。說咒論超勝。」此說一切種智之果。咒與波羅密多二無差別。然由四種差別。故說四部密咒勝於波羅密多。

無愚差別。謂諸波羅密多行者修施等時。三輪無得。雖非愚蒙。然捨頭腦行外施等則根

非利。須經長時乃得菩提。諸咒行者則無彼愚。波羅密多。是能頓滿一切有情所求利益。捨頭腦等不能利益無邊有情。見彼乃是三摩地果。是故訶棄尋常方便。求勝方便。此由周偏無偏相續無間修習方便智慧無二妙三摩地。乃能滿足無邊有情利益圓滿布施波羅密多。爾時諸餘波羅密多亦皆圓滿。布施身等無如是義故不立為波羅密多。

方便差別。謂波羅密多乘說諸難行戒律儀等為生天趣及解脫因。由依最寂靜行。不能攝受一切有情。咒為饒益一切有情。說四部續。此當先知自於何惑最為勝強。即修貪等成彌陀等持誦咒為心曼陀羅。修諸韻字成諸尊等語曼陀羅。修宮殿等成身曼陀羅。說如是等諸門不同。

無難差別。雖與非難皆待自心非定屬事。有於此難。於他易故。由是若能順自所欲而引導者。即由安樂而得安樂。故密咒中不說難行。對上上根。貪等過失不行分別微薄具足大悲。勤修無二眞實法者。則說法無我智與大悲一味。又名方便智慧大印法門。上中根者。雖能厭行諸庸常境。然未斷除貪等分別。不能趣入勝義智海。故為彼說修行智印。此

即修習五部如來及佛眼等諸明天女。由修彼等而得入眞實者。謂於天身心堅穩住。天唯心現非有外境。故不應著修等三輪。如是知者即能安住遠離外境及能所取分別之身。又依師長教授由觀彼身離一異故通達無邪。次觀一切同彼而達諸法皆無自性。依此密意說無邊種修天之法。此是智稱論師所說。上下根者。雖亦愛樂無二妙智。然未斷貪。由近貪境心便散亂不能入定。於彼聽許三昧耶印。此品須具如餘處說明妃德相。若上品貪而無廣大證眞實慧。除此非餘所能住心。為說業印。於彼亦須以隨順業而受用之。三理炬論於此未說以何等根用何業印。智稱論師於上下根說三昧耶或羯摩印。意似雙指作不作業或明妃相具不具足。如是趣入咒乘上根之機。於明妃欲有貪不貪之二。於其後者說修大印。前者又分於外明妃有無貪欲之二。於其後者說修智印。前者聽許三昧耶印及羯摩印二種。故有持此論師意趣許為自宗而說無上部之正機。須於外明妃欲具大貪者成相違失。

利根差別。謂四諸瑜伽師不知實義故是鈍根。波羅密多諸瑜伽師方便錯亂故是中根。

諸咒行者。全無愚蒙故是上根。設以餘人行之必墮惡趣。然由巧方便行反得清淨。此是止毘達加摩羅論師所說。又智稱論師云：「若於智印等。不受樂修習。慧力羸弱故。不堪修大印。佛爲饒益彼。假以大印名。金剛薩埵等。色相名大印。」此說由慧力弱。不能修習大印。於餘三印不樂修習。便於天身立大印名而爲宣說。此是瑜伽部之修法。事行兩部亦當例知。

方便大悲。與通達法無我眞實之慧爲道命根。波羅密多亦皆共許。又波羅密多乘。說若捨頭等身財。滿有情願。乃名布施波羅密多。是則布施波羅密多終無圓滿。如是破已。說於一切財物。淨自慳悋及淨自利妄執之垢。增長捨心至最究竟。是名布施波羅密多。入行論云：「若衆生無貧。乃名爲施度。現有貧衆生。昔佛云何度。一切財及果。悉捨諸衆生。說名布施度。如是彼唯心。」故雖解說無愚差別。利根差別理亦難通。若謂是不愚方便者。與前重複。若謂以欲貪爲道者。咒乘上機不見此事。以上首機無彼事故。又入密咒之機。上者於初次第圓滿。導入第二次第。圓滿次第堅穩之時。多於爾世便得成佛。故說於

中根者聽許智印。於下根聽許三昧耶印等。亦雖安立。故諸智者。於此等義。應當觀察。西藏諸師。解多方便。謂多消災等事。解釋無難。謂以欲塵爲道。於此論師及以智稱論師論中皆無明據。

丙二別說入金剛乘差別分三：丁一明趣入密咒之異門 丁二明安立異門之差別 丁三明具彼差別之諸道。 今初

金剛幕第十三品云：「於下說事續。彼上無事行。瑜伽上有情。再上無上行。」此下謂金剛乘下機。彼上中機。上即上機。再上即最上機。對彼四機說四續部。故四續部即四能入門。入無上續義論亦云：「密咒乘金剛乘。總有四能入門。謂事行瑜伽無上瑜伽續。如世共說。」

丁二明安立異門之差別分二：戊一問。戊二答。 今初

若由機有勝劣而說續部次第不同。則此能入之門。非就所爲勝劣而立。以凡趣入金剛乘者。一切皆爲一切有情而求證得無上菩提發大乘心無差別故。非就能得二身正因

道體不同而立。以通達無自性慧引發法身相同。修天瑜伽引發色身總相同故。是故一切名金剛乘。唯是一乘。若以天瑜伽等衆多道之差別。立爲異乘或續部次第不同異門者。則於無上瑜伽一一續中亦應安立衆多不同諸乘。即如集密一部。亦應有多不同能入之門。以集智金剛續說有蓮花旃檀等勝劣五種補特伽羅故。以是當說。就機勝劣門中。分別續部不同四門。究由何理而爲安立。

戊二答分二：己一明餘倒說。己二出自正答。 今初

西藏諸師有云。爲攝四類外道故說四續。謂具貪者隨自在行。有嗔恚者隨徧入行。有愚痴者隨梵天行。若不定者過彼三隨一。即受持彼宗。由有彼四。如其次第說無上瑜伽續行續事續及瑜伽續。并說此是隨順攝眞實會。毀齊燃及善現護等所許。

今當問彼。若謂彼等補特伽羅。由彼彼續能調伏者。是則不能攝彼以明由四續部趣入之別。以彼一一皆能調彼四補特伽羅故。若謂彼諸續部正所化機爲彼等者。極不應理。咒乘正所化機。是以已入佛教之機爲勝。此機不須先起邪見故。又先未入邪宗而直入

正宗者。應犯非彼諸續正所化機之過。亦非慶喜藏論師之所許。彼師所造集密初品釋云：「由薄伽梵安住於彼故名薄伽。此明處所。彼者謂佛眼。摩摩格。白衣。度母四尊天女。即此中妃。彼如此經十七品說。何故安住彼等密耶？爲令諸樂徧入等續不捨境者。於此以貪斷貪生愛樂故。謂彼意許依止母邑及大香小香等而能成辦徧入等果。專求彼中所說成就。彼等便趣明妃秘密。如云：「薄伽善徧入住母邑密處。令諸人愛樂。故名那羅延。」此廣宣說於樂徧入續者說無上部諸貪行故。攝眞實會全無建立無上瑜伽爲何所化宣說之理。彼說四段是爲有貪瞋等四種煩惱者說。必是例彼推比。實無確據。

西藏諸師。又有說爲隨順佛教四宗。由四不同起天之門。立四續部。并說此是隨順集智金剛。龍猛父子。智足師資所許。彼諸師是集密行者。集密釋續集智金剛說事部時無自想爲天及智慧薩埵之樂。必係例此推說。然說爲順四宗則全無據。雖說獨覺配瑜伽部起天規式。然獨覺道非是四宗之一。又說事部無自起法。亦非集智金剛教義。後當廣說。故不應理。

又阿朗迦迦拉婆說。於婆羅門及刹帝利。宜說事部及瑜伽部。吠舍有二。於貪瞋薄愚痴增上勝解得入天者宜說行部。於愚痴薄貪瞋增上說集密等勝瑜伽部。於彼上上貪瞋下下愚痴屬旃陀羅種者。說勝樂略續等母部。若以四部之機。似四種族而說。彼不能辨四部趣入之別。若謂四部之機須四種人。終雖決定。亦不見有主不主別。故非應理。雖說金剛界中諸尊猶如國王俱諸眷屬然。然以此理不能成立彼所化機爲刹帝利。總諸大乘正所化機須悲增上。尤以無上瑜伽正所化機。要由大悲激發其意。急於利他速欲成佛。若說彼等須具上品瞋恚。誠爲非理之談。

己二 出自正答

續部安立四種能入異門。非乘有異。非由天瑜伽等道之差別。然由入金剛乘主要四機極不相同。故立四門。其所化機有差別者略由二門。一謂欲貪爲道之理不同有四。二謂能如是者。是由相續生眞空見及天瑜伽功能勝劣有四不同。初如結合第六章之第三品云：「笑視及執手兩相抱爲四。如蟲住四續。」第二觀察義同此說。教授穗論說此爲

道續。未說爲教續。然第七章初品穗中亦說此爲教續。勇金剛論師於結合釋中亦說爲四續部。金剛藏莊嚴續第十一品先說方便續中貪續多種差別次云：「此明互相抱續部諸差別。如是由執手。笑視亦應知。」此說能詮教續。故是顯示四續部之差別。爾時續部之名亦曰笑續。視續。執手或抱持續。二相合續。共爲四部。如前所說天瑜伽爲色身不共之因。是說主要方便。若僅由諸方便增進通達空性之慧則是二大乘之所共。此如入行論云：「此一切支分。佛爲慧故說。」以是由天瑜伽增進慧道。是以殊勝方便智慧現爲欲天父母等住行相之天瑜伽。無上部中道之差別雖有多種。然名二合續即由彼立名。在諸續中亦多有說二合之相。即由此門以貪爲道。依止二菩提心開合之要增進通達空性之慧。由下三部無有如是以貪爲道殊勝方便。故亦未說彼七支中和合之支。然有由笑顧視執手或抱所生喜樂爲道。故亦總有以欲塵貪爲道之義。此如第二十五穗云：「事行瑜伽及上瑜伽四續部者。以笑視抱持二合執手而表示之。如是事續等中有以諸尊顧視顯示智慧方便隨貪。有以歡笑。有以執手。有以抱持。有以二合。」又後分別

第三品：「由諸笑及視。抱與兩兩合。續亦有四種。」寂靜論師釋云：「言由四者。謂由事行瑜伽上瑜伽續表示笑視抱持二合。如是事續等中有明方便智慧諸尊隨貪現笑。有現顧視。有現抱持。有現二合。」彼雖但言諸尊顧視其歡笑等亦謂諸尊。由顧視等何所作爲。謂顯智慧方便隨貪。即表諸尊互相愛也。毘盧遮那與佛眼等諸尊絕無貪愛。故此是謂持彼諸尊我慢之行者。以諸續部所化。將視等貪持以爲道是正義故。事行部等宜說諸尊有顧視等。若不配當所化。則由顧視等門不能明所化之差別。

又非唯無上部說笑視等。即下三部亦說彼事。如不空羂索儀軌云：「佛薄伽梵面向忿怒。」又云：「右有度母天女含笑屈身目視施勝手印。左有蓮部妙女含笑隨順密咒理趣目視不空羂索。」大日經曰：「其右有天女。名曰大佛眼天女面微笑。光輪滿一尋。無等清淨身。釋迦牟尼妃。」又云：「聖勇觀自在。安住白蓮座。如蜈拘陀月。頂戴無量光。面容含微笑。其右有天女度母大名稱善妙除怖畏。」又金剛頂經云：「天女金剛笑抱持自天女首。向彼側[illegible]含笑偏顯現執持世尊手。」勝吉祥經初品中云：「其側大金剛持

飾勤揮弄手作偏抱勢持摩竭魚幢。」此僅略錄。總謂行者生何等時。即將彼此互視等門所生喜樂持以爲道。下續部中無緣外印作是修法。上續部中亦未宜說如是修習。故是緣於所修佛眼等天女也。諸劣所化未堪上貪爲道。故密意說下品貪欲漸令爲道。此如後說。要天瑜伽已至堅穩。獲得空性妙三摩地。緣於自部天女大佛眼等而修。如勇金剛結合釋云：「言笑視及執手等。謂由笑聲或由觀色持手二合妙觸引生大樂無分別心。言如蟲者。是無漏大樂空句。謂如蟲從樹生即食其樹。如是從樂所生妙三摩地應修空性。」第二十三穗云：「笑續。如化樂天。」此是以彼諸天爲喻。非說彼等是諸續部上首之機。信解金剛乘及修彼少分道者。雖不決定。然初趣入金剛乘之上首機宜。須欲界身。必須信解。由明妃欲塵貪爲道門中求菩提者。無上部中俱緣眞實及自所修明妃。以笑等貪而爲正道。下三續部。唯緣所修智妃欲塵喜樂爲道。瑜伽續中既不可修二根交合。故除彼外緣餘執手或抱持觸喜樂爲道。配瑜伽續。除觸塵外。依笑視緣所生喜樂爲道。配事行續。此等是釋無上部中立四續部之名義。由此即明彼等機宜及道差別。

次當更釋四續部名。依諸續部共許名義。以明機宜差別。能以欲應爲道之方便者。爲空性見及天瑜伽。欲證此二。若須觀待衆多外事。乃是事部之機。若待外事內定等分非待極多外事。即是行部之機。若於外事內定二者以定爲主待少外事。是瑜伽部之機。若不觀待外事能生無上瑜伽。是無上瑜伽部之機。此依解釋名義而說。謂由外事增上故名事續。事定等行故名行續。重內瑜伽名瑜伽續。較此瑜伽更無過上故名無上瑜伽續也。此就所攝正機入道增上而說。非謂定爾。眞實光明論說攝眞實續後會是爲怖畏深修者說故。總諸所化。信解外事及內瑜伽。雖有偏重。然亦有信解不稱自根之道者。就彼信解不能明辨彼等主要之機。當知有說觀不觀待上品外事極爲應理。如三理炬論云：「若由餘生修習習氣。獨於林藪無諸衆生及無沐浴繪壇供養護摩苦行念誦等事。則心不能得定。故說事續。若有心念愛樂眞實。復由信力以佛所說諸事而得妙智。故亦待事。佛爲彼等說根本續無多事支。」此根本續與共許之行續義同。雖有內定然多外事立爲事續。如大日經註云：「諸事續中雖重外行非無內行。」歡喜金剛略義疏云：「若修眞實甚能微劣外行增上說爲事續。」若內正定與諸外事等分開示立爲行續。如大日經註云：「此續雖是方便智慧爲主之瑜伽續。然爲攝受信解外事諸衆生故開示隨順外事諸行。故共稱爲事續或二俱續。」又金剛莊嚴續云：「事二俱瑜伽」亦說行續爲二俱續。三理炬云：「餘者事信修習無二眞實。於衆多事起散亂想。爲利彼故宜說行續。瑜伽爲主兼說少分事支。」此之行續即瑜伽續。

丁三明具彼差別之諸道分二：戊一二種大乘共道次第。戊二金剛乘不共道次第。

今初

金剛手灌頂續云：「此大菩薩陀羅尼咒大曼陀羅。最極廣大。最勝甚深。最難測量。諸秘密中最爲秘密。於惡有情不容開顯。金剛手汝說此法最爲希有。昔未聞者此法當於何等有情乃可宜說。金剛手曰。曼殊室利。謂諸修習菩提心者。若彼成就大菩提心。行菩薩行。修密咒門。爾乃令入大智灌頂陀羅尼咒大曼陀羅。若菩提心未能圓滿即不令入。亦不令彼見曼陀羅。亦不爲彼開示契印及諸密咒。」此說於灌頂前須圓滿修大菩提心。

故當先修願行二心次乃入密。

此中次第。謂應先於一具德相大乘知識。意樂加行如理依止。彼當開示暇身難得令其修心。若於暇身。發起廣大取堅實欲。謂入大乘入大乘之門即發菩提心。若於自身有眞正菩提心。則成眞實大乘學者。彼心若唯虛言。是則大乘亦但假名。如是諸具慧者。應當斷除此心障品。發生圓滿德相之心。復次若未先遣現法之心俱障大乘小乘之道。故當念死。於現法中不能久住。及思沒後漂流惡趣之理。次當善思生死一切過患。遮遣愛著後世圓滿之心。務令心意趣向解脫。後爲遣除獨樂寂靜之心。當於慈悲及以慈悲爲本之菩提心長時修習。引發眞實大菩提心。次當了知諸菩薩行。發求學欲。若能荷負菩薩行擔。則當進受菩薩律儀學彼學處。若更能荷金剛乘三昧耶律儀重擔。則當閱尊長五十論。淸淨修習依師長法。而入密咒。尊長五十論云：「淨意樂弟子。當皈依三實。此隨行師法。授與令誦習。次授與諸咒。令成正法器。」淸淨意樂。是說於發菩提心及有不共皈依者。乃爲說尊長五十論。由與尊長五十論故而成法器。明顯雙運論云：「此中次第者。擇宿曜吉日。弟子敬合掌。懺悔一切罪。先受三皈依。善發菩提心。亦受近事戒。及菩薩律儀。次更受長淨。此隨順次第。謂如法親近金剛阿闍黎。因教文太繁。故今不廣錄。如是善作已。請師賜灌頂。」此說於灌頂前。先受別解脫戒發菩提心及受律儀。次乃請師求賜灌頂。此言近事及近住長淨。是依在家而說。入密咒之出家者。則當淸淨沙彌戒等。攝行論第一品。先成應次第學非可頓學。次云：「其中次第。謂當先學佛乘意樂。若已善學佛乘意樂。乃於新乘學習一念妙三摩地。」謂先學佛乘已。再學新乘。即密咒也。若佛乘意樂即願行心。如是發起願行心已。必須具足六度行者。非攝波羅密多中事。用資補充。即密咒中亦數宜說須學彼道。故是金剛乘中共法。此於共乘道次第中已廣宜說。不復繁贅。

若未能以無垢理　辨自他宗善惡說　復不善辨大小乘
顯密共不共差別　縱說如來諸聖教　大乘尤以金剛乘
爲具善者最勝門　如是亦唯徒自信　是故具智善欲者

當以淨理治瞖目　心於聖教求勝解　不爲敵者所引轉

菩提道次第廣論卷二終

密宗道次第廣論卷三

宗喀巴大師造

法尊法師譯

事部道次第品第二之一

戊二金剛乘不共道次第分三：己一事行部道次第。己二瑜伽部道次第。己三無上瑜伽部道次第。初又分二：庚一觀察二部有無自起及入智尊。庚二別釋事行部道次第。初又分二：辛一標列諸師所許。辛二釋其應理之宗。　今初

西藏諸師多作是說：事部僅有於前修天而無自起。行部唯有自起三昧耶尊。於前生起智尊而無智尊入我。集智金剛續云「緣諸恐怖行儀潔淨。無智薩埵殊勝妙樂。自無天慢。非希有境。唯以過恩分別善修行者。安住事部。」此說事部無自起及入智尊故。大日經及金剛手灌頂續。雖說自起為天。未說入智尊故。札孥續釋俱生光明論云：「事行部中所修能修方便。非能長時隨轉。彼唯假想之所出生。願由布給等諸天之力圓滿悉地故。瑜伽部中有別。自以天瑜伽。復緣布給等諸天而修隨順悉地。」勝授論師集密釋中亦如是說。傳謂因陀羅浦帝所造勝樂釋亦云：「安住密金剛乘事行部者。唯依明咒隨許法。觀察自與天異周徧計度。緣彼有相而修成就。」此許事行兩部俱無自起。

後靜慮經中云：「言密咒靜慮最秘密而說」釋云「言秘術者謂未開顯。此文意謂密咒靜慮。雖是一切成就支中所有心藏。然諸別續皆未明了分別說者。是為不能深修收攝。命力等靜慮支衆生。令趣入故。一切經中亦多不顯了說。後當解釋。」佛密論師謂此所說密咒靜慮。即是後文所說天瑜伽等。雖是修諸成就支分之要。而餘事續多未顯了說者。是為不能以下所說內持息等方便。專修天瑜伽者。引令入續教故。前釋又云：「此是於密咒有念誦靜慮時修。如攝一切事部儀軌總續蘇悉地經。妙臂問經。攝觀察經等。及諸別續毘盧遮那現證菩提神變加持經。金剛手灌頂經。菩薩藏經。持名藏等皆共宣說。有隱密說者。有顯了說者。如蘇悉地經云：「由誦故大誦捨世明咒天。愛護殺勝修持念不更想。毘盧遮那現證菩提經中修念誦時。說由四支念誦加行。明了宣說密咒加行。金剛手灌頂經亦云：曼殊室利。若咒任運成就天慢觸時一切密咒現前安住。持明藏亦云：於畫像等修天靜慮想此劍環動搖亦漸動。如是動念時漸觀足部等。攝觀察經亦說：修法無我及天瑜伽。多經已說此不繁述。故今當說。彼等經中所有天色及密咒等靜慮念誦。」此說修天色身及緣咒修靜慮。并修自眞實等。諸續部中有顯不顯及具不具如應而說。又說後靜慮經及大日經。顯了宣說四支念誦。故此論師意許四支念誦天瑜伽等。事行兩部相同。即大日經。因所化增上亦說為事續。是故事行兩部唯就所化增上而判。非就經續自體而分。蘇悉地現觀中亦云：「莫作是念。謂事續中未說修天次第。雖薄伽梵多未宣說。然於金剛手灌頂經及十種眞實等專重而說。又諸成就皆仗咒天及修眞實。此若失壞則消災等皆不得成。故以師教及觀察義使能了知。」此說事部有起天法。引金剛手灌頂為據。顯然是許事行部中之天瑜伽與前說同。由欲成辦消災等法無量事業。須仗修天及空瑜伽。故說事部亦須修天。理由極善。

辛二釋其應理之宗。

如彼諸異宗當何所取耶？且計行部無自起天。不應道理。若不以大日經金剛手灌頂經為行部。則行部不可得。若為行部。彼中顯了說自起故。攝行論第三品亦云：「毘盧遮那現證菩提行續中云。」此說為行部故。若許緣想天子天女互相愛著修以為道。是和合續及第二觀察續之意。則定應許事續亦有自起天法。然此自起天法。為以餘部補充。為是事部自有。有云：如說事部無自起法及入智尊法。事實應爾。然佛密勝菩提二師。說事部有自起。而未說有入智尊法。龍猛菩薩於千手陀羅尼修法。說有自起入智尊及灌頂。蓮花論師所著大悲修法。吉祥苾芻尼所著十一面修法。傳謂月居士所著之大白傘蓋修法。寂靜勝怨所著五分修法(孔雀明王及大隨求等)阿底峽所著無垢頂修法及修法海百五十法。百修法等依事部者亦說自起及入智尊。佛密等許大日經等亦為事部。是否意在事行和合。倘須觀察。餘師所許。如攝眞實會云：「心印咒諸明。如所欲道理。依此處所說。通一切修法。」意謂事部儀軌亦可配用瑜伽

部理。或如事部所說大隨求法。光明天女。山林葉衣諸天及咒。三補扎等無上瑜伽中亦如是說。故是摘用無上瑜伽部之意趣。或可事部意趣亦得容有自起。應更觀察。

此中佛密論師非於事部未得明顯說自起者而借大日經及金剛手灌頂等爲據。以許爲事部之金剛誓中明說四支念誦故。釋後靜慮「住聲心及事」云「以是當知。聲心事等諸念誦支之相。凡文中未宣說者。意謂此經已說聲心等故。聲等之相。聲謂咒字。心謂咒之所依月輪行相。事謂如來身性。第二事者謂自天色。又諸命根力用收攝等相。金剛誓經前已宣說。與彼係屬名後靜慮。故於此品不復宣說聲等之相」此說自天色等。於此金剛誓經前已宣說。故於此經後分後靜慮中不復說故。又許此經所說四支同大日經。即彼釋云「毘盧遮那現證菩提經云字謂菩提心。第二名爲聲。事謂住自天。是自身所作。所言第二事正覺兩足尊。說命即是風。力用謂憶念。如是此中事等體相如前已說」故「住聲心及事」之言。若謂非是自起爲天之事。則大日經「事謂」等文亦應不許說自起天。無差別故。

光明天女修法。明顯說有自起。并立生起次第圓滿次第之名。若謂此是事部。則非清淨。若謂無上瑜伽所攝。則不可作事部有自起天之據。由此當知說事部自身有自起者。後靜慮經及釋故爲明顯。佛密論師於摧壞釋中。引摧壞廣續所說修六天等。亦可了知。又攝眞實經上釋云「凡諸樂著事部行部二俱部儀軌者。亦當以彼儀軌修行此說大印等法。爲釋此義故云。眞實心印及諸明。隨樂修習諸理趣」心印咒明。如其次第即是四章所說大曼陀羅。陀羅尼曼陀羅。法曼陀羅。業曼陀羅。此說瑜伽部及事行兩部儀軌。皆可修習。故由彼門可修自起及入智尊。最爲明顯。又事部與無上部中所說光明天等像咒皆同。依此密意。故修法海等中亦多以彼爲例。將事行部所說諸尊生起法等。亦仿無上部而修也。

若爾如何會通集智金剛教義。如佛密說。彼是別說事部有一類機怖畏尊修本尊瑜伽。非是希有遠越世間以貪等行修道之器。而以貪執生老死過患分別之行而修道者。則無自起及入智尊。非說事部之機一切皆爾。如金剛誓經。以事行部多屬彼機。故諸續中

亦未顯說諸尊瑜伽。縱說亦略。然彼正所化機。則非不能或不樂由防護命力等門而專修天瑜伽。又如勝菩提論師說。修事行部咒之異生。亦能成就資劍丸藥等諸悉地及息災等無邊事業。成就彼者。金剛手灌頂經顯了宣說。須修本尊及空瑜伽。如云「若時行菩薩行密咒門。自成天身。意無疑惑而修天慢。若行若住若坐。一切時中常不搖動。寂靜慧。爾時乃是行菩薩行密咒門具足大菩薩戒」又說「隨順諸天所作事業。勤修瑜伽謂住禁戒。於禁戒中修行念誦護摩等業謂行妙行。勤修不共諸天瑜伽受諸學處行大乘行。謂於密咒獲得悉地」無間又云「諸菩薩摩訶薩行菩薩行行密咒門常應安住無相」後又顯了說云「於正覺所制禁行及尸羅諸行并學處。若時能安住。咒師能成就。正智離分別。是皆佛所說。於無分別中能成諸密咒。其果能證得。清淨性光明。若住於分別。則無彼成就。故當斷分別。思惟諸咒色」斷分別者謂以無我慧破我執分別。非謂盡滅所有分別。思惟諸咒色者謂修天身。「若行」乃至「不動」者明修天瑜伽堅固之示。謂於住不住定一切威儀獲得與能除天身外持心不散而能除遣庸常慢執。

佛密論師及勝菩提雖未宣說智尊入我。然印度諸智者多數宣說。故亦可修。若不可者。其理應謂由執自與智尊各異。不能信解合一之理。然彼非理。一切皆說由於信解自身語意與本尊身語意不可分離之力。凡身轉動皆成手印。凡發語言皆成密咒。如金剛手灌頂經云「若善男子若善女人。見曼陀羅發菩提心。具足悲愍善權方便善巧密咒諸字義理。當作是念。離語無意。離意無語。離意無身。意即是語。語即是意。天身亦即是意語亦即是天身。若能如是信解無異。咒師便得清淨之意成就如是清淨時。便能於一切時。見自身與天身自語與天語自意與天意相等。爾時即是安住正定。若於一切時。咒師常住定。爾時能趣入身等平等性。住平等性者。盡所動支節。盡所說語言皆是密咒印」由此當知觀身爲天語言爲咒。意入眞實。非是無上部之別法。下續部中亦定須爾。

庚二別釋事行部道次第分二：辛一解釋攝道總頌。辛二正釋道之次第。 今初

後靜慮云「勤修密咒者。於微細梵淨三時常了知十支儀軌業」此說勤修密咒故。於三時中了知現證天瑜伽相明咒禁行。由是靜慮所了知故名爲微細。此將引發悉地諸

支總攝為十。所言十者。釋中說為修行之處。咒真實。我真實。念誦真實。住火靜慮。住聲靜慮。聲後解脫靜慮。修咒儀軌。護摩儀軌。灌頂儀軌。共為十事。咒等三是念誦四支靜慮。其大三種。是下說之三種真實靜慮。此二為道主體。再次一種是修彼二靜慮之時。先行及結行儀軌。灌頂是為成熟修彼諸道之器。護摩是修成就及修事業等時所作。由此等門獲得堪能。則能成辦無邊事業。速疾圓滿大菩提行。此是總攝事行兩部之義。為彼二機成佛之因。

事部有四總續。妙臂問經。於佛。蓮花。金剛三部。天神。財神。世間六道種姓。密咒。事業差別。承事之方便等。餘經廣說。雖攝集者。此總攝集。餘略說者。此廣顯說。餘未說者。此中宜說。彼於四支靜慮。三種真實靜慮。多未顯說。而於其餘修咒儀軌。修諸事業儀軌等。則顯了廣說。秘密總續。則說三部佛蓮金剛三千五百大曼陀羅輪壇灌頂等事通軌。故多顯示成熟法器之類。蘇悉地經。未明顯說六種靜慮。而顯了說三部共同修咒儀軌。事業儀軌。修護摩法。及所護之三昧耶等。後靜慮經。總明六種靜慮。別明護持命力等靜慮支。及後三種靜慮。此亦皆是三部所共。若能了知此等建立。則亦善知事部諸別續及行部諸義如何攝集。此可攝為四類。一成熟修道法器灌頂類。二成熟所依護三昧耶律儀類。三為生起堪能故修承事類。四得堪能已為利自他修習成就類。依事行部雖有多種修法，然如兩部所說而釋。要以佛密與勝菩提二師之論為善。今如彼釋。

辛二正釋道之次第分二：壬一事部道次第。壬二行部道次第。初又分四。癸一為成修道之器而行灌頂。癸二成器已清淨律儀及三昧耶。癸三住三昧耶先應如何承事。癸四得堪能已如何修習成就。　今初

曼陀羅及灌頂儀軌。悉繁不錄。此二部中若但入壇及入壇已灌幾種頂。根本罪釋已說。

癸二成器已清淨律儀及三昧耶。

於灌頂時受何律儀。及彼根本罪等。根本罪釋已廣宣說。今當說餘諸三昧耶。此如蘇悉地經咒毘奈耶品（釋真言法品）云：「復次誦咒師由住何律儀。速得諸成就。說彼咒調伏。有智修行者。於諸咒諸天。及大持誦者。悉皆不應瞋。智者勿譏謗。咒軌及密咒。於諸

惡性人。亦不應發誓。開示密壇師。行為雖暴惡。然不應以語。或以意毀謗。智者雖盛怒。於他諸明咒。不應辱損害。及治罰降伏。若無師隨許。不應持密咒。於未承事者。知咒亦不與。智者知經咒。曉印及儀軌。釋經并壇場。不傳未入壇。一切標幟形。及如有情形。并一切諸印。不食不跨越。具慧修行者。不輕毀諸藥。不觸諸垢穢。亦不以足踐。與諸大乘人。智者不應諍。以菩薩神力。不應為破壞。與諸持咒者。終不相比鬪。於犯小過者。不怒行殺害。誦者住軌則。不歌舞調戲。不應為嚴身。持鬘塗妙色。不越不跳擲。不奔不急走。諸粗惡身業。皆應善遣除。安住實法者。不忿然作色。不粗語離間。不說無益語。不共外道住。亦不與彼諍。持咒不應與。屠者賤種言。智者念誦時。除一護咒人。餘皆非所須。全不應共語。不用油塗身。不食諸胡麻。蘿蔔及蒜鹽。異類諸嚼食。米粉及豆餅。油麻餅團食。如是諸豆類。成就者盡斷。毘奈耶迦食。及所施殘食。祇薩蔥乳粥。持咒者皆忌。不乘諸車馬。不踐蓮花等。亦復不應踐。所棄諸餘食。一切戲笑事。著鞋及擎傘。并諸修飾事。誦咒者當捨。不以足措足。不用手接手。糞尿不棄水。不棄近水處。不手承飲食。不缺器中食。不於葉背食。智者不貪食。

具慧修行者。不共他不淨。大小床上臥。不應仰或覆。不應數數食。不太少太多。亦不應絕食。不食可疑食。不樂諸奇事。不觀諸調戲。不觸婦女境。不應起貪心。安住咒法者。身語意三業。於飲食威儀。皆應善防護。在家持咒者。不著染色衣。陳舊及垢穢。亦不著一衣。不應自菲薄。不應不自愛。亦不應厭患。不可任痛害。除得本尊許。不應捨密咒。莫怨毀明咒。精勤莫放逸。意勿向餘散。莫起諸雜念。無貪不淨心。行者誦密咒。莫修驅逐法。護他及遮法。不以自他咒。持誦禁惡毒。除為修成就。咒不作餘用。亦不用自咒。較量及考驗。智者三時誦。應三時沐浴。」又云：「行者於初八。或十四十五。及神變月半。尤應修供養。持誦護摩供。如是受律儀。尤於諸福業。當殷重勤修。」又云：「如明咒律說。應作不應作。及學處律儀。行者常應思。貪著自安樂。晝夜應盡除。以後當作此。繫念不應散。若日間放逸。夜分當悔除。夜作次早悔。善作當發喜。誦燒皆當淨。勝咒及律儀。諸明咒調伏。行者善安住。」祇應羞者。唯黑芝麻豆米合煮之粥。

未入曼陀羅不應傳咒者。如總續云：「若未善見壇。設傳授諸咒。彼不得成就。死後墮惡

趣。若爲彼宣說咒印及儀軌，自犯三昧耶，墮號叫地獄。」若未於四部隨一曼陀羅而受灌頂，不可唯依隨許法而修諸尊及授諸咒。設作是已，淨除彼罪之法，如前續云：「如說三昧耶，設若毀犯，彼當善持誦心咒十萬遍，或誦一千遍無痴心總持，或息災護摩，或更入壇場。」札拏經釋實炬論中先說彼等三昧耶已，次云：「諸三昧耶我從事部中集，大瑜伽部諸瑜伽師由處時增上及意樂增上，亦應如理護持。又自許是大瑜伽部諸瑜伽師，若即不樂淸淨，不善防護，不應道理。以意樂增上，雖事部中亦有開許，如云：隨淨或不淨，用食未用食，任沐浴與否，念本尊即成。是故大瑜伽部諸瑜伽師亦不應違上說三昧耶也。」此謂非但受事行部灌頂者，應當守護，即受無上瑜伽部者，亦須守護。故應善知彼三昧耶及根本罪，愼防莫放諸根本罪。設犯餘罪亦莫捨置，如云晝犯夜悔，夜犯晝悔。如是悔除令淨。

癸三住三昧耶先應如何承事分二：子一須承事之理，子二承事之次第。今初

後靜慮云：「說密咒靜慮，爲最勝秘密，諸苦行大仙，離彼亦無成。」此說若無下說二種

靜慮，雖持禁戒具足，雖行修密，諸仙亦無成就。大日經成就品亦云：「欲得廣大慧，或欲得五通及持明成就，或長壽儒童，乃至未承事，彼即不能得。」事行兩部皆同此理。蘇悉地經咒相品云：「應觀部自性，勢力及事業，當精勤承事，順自宗密咒。」謂於三部曼陀羅中，善得灌頂，具足菩薩律儀，咒三昧耶，善巧修行次第，如蘇悉地經及妙臂問經所說處所及具德相助伴等，皆悉具足，應先修習二種靜慮及諸支分而爲承事。所得灌頂，如總續云：「於佛部壇中若善得灌頂，此即成三部，境等阿闍黎。」此說若得佛部灌頂，即成三部；得蓮花部灌頂，即成二部；得金剛乘灌頂，唯成一部阿闍黎耶。然隨所修何咒，須得彼咒念誦傳承。

子二承事之次第分二：丑一有念誦靜慮，丑二不待念誦靜慮。初又分三：寅一四支念誦靜慮之前行，寅二四支念誦靜慮之正修，寅三四支念誦靜慮之後行。初又分四：卯一先於房中所修，卯二出外沐浴入佛堂法，卯三著衣入座加持供物，卯四守護自身及其處所。今初

每日初座早起床時，及餘座首，於三部中隨修何部，即結彼部三昧耶印，誦持密咒。謂平仰兩手，略屈二食指，置於頭上，誦云：「嗡達塔迦達郎跋瓦耶娑訶。」又合掌如蓮花開敷之狀，置於心間，誦云：「嗡碑瑪郎跋瓦耶娑訶。」又二手背相著，二大指二小指相鉤，置於臍間，誦云：「嗡斑啰郎跋瓦耶娑訶。」如其次第，家勝等爲佛部，觀自在等爲蓮花部，金剛摧壞等爲金剛部咒印。

次繞十方一切諸佛，誦云：「嗡薩瓦達塔迦達，迦雅瓦迦即達，斑啰殺拏梅那薩瓦達塔迦達，斑啰跋答弁答南迦熱彌。」以此咒禮諸佛。

次供自身，誦云：「十方一切諸佛菩薩，我今乃至未證菩提，一切時中，畢竟供養，唯願諸佛諸大菩薩哀愍納受，賜我無上悉地。」

次當歸依發菩提心，誦云：「乃至證菩提，歸依佛法僧，爲辦自他利，我發菩提心。謹請住十方諸佛菩提總，我爲大菩提，今發菩提心。」次用忿怒無障明王咒印守護。印者，兩手諸指互握成拳，二手小指并豎，二食指端相著，二大指按其側。咒云：「嗡斑啰卓答摩訶

跋羅，阿那答阿，跋啰毘朶那薩郎，促沙摩，卓答吽泮。」於受飲食大小便時亦可以此守護。次於心間月上觀想毘底遮那自性摩字，頭上想不動佛自性阿字，二字皆有燄鬘圍繞。誦云：「嗡娑跋瓦齒答薩瓦答摩，娑跋瓦處朶吭。」應當信解自性淸淨。

次出房外，嚼齒木等，掃拭佛堂。

卯二出外沐浴入佛堂法。

次爲沐浴，往無多人及無怖畏河中，兩手手指向外交叉鉤合，二手食指并豎，二大指置食指之前，以此印觸淨土，誦云：「嗡尼咯那瓦蘇得娑訶。」取土分爲三分，安置淨處。此亦結前所說三種三昧耶印，隨其所應之一，而後取土。

次以大指壓小指，餘指作金剛杵相，兩手相交，互按其臂，上齒壓下唇，作忿怒瞪視，誦云：「那末惹那札雅雅，那摩室札斑啰巴拏耶，摩訶藥叉西那巴達耶，那末斑啰卓答雅，得雅他，嗡胡魯胡魯底叉底叉弁答弁答，阿那阿那阿彌得吽泮。」以是甘露明王自護。次誦：「嗡阿那阿那阿彌得吽泮。」兩手內握，食指伸豎，從頭至足周徧打觸，以除身中魔

碍。次誦：「唵班吵阿格尼。般底巴達耶娑訶。」平仰兩手小指相鉤。二無名指按其中二中指並竪。食指屈著彼第三節。大指并合於中。結此印而披金剛甲。又即前印二食指分離如金剛杵形。是爲金剛甲印。誦「那末惹那札雅雅。唵略格黎吽泮」即以印觸頭肩心喉等處而爲披甲。

次誦「那末班吵雅吽。婀那都那摩他毘底薩雅。郎薩惹雅泮。」左手大指按中二指。食指小指相鉤如環。觸中二指中節。右手中三指如金剛杵形。按於腰部爲除碍印。經說當以此印觸土或水而除魔碍。故應先觸土水。

次誦「那末惹那札雅雅。那摩軍札班吵巴拏耶。唵訶那訶那班吵拏訶。」以此咒水誦「唵格黎格拉班吵吽作。」左手大指按小指甲。餘指結作金剛杵形。爲格黎格拉印。以印觸水。即以此水撒地。

次誦「唵班吵渴惹吽。」七遍咒土。取土一分。身入水中至沒臍處。用巾洗浴。次以第二分土洗手。誦「唵娑底密底答日尼吽渴。」右手平仰。食指壓大指前。以大指按食指中節。爲妙音印。即以此印洒淨。妙臂問經說於此時洒淨。勝菩提師似許以此咒印而爲洒淨。

次誦「唵蘇悉底迦日娑訶。」結堅守護。次取第三分土。誦「唵布惹吵拉吽泮」加持。右繞向日而自塗身。

次誦「那末惹那札雅雅。那摩軍札班吵巴拏耶。摩訶藥叉西那巴達耶。那末班吵卓答雅。當卓達迦札碑惹瓦雅。得雅他。唵阿彌達軍札黎。咯咯。咯黒咯黒。底叉底叉。犇答犇答。訶那訶那。迦吵迦吵。毘婆札雅。毘婆札雅。薩瓦毘迦毘那雅迦那。摩訶迦拏巴底即毘達。阿那達迦惹雅娑訶。」右手平仰。屈中指無名指。以大指端按之。食指小指稍鉤。作掇水印。掇水。再誦「唵惹得惹得補答雅娑訶。」撤三掬水供養三寶。次誦「唵阿彌得吽泮。」於自頂上注三掬水。次洗手已。仍以前咒注三掬水自灌其頂。運意奉請本尊住蓮花上。誦「唵薩瓦達他迦達阿彌達娑訶」而爲沐浴。

次往佛堂念誦。先於水中誦咒二十一遍。蘇悉地經念誦品云：「未防護不淨。隨所誦眞

言。彼所持誦數。智者不應數。」此說未善濟淨正沐浴等所有念誦。不能滿足持誦之數。故當安住濟淨。如或不能廣作沐浴。得用土水善洗諸垢。如妙臂問經云：「五土洗後三洗前。三洗左手雙手七。或是任用多土水。乃至垢淨而善洗。」

至佛堂前淨洗足已。向東或北而作洗淨。次入佛堂現前緣想敬禮諸尊。應持誦入三昧耶咒。「唵毘惹吵毘惹吵摩訶班茲薩達薩達。薩惹達薩達惹伊達惹伊毘達摩尼。桑巴那吵尼。達惹摩底悉地阿止當娑訶。」

卯三著衣入座加持供物。

次以香水注於草中。隨其所應誦三部心加持。洒自頂上。除諸污穢。以甘露瓶眞言加持。洒於茅草等座。於彼座上結吉祥坐或蓮花坐或金剛坐。次於右腕繫珠索。右無明指繫淨罪茅草環。及以綢綫。如上所說作頂髻狀。此中珠索謂以童女所捻之線和合咒數爲繩。結單數結。中繫自部念珠一粒。持誦自部眞言。如誦「唵如如辣普如。作拉底叉悉地羅吵內薩瓦阿惹他薩答尼娑訶。」或誦「敬禮三寶敬禮觀自在菩薩摩訶薩。若有見

聞者。及觸并憶念我願治一切有情諸疾病。得獼他迦制。毘迦制。罔迦制。迦制。毘迦制。罔迦制。薛伽觸帯。毘吵耶娑訶。」或誦「唵姑倫答日犇答犇答吽泮」如其次第即是佛部蓮花部金剛部珠索明咒。亦即彼部佛母。此中勝利。如蘇悉地經明咒毘奈耶品云：「由此則不爲碍神所陵蔽。誦此能濟淨。速得諸悉地。」

繫茅草者。如前經云：「由別誦三部三字心眞言。茅草能淨罪。繫於無明指。唧那唧。阿熱利。班吵藏。供養及持誦護摩恆當持。行者恆持此能令手濟淨。」又於珠索塗之以香。誦咒百遍。用綢綫或紅布所作之頂髻。咒以下說咒衣之咒。衣服亦以彼咒咒而披著。次以佉婆木。或苦楝木。尸林株杌。或用梢枝。或用餘木刻三股杵。善爲洗濯。塗紅梢檀。生爲忿怒蘇悉地尊迎請相同智尊修供養等。次誦「唵都那班吵哈」初安住時千遍。餘時七遍。請云：「維願世尊哀愍我故住此辦我一切事業。」於修供養等時左手持此羯摩金剛。每日供養誦咒七遍。蘇悉地經說由持此杵故。一切魔碍毘奈耶迦恐怖逃散。

次先修隨依發心。次體三部一切業咒。或誦前說「那末惹那札雅雅」等甘露瓶咒加

持香水。以洒水具遣除花等之魔。次誦部主密咒。或誦部心「唧那唧」等。隨其所應。以左手中香水洒淨。

次以上說除碍印。右手三指如金剛形。握左中指。為增威光印。置香花等上。誦增威光真言。想諸供物皆成殊妙天物。「唵得哆得哆薩尼悉底悉達雅吽泮」又「唵底北底北底跋雅。河北夏摩訶夏惹雅耶娑訶。」又「唵左拉左拉雅。弃達日吽泮。」如其次第即三部咒。次誦上甘露瓶真言加持。及隨其所應誦部心真言。

卯四守護自身及其處所。

次以上說除魔碍之咒印。或隨所知而護自身。再誦三部一切業咒。或誦甘露真言。從「那末惹那札雅雅」至「阿彌得吽泮」加持香水徧洒自身。除諸魔碍。若誦「唵莽弃答娑阿。」或「唵那末摩訶希雅耶娑梅悉底悉底薩答雅。希毘希毘迦日。阿巴哈薩瓦阿塔薩答尼娑訶。」或「唵阿格利格拉。班哆吽泮。」如其次第即如來等三部一切業咒。

次為護處所故。應修護輪。誦「唵格利格拉班唧班唧布惹弃答弃答吽泮。」加持香水七遍。洒一切處。兩手中指與無名指互結如環。指端相觸。小指食指並豎。大指作橛狀觸地形。是為橛印。誦前說咒。想於諸魔釘忿怒金剛橛。令無轉動。誦「唵蘇悉地迦惹左利達。阿雖查母達伊左拉左拉弃答弃答。哈那哈那。吽泮。」加持燒香而熏。想縛上空諸天。此是三部總咒。如來部說「唵左拉吽。」蓮花部說「唵北彌尼巴迦瓦帝摩哈雅摩哈雅。哆伽答摩哈尼娑訶。」經及儀軌皆未別說金剛部咒。次隨所應以彼部心加持香水。遍散周圍。誦「囉唵阿彌花巴瓦。郎巴瓦吽泮。那末惹那札雅雅。那摩珍札班哆巴那耶。摩訶藥叉茜那巴達耶。唵松巴尼松巴吽格哈那格哈那吽。格哈那巴雅格哈那巴雅吽。阿那雅智巴迦嘍毘雅惹哆吽泮娑訶。」想以此咒繫縛十方一切魔碍。此是三部明王密咒。

次將橛印二大指向上立。是為牆印。誦「那末惹那札雅雅。那摩珍札班哆巴那耶。摩訶藥叉茜那巴達耶。得耶他。唵薩惹薩惹班哆札迦惹吽泮。」想金剛牆圍繞無少空隙。

次將牆印向下而繞。誦「那末惹那札雅雅。那摩珍札班哆巴那耶。摩訶藥叉茜那巴達耶。唵毘模惹叉班哆巴尼吽泮。」想金剛牆上有金剛網幔。次誦甘露瓶咒及「格利格拉」咒結印加持彼等。蘇悉地經說於房屋周圍。恒以彼二明王加持金剛牆網幔。

次結為拳。大指壓諸指甲。食指外伸。從中旋繞。誦「那摩薩捫達班哆尼。唵達惹達惹都如都如。摩札摩札。弃達弃達薩瓦札阿札底哈得薩西梅薩摩弃答。姑如姑如。達惹達惹薩捫達班則。姑如阿摩類。姑如那毘耶都達耶都達耶。巴惹巴惹迦惹迦惹。蘇彌摩薩捫達毘朵那薩耶左拉雅娑訶。」想牆各方火焰熾然。周遍而為結界。

寅二四支念誦靜慮之正修分二：卯一四支念誦靜慮。卯二依彼如何念誦。今初

後靜慮云「於彼天身處。設初供養已。智者瑜伽處。於前想善逝。」此說先供諸尊。次自修為本尊。釋論中說：「供養為例。亦應潔淨守護自身處所請本尊等。以若不修彼等。更無供養時故。潔淨等事。於一切法皆當了知。」佛密論師許是次第。蘇悉地儀軌說先自

修為天身。次迎本尊修供養等。若就修行次第。前說似稍便利。然此多依勝菩提說。且如後釋。

此中分二：辰一自起為天。辰二前諸智尊修供養等。今初

端身正坐。從勝妙境內護諸根。項如孔雀。令出入息徐徐遊行。兩眼微開下視鼻端。齒相密合。舌抵上顎。遍緣無餘諸有情衆。欲於苦中救護彼等。荷負重擔發大悲心。為利彼故願得無上菩提。當發大菩提心。集修福德資糧。以住此心所修衆善皆能引發一切種智。由此加持諸善。即在生死亦能引發無邊安樂。

次當修勝義菩提心。如後靜慮經云：「後解脫諸支。無二種分別。細不動明顯。慧觀現在前。」謂彼外道偏計之我。雖於名言亦定非有。故唯於五蘊假名為我。如是即是我之真實。時者。謂於迎請本尊修供養等之後。如何修者。謂依勝義觀慧正觀察時。非是他身眼等諸識所能分別。我亦不能分別他境。於勝義中頭等諸支亦皆解脫不成實故。此破真實能取所取。顯示二空。即是明我真實。然如夢心由內錯亂增上現顯為境。誰能破除。若

執二空識爲實有。此亦無少自性最極微細，故名曰細。此顯我之勝義眞實，離於一切戲論之相。修彼之法，由不動等顯示。至下當釋。勝菩提論師與佛密論師所說義同。如我眞實於勝義中永離一切戲論，天之眞實當知亦爾。此二如水乳合不可分離，於此無分別光明門中，修我與本尊合一之慢。於無所顯自心明了決定而修靜慮，即勝義天。如是修習人法我空之空性者，與餘續部在修天前先誦「娑跛瓦」等眞言而修空義，同一關要。從彼定起，緣爾時本尊之眞言音相，是爲聲天。蘇悉地儀軌中未說此法，於此中間說修彼心如月輪相。此義二師相同。次想爾時咒字之相於空中現，猶如寫成。如淨水似吸諸金沙，想於我及本尊眞實無分別行相心，所變月輪之上，次第安布，是爲字天。蘇悉地儀軌中說爲所誦之咒。二大論師皆未明說何咒。若是佛部，修尊勝咒「唵隬娑訶」。若光明天，誦「唵瑪日則芒娑訶」等。短咒亦可。如是蓮華部，修觀自在等，金剛部修金剛摧壞咒等，亦當了知。佛密論師但說次從月輪放光。此當如勝菩提論師所說，從月及咒放種種光。光芒皆有所修天像，遍虛空界，化爲大供養雲，供養一切諸佛。又從所

化大雲降甘露雨，息滅地獄火燄，令彼安樂天像光明，次皆收回入於自心月輪。修成爾時本尊，而起與自不異之慢，是爲色天。滅地獄苦是例，亦可息滅餘有情苦。

次修印天。如後靜慮釋云：「從彼起已，以白毫頂髻等印，印諸支分。」此如諸續，說結頂髻白毫眼目等印，誦彼眞言，即以諸印觸著彼處，加持三部諸天之頂髻等。此即替代餘部加持眼等。若未能作如是修者，勝菩提論師云：「次結本尊三昧耶印，加持心額項肩。」即以前說三部之三昧耶印咒加持。例如尊勝、楞嚴、文殊，當以佛部咒印加持，一一應知。

第六天者，如後靜慮釋云：「有世俗三摩地相。」又說名「有分別天」。餘處說名相天。即是修已生起之本尊也。

如是修六天者，後靜慮云：「我性如是已由眞言識修。」釋此義云：「眞言識謂六種密咒。即是六天。由彼爲修內心相續，即名修彼。」金剛摧壞經廣本中明顯宣說。佛密論師金剛摧壞釋引文云：「瑜伽師先洗，安處金剛座，供白修六天，空性、字、聲、色、印、相是爲六。」又云：「諸佛菩薩，由空性等六種菩提成金剛手。」此代餘部以五菩提而生本尊。後靜

慮釋釋此理云：「此且總說眞言識修次第。若有餘處說餘相者，亦應作如是修。」此說事部中起天瑜伽法，與此同或不同，皆應依之修習。修六天有二種：一於六天依次思惟，及於天身色三昧耶形等依次思惟，於多所緣多行相轉，是爲靜慮修法。二於靜慮所思天身，不思多相，專一而住，是爲三摩地修。三摩地者即是心專一趣義。故此如後靜慮云：「由眞言識修，護住三摩地，命力善防護。」初句與「住三摩地」者，顯示二種修法。餘文明於三摩地修時，防護命力。

修此次第，謂如前說身善安住，不散分別，乃至色天如次修習。先取自爲本尊之慢。次當知從眼耳鼻口臍男女根不淨孔，髮毛孔出入之風，是名爲命。力謂憶餘所緣向彼流散之念。防護彼二，謂止出入息。如龜藏六，似舌飲水，如是由上行風，身內一切遊息，及於諸根聚落任運散動非等引意，向內收攝。如屋內人向外觀望，眼稍合閉，而略上舉。緣自爲本尊身，專一等住。命力義如是者，以前引大日經即可成立。又命如上釋，力謂止出入息斷其散動。隨自堪能如是攝持。至不能時，徐徐放息，觀自爲本尊。次仍如前修。修習疲勞

休息之法，至下當說。此中須於明顯天身生三摩地，心久安住。良以風是心馬，能攝持風，則於一境心易攝持。依此密意故，後靜慮釋中說攝持風。如云：「心如國王，爲念定作意等眷屬圍繞，乘於命馬。若能捉其命馬，則亦擒獲心王及其眷屬。餘處亦說應滅其命，由滅命故，能攝自心及念慧等」。修習靜慮雖須防護，然彼多所緣轉，非如修三摩地趣一所緣而善防護。故但云「護住三摩地」，未說靜慮。

此修幾久，如金剛手灌頂經說：「乃至獲得一切威儀，能以明顯天身及天慢心遮庸俗慢。」是故唯於天身明顯持心，猶非具足，須天慢堅固於彼心。此等當於無上部生起次第時廣說。無上部中於天瑜伽堅穩之後，方說持風之風瑜伽。此中則說與於天身持心同時而修。勝菩提論師雖未說此。然佛密論師顯釋續義，極爲重要。若於六天同時修風瑜伽，及於天身持心，則以先請智尊修供讚等，極爲便利。後請智尊等，次第不便。若是初修，次第當如佛密而修。若已承事，次作灌頂，依瓶沐浴，並修自他悉地等時，兩種漸次隨修皆可。若後修自起者，爾時亦修供讚，可如餘師所造諸事行部儀軌而修。若先修者，以

前會未別修。故可同時修供養等。

修自起時。諸餘論師。說圓滿修各各諸尊。此二論師。則說先承事時修自起者。但修各部正尊即可。若已承事。於後修自他悉地時。則自起中所說諸尊俱修爲善。

鈎入智尊灌頂及印證等。可依餘師所說修習。以二論師未說不修。故不相違

密宗道次第廣論卷三終

密宗道次第廣論卷四

宗喀巴大師造

法尊法師譯

事部道次第品第二之二

戊二前請智尊修供養等分六。巳一起所依處。巳二請能依天。巳三示印。巳四供讚。巳五行懺悔等。巳六修四無量。　今初

於自前方陳設繪像等處。想有衆寶所成地基。金沙徧布。誦「嗡吵拉毘吽娑訶」而加持之。再想其上有香乳海。離諸垢穢。青紅蓮等衆華莊嚴。無量寶鳥飛翔其上。誦「嗡吵摩拉萘哈吽」而加持之。次想海中有須彌山。四方四面級蓋莊嚴。金銀琉璃玻璃所成。想而發生妙如意樹。千座尊勝幢旛爲飾。又想其上有大蓮華。衆寶莊嚴。具足種種奇珍爲蕊。純金爲莖。玻璃爲珠。蓮實之上。銀絲圍繞。量廣多踰繕那。從須彌山中出。又從此生百千萬億妙蓮華網。敬禮合掌互相交叉。以右大指按左大指。誦「那摩薩瓦達塔伽達摩薩瓦塔部伽得帕慈那黑芒伽伽那康娑訶」一百遍而加持之。剎那於上想有寶蓋。此處雖未說修宮殿。然儀軌中下說送回宮殿。故亦當修。於前蓮華中心。或如餘師不從字生。忽爾頓現。或從啞字出生。後生蓮華爲諸尊座亦可。此二論師於自起時。未說出生宮殿及諸座位。餘師修法則說出生獅子座等蓮華月輪。諸有情座。並說尊勝佛母於塔中出生等。

巳二請能依天。

巳二請能依天。

迎請須用閼伽。故當先修閼伽。其器或用金銀木石。或諸餘物。一切吉祥謂赤銅器。若修息災及上悉地。用大麥及牛乳。若修增益及中悉地。須用胡麻及酪。若修降伏及下悉地。用牛尿及粟米或血閼伽。通一切羯摩吉祥者。謂用米花。塗香。白花。茅草。胡麻。淨水。配合陳設。熏以燒香。誦前所說或明王咒。或總部心。或各部一切羯摩咒。或誦迎請眞言七遍加持閼伽。

次向前面繪像等處禮拜。以膝著地。諸指內交仰手向上豎二食指。捻二大指結召請印。誦云「由信三昧耶世尊請速降。受此閼伽供。維願愛念我。」次於咒尾加誦「鄂黑耶醯」捧閼伽器。若是佛部齊額供獻。於餘二部平胸及臍供獻。觀想自類智尊降臨。所用眞言。蘇悉地經迎請品說以明王眞言請天子。以明妃眞言請天女。或以各各咒請。若以總部心請最爲殊勝。如請尊勝佛母即誦「唧那唧鄂黑耶醯」又所請天若坐若立。若側應亦作是狀。用閼伽迎請。若不能如所說而辦閼伽。應求容恕隨有而請。

請幾尊者。後靜慮云「具足密咒等。衆明咒忿怒。皆向如來身。滿定故常住。」釋云「於自前方想有佛身。剎那而想明咒密咒忿怒使者及使女等。徧虛空界周帀圍繞。自亦任持天慢安住其中。以明咒等常住佛前。故持咒者亦應修天瑜伽向佛而住。」

次結前說蓮華部之三昧耶印。是即蓮華坐印。即從此印三指如金剛杵。是爲金剛坐印。從此印二中指相併。是爲勇士坐印。此等眞言謂「嗡迦摩拉雅娑訶。」又「嗡班吵阿薩尼吽泮。」又「嗡班吵迦吽泮。」由此咒印奉獻諸尊適宜座位。舉座請坐。或可誦「善來大悲尊」等頌。及「慈我及衆生」等頌。奉獻座位。

巳三示印。

次誦「嗡迦熱薩摩耶娑訶。」右大指按小指。餘指作金剛形。示此三昧耶金剛印。次示下三部印。誦「唧那唧」等三心咒。印者兩手互握爲拳。示二大指。又即此印左手大指內收。示右大指。又示左手大指。如其次第是三部印。

次應結諸部大三昧耶印旋繞。於諸隨來魔碍所作一切障難。成大守護。若不能行。當誦彼時明王眞言加持芥子。驅逐隨來魔碍。

巳四供讚分二。午一供養。午二稱讚。　今初

諸供養物。應如前說辟魔清淨增長威光。蘇悉地經說以供養咒及各部眞言清淨。應如是修。

次小指無名指向內互鉤。二手中指並豎。食指鉤觸第三節上。二大指附其側。結閼伽印。誦云「善逝薄伽梵。請降臨住此。受我閼伽供。維願證知我。敬仰於世尊。」又於本尊咒後加誦「阿岡札底剎娑訶」供獻閼伽。

石拳食指與大指作鉗狀。取浴足器內花。作諸指漸放印。誦前頌文。於閼伽處改爲浴足。咒後加誦「唵札瓦惹茜迦饒。札底剎娑訶。」供浴足水。

若能辦者。次於鏡中現影像而浴佛。若不能辦。則可平仰合掌。食指與大指端相合。結浴身印。誦「唵薩瓦得瓦達。阿璨底。阿彌達。娑訶。」想以金等無量寶瓶香水充滿。成香水雲而浴佛身。次自運意供養衣服莊嚴。奏諸伎樂。運意演唱讚美歌音。

次右手結施願依印。左手舉其腕。是爲塗香印。誦「淸淨從淨生。諸天妙塗香。我今信供養。受已愛念我。阿訶惹阿訶惹。薩瓦毘雅。答日補卿得娑訶。」舉獻塗香。唯除燈明。餘三供養咒亦如是。

兩手諸指交叉。二食指端在手內相鉤作環狀。大指附著其側。形如蓮華。是爲花印。誦「淸淨從淨生。諸天微妙花。我今信供養。受已愛念我。」供獻妙花。

兩手小指中指及無名指互相附著。前前指甲背處稍屈。二手食指別竪。二大指附其側。爲燒香印。誦「可意林樹華。和成天妙香。我今信供養。受已愛念我。」以此供香。

由仰合掌。略屈食指。爲飲食印。誦「可意妙精華。此諸眞言食。我今信供養。受已愛念我。」以此供食。

大指中指並竪。手握爲拳。是燈明印。誦「吉祥除損害。善妙遣黑闇。我今信供養。願受此燈明。阿羅迦雅。阿羅迦雅。毘雅答日補卿得娑訶。」供獻燈明。

經說各部各尊。應供各別供物。若未能辦他部供品。可用餘部眞言加持而供。閼伽以下諸供若不能辦。經說以彼咒印運意明顯觀想而供。彩繪花等亦可供養。縱有供品。亦須運意爲先。故說意供最爲殊勝。如是隨力修供養已。前說加持處所眞言此處亦當誦一百遍。

午二稱讚。

次如蘇悉地經所說。當讚三寶及三部主。「依怙具大悲。大師一切智。福田功德海。我敬禮如來。淸淨離諸欲。善故脫惡趣。純一眞勝義。敬禮寂滅法。解已說解道。善住諸學處。具功德勝田。敬禮諸僧伽。受持童子身。莊嚴智慧炬。滅除三世闇。敬禮妙吉祥。諸佛所稱讚。

修集妙功德。名稱觀世音。敬禮常悲者。大力忿怒身。善哉持明王。降伏諸難調。敬禮持金剛。」又當念誦本尊別讚。次誦百遍出生讚眞言云「那摩薩瓦布答薄底薩埵南。薩瓦札桑姑如爾達。阿毘買惹希尼那末都得娑訶。」

己五行懺悔等。

於先造罪猛利追悔。具足堅固防護之心。後不再造。當悔罪云：「一切世界中。所有諸如來菩薩阿羅漢。願皆證知我。於我一切生。所造諸罪障。在生死海中。往生及現世。由貪欲愚痴恚怒所憤發。於佛法僧伽。師長及父母。阿羅漢菩薩。隨一供養處。幷餘有情類。有德或無德。自造諸罪業。及教他令造。或復少隨喜。放逸微細罪。身語意所造。總集並無餘。我今如現對。諸佛菩薩前。至誠恭敬禮。以厭患心意。合掌將諸罪。數數而懺悔。我所造衆罪。如佛所現知。我今如是悔。後終不復造。」又當勇猛至誠皈依。誦「爲滅衆生苦。我乃至命存。恭敬正皈依。佛法及僧伽。」次誦「於諸正法財。等住我隨喜。爲生無分別。故請轉法輪。至所化滿足。願不入涅槃。如昔諸佛子。所發宏誓願。我亦以善心。如是發宏誓。願一

切有情。安樂靜無病。願能作衆事。亦具足功德。有財能施捨。慧忍信善法。有情一切生。能憶及悲愍。」於此等義專意念誦。

己六修四無量。

次緣一切苦惱衆生。發悲心願令離一切苦。發慈心願令得一切樂。發喜心願令享成佛之樂。發捨心願令證無上大般涅槃。

次誦「令無邊有情。息滅一切苦。度越諸惡趣。解脫衆煩惱。遍廹三有中。所有種種苦。爲救護彼故。我發菩提心。我願常救護。一切苦衆生。無依者爲依。無怙者爲怙。無皈者爲皈。苦者令安樂。我爲一切衆。息滅諸煩惱。此生及他世。所修諸善業。雖願悉皆成。福智二資糧。我由六度門。精進所修習。願彼能饒益。一切諸有情。無邊生所修。或復少修習。總爲諸有情。息滅一切恐。度脫而精進。乃至證菩提。」爲欲度脫苦惱衆生。發菩提心。願當成佛。決定令與身心相應。

面前所修之天。二大論師皆許爲迎請之智尊。未說新生。餘師則謂前請之天爲資糧田。

修資糧已。自起爲天。鉤入智尊修習念誦。僅有少數說緣前面天而修者。修天疲勞次修念誦。修天瑜伽爲修悉地之正方便故今此中如前所說。於自所起天身明顯持心爲主。亦於時時明觀前方如自之天隨力持心。此二即四支念誦中二種事支。

卯二依彼如何念誦分三。辰一預備數珠數念之法。辰二緣何所緣念誦之法。辰三遇障重修念誦之法。　今初

如是乃至未厭煩時修天瑜伽。修厭煩時當作念誦。數珠之質。蘇悉地經中說。佛部用菩提子。蓮華部用蓮實。金剛部用茹惹夏嚕爲第一。此若不備。可用木槵。海螺。水晶。眞珠。珊瑚。摩尼。牙骨泥土所作。或餘草子。妙臂問經說錫銅鍮亦可作珠。數量或一千零八。或一百零八。或五十四。或二十一。摩尼等須鑽孔。及以牛身五物洗淨。珠索以童女所捻三股線穿貫作結。將珠捧於手中。頂禮師長本尊誦三部眞言百八遍。「那末惹那札雅雅。嗡阿部得毘哆雅悉得悉答退娑訶」又「那末惹那札雅雅。那末。阿雅阿瓦羅格得穴惹雅。薄底薩埵雅。摩訶薩埵雅。嗡阿彌嘎迦留希耶希摩利那娑訶。

」又「嗡格日格日。熱只尼娑訶」如其次第即是佛等三部眞言。此是最初加持念珠時儀。後念誦時。合掌敬禮師長本尊。捧珠手中。念誦眞言七遍。「嗡拔伽瓦帝悉地悉答雅。悉答退娑訶。」又「嗡巴蘇摩底。希耶娑訶。」又「嗡班哆雅哆達那則耶娑訶。」如次即彼三部眞言。平胸持珠。隨用左右一手。伸中指與小指。食指置中指後。於一切業皆可以大指及無名指數。於降伏事。則以食指數之。妙臂經說。誦時應持前說之羯磨杵。若未備者。應結金剛拳而念誦。

辰二緣何所緣念誦之法分二。巳一緣字形念誦。巳二緣字聲念誦。初又分二。午一緣前尊心間字形。午二緣自尊心間字形。　今初

後靜慮云「住聲心及事。咒依不變事不失支誦咒。疲於自休息」意謂應當誦咒持誦之法謂不失支。即不捨棄四支而誦。事有二種。初謂自住天慢。二謂於前修爲如自之天。心謂於前尊心間所立之月輪。即第三支。聲謂於月上安立所誦之咒鬘。即第四支。住彼等者謂持誦者相續緣彼緊著不捨。自緣何事修習念誦。即於彼事極善修習。令天明顯

無有退失。故云依不變事。即是聲心之咒所安立處之事。總謂如前所說防護命力。由具四支念誦門中。俱時緣慮前尊三支而修念誦。放棄息時觀自所修天身。次仍如前修習。休息者爲除散亂。故於自事休息。即異熟身。謂於自身捨天身觀。想異熟身而從定起。捨觀漸次由緣字形而捨持誦咒字之聲。由緣無字月輪捨彼字形。次由但緣佛身捨彼月輪。由唯緣自天身捨前尊身。由緣字形捨自天身。由緣字聲捨其字形。由緣智身捨其咒聲。由緣法身捨彼智身。此即緣無所得我之眞實。復想現似幻化陽燄等異熟身。此即於自休息之義。「由緣字形捨自天身」等者。即初修本尊時所觀字天聲天月輪及自與天眞實合一之慢我之眞實離戲論等。此中休息。說爲止息散亂。故若戲論散亂起時當漸收攝所緣。最後住於空性。次於如幻起定。故起座時不應不持本尊之慢。餘師依止事續所造修天儀軌。亦多宜說一切威儀當持天慢。

午二緣自尊心間字形。

後靜慮云「從事中起事具足不變字。如是自咒觀。應想意清淨」言如是者。謂除前說。

類餘所緣。即應想意清淨。從意所生故說名意。即是心間月輪。無貪等垢。與一切分無垢光明。故名清淨。此復具足眞言字鬘。由昔修習光明不變故是不變諸字。意現爲月具足諸字不變不離。故名具足不變。觀是月輪。是爲安立自咒處所。

總謂如前所說防護命力。於自面前較自略高非太遠處。修如來身。想彼心間月輪安布咒鬘。轉於自修爲天之事。謂入息時想隨息入。移入自心。乃至未放息時緣彼念誦。若放息者。與息俱放。遍住天心。次復如前移入自心而誦。

巳二緣字聲念誦。

後靜慮云「由防護命力收攝鉤鎖意。合密咒明咒。當修意念誦。即以此儀軌。或復小聲念。求明咒悉地。莫作餘念誦」緣咒聲之意。當合咒念誦。此應如前所說防護命力。將彼任運流散非等引意收攝鉤鎖。謂先明觀四支念誦。次不緣念所誦咒形及月輪等。唯緣咒聲念誦。此復非如聽他誦咒。是緣彼咒所發之聲而自持誦。此緣咒聲儀軌。或意念誦。或小聲念。釋論中說。若護命力。則不能作小聲念誦。經說防護命力及以兩種念誦。釋謂

此於前二（緣字形之二種）亦當例知。

若爾三種所緣，一一皆有二種念誦，何者應先修耶？從粗漸修，先當小聲念誦，若能於彼心不散亂。次設命力修意念誦。釋論中說：「初於天月咒聲三法爲三所緣。中於月輪咒聲二法爲二所緣。後唯緣聲爲一所緣。」每一補特加羅俱須漸修此三。若勝菩提論師，雖做說緣自與前尊心間月輪所布咒聲而修念誦。今依佛密論師詳釋經義。天竺餘師依止事部所造儀軌。亦有說想咒聲放光供養諸佛饒益有情。

正念誦時如何行者。妙臂問經第五品云（漢譯第六品）「誦時不應太急緩。聲不過大莫太小。不共他語不緣餘。字體勿令有缺失。」又云：「懈怠貪愛不善心。隨於何境起散亂。速從彼境迴其心。善住密咒最勝字。」蘇悉地經如上已引。謂正誦時。除緣爾時本尊等境。雖餘最勝所緣。亦不應起作意。

息災增益宜緩。降伏念誦可令他聞。

念珠初用及最後時。應禮諸尊。珠串滿時。當用目視彩輪等像或塔或座。

念誦時量。上午應修一時。初夜後夜各修半時。日中或修半時。或三分。或四分。或略念誦。

晝日念誦者夜作護摩。夜間念誦者晝作護摩。念誦終了若作護摩最爲第一。

念誦數量。如蘇悉地經說：「十五字以下。應隨字多少誦爾許洛叉（十萬）。若字三十二。應誦三洛叉。字若多於彼。當先誦一萬。」不如餘部隨眷屬多少也。

辰三 遇障重修念誦之法。

如蘇悉地經說。若念誦時。勿爾惛睡。或復呵欠。嚔欬。或失惡氣。大小便等。即應貫珠。起立經行。次作洒淨。還從首念。以上所念不能入數。或由放逸誦他眞言。意白本尊重修念誦。或遭魔障。或爲病苦。或是懈怠。放逸。身心疲倦。修法逾越所說時量或不防護。或不潔淨所作念誦。或是夜間惡夢。晝日未誦部主眞言百遍。所作念誦。皆不得入念誦之數。

又說若於一處誦至半數。另於餘處誦滿半數。如此念誦數雖滿足。然彼一切皆無義利。

前說念誦越時非時者。始從日出半輪至一人影。是上午時。日中八時。九時（此是一日作六十四時分）。是爲中時。下午從一人影乃至日沒半輪。是下午時。此爲晝間諸時。

從日沒半輪至初夜半量。是初夜時。從後夜半量至日出半輪。是第二時。從中夜起修降伏法。隨身。尸林等法。如修息災法等則與彼時相違。此是儀軌中說務須了知。以說非時所作念誦。不入數故。儀軌引之「行者念誦畢。當誦廿一遍部母及部主。常恆爲衛護。」三部部主謂妙吉祥。觀自在。金剛手。三部部母謂佛眼。白衣。摩摩格。

寅三 四支念誦靜慮之後行。

每座念誦滿數或餘之後。右中指貫無名指後。左手中指亦貫無名指後。互相交叉。右手食指握左手中指無名指。左手食指亦握右手中指與無名指。兩手小指並竪。二大指按二大指之中節。結爲瓶印。獻善根云：「我此善根爲某悉地之因。今奉世尊。維願世尊賜某悉地。」有說不念誦時以此手印奉獻數珠。念時仍取。是無觀慧者之言說。

次求容恕未能全如經軌之過。如前說修供讚。次以前召請印。二大指向外撥。爲發遣印。

念誦各各心咒。或總心咒。末後加「伽剎」一字。想諸宮殿一並發遣。

次仰左手。右掌按上。諸指互交。指端下垂。平心而住。是不平等支印。由左旋繞。誦「唵呼

魯呼魯。單札利。摩地格毘娑訶。」解除前所結界。

次誦般若等經。修六隨念。遊安陀羅印制多等。

日日洗滌供器。供奉鮮花。三時禮拜。所著法衣等。須三時咒洗。香熏。洒淨。念誦。護摩。供養等時。常著上衣。除睡臥時。除睡眠洗浴外。不脫下衣。勿得汗衣。加持衣咒「唵蒞卡蒞卡摩那。薩瓦布答。阿底叉那。阿摩耶拔蒞娑訶。」如說於承事時施鬼神食。故當施食。又以童女所捻紅線。用俱遜婆（紅藍華）或鬱金染。結成七結。誦「唵阿訶蒞阿訶蒞拜答尼。許札答蒞尼。悉答督娑訶。」千遍。夜繫腰間防漏不淨。

如是上午日中下午三時沐浴。修如上說念誦儀軌。蘇悉地說：半月半月。絕一日食。取黃牛乳酪酥糞尿。和水茅草。咒經百遍。面東蹲坐。置閼伽器。頓服三兩。半月所受一切殘惡之食皆當清淨。眞言即誦「那末拔伽瓦得。鄔尼沙雅。鄂毘許得毘蒞哆希毘響底迦日娑訶。」又「唵飛穴剎娑訶。」又「那末蒞那札雅雅。那摩單札班哆拔那耶。摩訶藥叉酋那拔達耶。唵希咯希咯尼摩酋札北娑日得左得左拔底娑訶。」如其次第即是三部

眞實。

丑二不待念誦靜慮分二。寅一釋住火住聲靜慮。寅二釋聲後靜慮。今初

後靜慮云：「咒住火成就。住聲給瑜伽。聲後給解脫。是此三眞實。」此說住火眞實。住聲眞實。聲後眞實。釋論說修六天以上。是二種靜慮之前行。然於此處亦說現證密咒及明咒之色等。是故生此靜慮。亦須先於六天明顯相續久住。本尊瑜伽亦須明顯而修。

言住火靜慮者。後靜慮云：「不分別生法。智者善自護。咒師超支住。無著修靜慮。聲適合爲鬘。字相串不變。如鈴聲無斷。意取著思惟。住火內寂靜。語靜支具足。思惟止命力。斷睡眠爲性。」此中最初四句顯示先思我之眞實。意謂當修靜慮。誰能修者謂持咒師。如何修者謂戲無著。此中著謂執實。著世俗天非此所遮。此復抉擇眼等諸支非勝義有。超出眼等住離戲論。住謂不起。安住之理。謂非眼等根識所能分別。不能執取。即是意識。從彼相應所生諸心心所即自。謂自意中不令生諸垢穢防護而住。智者。謂具智慧能觀眞實。本尊諸咒於彼定中或如聽聞或發音聲。此是聲天眞實與我眞實猶如水乳二合爲一。

如是思惟瑜伽。若時明顯。則彼咒師是已住於聲天瑜伽。咒字適合安布爲鬘。意於彼中取著思惟。是字形適合爲鬘耶。謂彼咒聲適合爲鬘。經說如鈴聲故。爲令此義決定。說「一字相串。一不變者。謂字不斷不動。如外鈴聲相續生故。即於彼聲應不執實而修靜慮。次想自爲本尊。心間有火熾然。如燈燭燄。復想其中有前所說聲鬘而住。此無熱等損惱故云寂靜。語清淨者。無彼微誦意誦之二。其所修咒一一字之支分。無間具足。如是思惟遮掉舉故云止命力。此若不遮等同畜類無有等引心故。遮沉沒者以除沈分所攝睡眠顯示。此非謂是自心默誦之相。是如聽聞他人誦咒。自心變成咒音之相安住火中。若時現起不飢餓等內外諸相。如所思惟即能成辦。乃至爾時應修此二靜慮。釋論中說外相謂無飢渴等惱。內相謂由緣火及風加行力故。依止樂煖之三摩地。此於四支念誦之後修之。或餘時亦可修。釋論說此是爲發生咒力及住心而修。故住火能令念誦有力。令心安住。故說由此能給成就。

其住聲者。後靜慮云：「住聲靜慮者。謂心間微細。無垢淨月輪。其中最寂靜。火燄具妙光。

彼住不變聲。樂住思惟聲。或不變安字。唯應思惟聲。」於心間思惟微細無垢月輪者。以大則難斷分別故。前說彼月輪中所有火燄。於彼安住不變咒字天身之聲。其次捨彼。唯緣咒聲而修靜慮。出息之時。還復緣自天身。此中緣聲。不緣天身月輪火燄。故與彼四支念誦中二種念法及住火皆不同。所以作是修者。以餘論說。修聲或息之靜慮時。若緣色者心散亂故。通達勝義之菩提心。安住一相。謂無餘相。故名不變。是故表示此心之月。亦名不變。緣彼月上所布咒字。次應捨彼唯緣聲音而修靜慮。故與四支念誦緣聲不同。彼是先於天身心休息已後唯緣聲。此乃先於咒字休息而緣聲故。釋中如是判別。且就所緣境分。然主要之差別。前於默念之中而緣聲音。此則非念誦相緣咒聲故。又數說爲不待念誦之靜慮故。釋論於此亦說遮止命力之風瑜伽。

寅二釋聲後靜慮分二。卯一放捨住聲次第。卯二正釋聲後靜慮。今初

言聲後者。謂於唯住咒聲亦盡捨後。爲無二之眞實。由修習此。脫離二障能得法身自性解脫。後靜慮云：「觀待現爲支。有聲及由意。語淨明咒王。捨支佛所知。」此說聲後靜慮。

由修何等漸次能給法身解脫。故此顯然說道次第。及於何時修空性之界限。釋論云「一入密咒行諸瑜伽師。由於密咒支分有聲意誦語清淨時。次第漸捨而得現證法身。故說聲後修習法界自性。能給解脫。」言明咒者是舉一例。亦指密咒。彼二王者。即自所修天子天女等相。彼支者謂屬彼諸天即彼一分。或彼一時。捨彼者謂漸捨諸位。此復有四。一待命力苦行及靜慮等。咒師自現爲天之支。即自現爲天身。二有聲支。即微聲誦咒時。三唯意支。即由意誦咒時。四微念寂念二語清淨支。即離彼二住火住聲靜慮。心現爲咒聲之相也。捨彼等者。謂於前前穩固轉入後後。如釋論云：「欲求解脫。從粗漸捨之次第者。謂修收攝。苦行。靜慮。及命力等。緣自天像。令最粗三摩地極爲穩固。由緣微念咒聲之三摩地。徧捨緣最粗定。粗三摩地修令穩固。其緣粗者。又由微細意聲三摩地故徧捨。次復捨彼安住最細。密咒分別三摩地中。次復捨彼欲求解脫當善緣法身三摩地。」如是漸捨四支而修空性。是給解脫次第。謂佛所知。或釋爲呼明咒王曰：若捨諸支便當成就了知咒義之佛。是兩釋中。後者與略標云「聲後給解脫」極相符順。

若緣天身亦須棄捨。何故聲後唯說捨聲。捨初支者是捨咒聲依處。現爲天身之咒即是持咒者故。捨中間二支者。是捨咒聲作行。捨後支者。是捨咒聲自性。故捨彼等亦可說爲捨聲。彼等一切。於緣眞如定前皆不顯現。故說爾時棄捨。

此中所生之三摩地。總有三種。謂緣天身。緣天語咒。及緣天意眞實。初云最粗者。即極粗顯三摩地。第二較前微細。第三最細。以於身中須從粗漸生故。次第決定如是。其中先須天身明顯及能久住二和合生。是故須以多相靜慮修令明顯。以所修相須數數作意乃能明顯故。如修欲怖。若未專住。縱能明顯。然於所緣不能如欲而住。故須以專住三摩地令其安住。如上已說。由如是門能得身調柔者。如妙臂問經第五云「觀視鼻端捨分別。若時境攝不搖動。其人即得明了住。彼心決定得調柔」其攝亦不動之住分。須離沈沒。以若未生最明了之住分。則不遇沈沒故。念誦之前先須成就堅固緣天之三摩地最爲主要。即前經云「若人具足心一境。其意便生大歡喜。喜故能得身輕安。由身輕安身安樂。身樂心定由定故。爾是念誦無礙著」其修無過三摩地法。及修已先生心輕安。依此

起身輕安。其後乃成具相奢摩他。以前唯生奢摩他隨順。是諸道理。已於共乘道次第中廣說。茲不重述。四部續中最初成就具相奢摩他時。多是於天瑜伽引導之時。故若未能分具相奢摩他與彼隨順。亦未詳辨如諸大論所說成就具相奢摩他時。則未能知於天瑜伽初引導時須修幾久。

如是堅固緣身三摩地已。即應捨彼。進學緣語咒三摩地。捨者謂捨於身持心。另於其他所緣持心。非謂此後便遮天相顯現。以三種念誦及住火住聲之時。亦多說緣天故。

緣咒有三。粗者。謂緣字形或聲。小聲持誦。即於月上安布字相或咒聲相。學習持心不令他散。能略自聞而誦。如是語中誦咒。心於所緣令不他散。念誦瑜伽至穩固時。捨此所學。進學微細。語不誦咒。唯意持誦。心於字形或咒聲相持令不散。乃至此二極穩固時。應善修習。此堅固已亦應放捨。進修最細聲性二種靜慮。謂即自心達我眞實之所取分。現爲咒聲。火燄持心修習。乃至獲得前所說相。既堅固已復放捨彼。令自心所取分現爲明了咒音之相。與能取分住彼咒聲音鬘而不流散。學此明了安住不離瑜伽。此若堅固即住

聲給瑜伽之義。此二喻如自心專住於所緣時所取分亦同時明了現爲天面身臂等相。

如是字鬘所現諸前分相。於後分相現時。亦明了現。心安穩住。

卯二正釋聲後靜慮。

如是從修天身乃至住聲持心。由遮命力之風加行。即由緣火。緣天身等。衆多粗細所緣心專住力。能得如妙臂問經所說堅固住分。及於身心生勝喜樂。發生身心調柔輕安。尤以久修風加行力及緣火力。引生樂煖。依此發生有力安樂光明無分別定。然彼不名圓滿次第。亦復未得能斷三有根本我執之道。故當放捨住聲。更修聲後給解脫之空性靜慮。應如何修。此處僅略說者。意謂前修我眞實時已廣說訖。此中唯應取前所說而重解說。如前所說。當以教理破除人我法我。先求通達諸法非勝義有中觀正見。若未得此。但不分別。則全無修空性之義。得彼正見修習之理。如經「不動光明」謂具二種差別而修。若無我見觀察太過。便生掉舉。令心散動。當專住於無我義引生之定解。不可太爲觀察。若止修太過。則不樂擇法。欲起不能任運而趣不分別住。太安住故便能引生沈沒惛

昧。成惛沒性。喻如觀察太過。觀分增上。其後反生掉舉。故當雙修觀慧以及專一安住。釋論中云「今當顯示我之眞實智慧自性全無沈掉。說云不動光明。言不動者。即不轉動之名。此破慧掉諸瑜伽師。由修擇法分別令心散動不寂靜相而有掉舉。故說心不散動於道寂靜」此引教證過觀之失。故當學習止修。說擇法慧爲掉舉者義說太觀察後發生掉舉。非說慧即掉舉。彼論又云「如是言光明者。即離惛沈澄淨之名。此亦破除一向修止諸瑜伽師於擇法時心太安住擇法逆品沈沒相之惛沈」此亦是說太安住後所生惛沈。及爲擇法逆品之義。非說寂止即是惛沈。與此義同之修次後篇云「若時多修毘鉢舍那智慧增上。由奢摩他力微劣故。如風中燭令心搖動。不能明了見眞實義。故於爾時當修正奢摩他。若奢摩他勢力增上如睡眠人。不能明了見眞實義。故於爾時當修智慧。若時此二平等俱轉。猶如兩牛並駕前進。乃至身心未生疲勞。應於爾時住無作行。」此說止觀何者增上。即應多修餘一。務令彼二平等而修。若於止品增上。止觀不等不應執爲於無分別修得自在。又不應執支那堪布之規。謂於正理所破。失知分齊。凡有彼

此之念。一切皆爲實執。妄謂中觀論中皆破彼等。便執一切觀修皆是成佛之障。後靜慮經本釋亦皆顯說。如釋論云：「如是我眞實義。雖是無支無得無色無相不動光明領納爲相。然許不斷觀察之道。故云：覺觀住前。覺即是慧。彼於境轉即是觀察。故曰覺觀。彼覺觀以慧明爲相。住於我眞實義之前。故云：覺觀察住前。彼意說云。所了自性。雖無分別。然慧光明於前觀察而轉。」此即成立於修眞實義時亦不應捨觀察之慧。總謂住堅靜慮以下修奢摩他。堅後即修毘鉢舍那。然於此時若以觀慧太多觀察則壞先有住分。故當雜修止觀。而得止觀雙運。

若欲成辦如事行部所說無邊事業殊勝成就。則須先修四支念誦。三種眞實靜慮。若但欲修諸小成就。則不定須如是修習。

癸四得堪能已如何修習成就。

蘇悉地云：「諸殊勝事業。由勝念誦修。若先承事者。亦成諸小事。」妙臂問經亦云「先當如法誦十萬。次乃進修諸密咒。其次速能獲悉地。密咒儀軌非久惱」後靜慮亦云：「

靈知咒眞實。及以我眞實。軌則念眞實。其人得成就。」皆說先修四支念誦瑜伽。後修悉地。故於修增壽延壽等息災增益降伏事業之時。須先承事。此乃四部總軌。

息災增益降伏事業。如其次第。以如來部。蓮華部。金剛部而修。上品中品下品悉地。亦如是修。息災者。謂能息滅橫死疾病時疫魔害僻柴等災。增益者。謂能增長壽命形色威光。勢力。功德及所求事。降伏者。謂殺逐等。修行時節。謂於臘月八月正月二月四月白半月。應修上品悉地及息災法。臘月無諸難事。又息災多宜於秋季。如是增益宜於冬季。降伏宜於春後。又修中下成就於前五月之黑半月爲宜。又修上中下品悉地。及修息災增益降伏。時分如次。應於早晨。初夜。中夜。日中。又息災法。從白半月初一至十五日。增益從月半至月半。降伏應於黑半月修。又通宜於一切事業之時。謂神通半月（蘇悉地經謂十二月一日至十五日。）及日月蝕時。初一。初三。初五。初七。十三以及鬼宿諸時。處所。謂上中下悉地。如其次第。可於山林等處。海邊等處。除此所餘隨順咒處。不應於傾屋等中修。

坐相。修息災法宜蓮華坐。修增益法宜吉祥坐。修降伏法宜足踞足。面則如次向北。向東。向南。

一一部中各有三品成就。息災增益降伏三事。又以各部部主。部母。明王。修息災等三事。

又三品成就有多門分別。就自性者。持明。神通。知諸論等爲上成就。隱身合藥。及疾行等爲中成就。攝召殺逐等事爲下成就。就部別者。三品已說。就現相者。其物光焰。煙氣。溫煖是爲三品。就事辦者。屬身。屬物。屬財富之成就。就能說者。謂諸聖者。諸天。地仙眞言。給成就者雖是上品。行者不善承事。亦有給下品成就者。若善承事。雖是下品。亦可從他轉求給予上品成就。

修悉地前。觀察成不成相。謂於月半。或於白月吉日。受持齋戒。一夜乃至三夜觀察夢相。用酸果等澡料。及以香水沐浴洒淨。著鮮淨衣。於初夜分。如上所說奉獻閼伽。次請本尊。用白檀等燒香熏後而爲供養。供獻衆多上妙酪伴供食。以酥護摩一百八遍。次用隨順事業之白膠香而作護摩。再將童女所捻線索結成七結。用本尊咒加持七遍。繫左臂上。

祈請本尊。願於夢中示知所修成不成相。自作本尊觀想。安置茅座上數散華。誦持眞言而臥。夢中若見三寶。本尊。菩薩。四衆弟子。或夢登山。乘象。度河。得財。得衣服等。諸可樂夢。即當起修。

次正修者。或修護摩。或持誦眞言等。如前修法。皆當修行。謂應三時供養。懺悔。隨喜。發願。諷般若經。作曼陀羅。受三律儀。三時守護。三易其衣而修。若由放逸未能三時修者。當誦本尊眞言二十一遍。上中下等三品成就如其次第。三日。兩日。一日受持齋戒。此等皆如蘇悉地經所說。

修此等時。唯於前方迎請本尊猶非具足。要須新生。其修曼陀羅及修瓶等法。此二論師所許。以前所說六天而生。正念誦時。於四支念誦中如應取其初二。裝瓶藥物及生起等。可如通規。又修如是天瑜伽時。蘇悉地說若少飢渴。若從病愈。若發勝慧。若增威光廣大堅固。若得善夢。常夢實事。若於念誦倍增歡喜。若少疲乏。身香芬馥。樂修功德。敬重本尊。是爲持誦相應之相。後靜慮說。若心不信。懶惰。飢渴逼惱。增上掉舉。增上昏惑。猶豫事業。

念誦靜慮心不受樂喜說雜言作非所作。魔所著附。夢惡夢等。是爲本尊棄捨之因。若貪瞋癡等皆寂滅。心於念誦相續而住。是爲本尊現前之因。初承事時當知亦爾。又爲利益自他修治病等微細成就。及行灌頂開光等事。若先已由六天三摩地及四支念誦門中圓滿念誦之數。則雖未修三種眞實靜慮。亦甚可行。有於彼時。亦修三種眞實靜慮。及修三種念誦所緣。是未能知界限之過。

嗒哂略知於齋戒　一分念誦浴軌等　自詡盡解事行義
故受契合經義道　此於事部四總綱　特於妙成後靜慮
如印二師所解釋　詳求密意而開顯　是觀事部唯一目

密宗道次第廣論卷四終

密宗道次第廣論卷五

宗喀巴大師造

法尊法師譯

行部道次第品第三

壬二行部道次第分四。癸一爲成修道之器而行灌頂。癸二成道器已淨三昧耶及律儀。癸三住三昧耶先應如何承事。癸四善承事已應如何修成就。　今初

當於行部所說大悲藏等曼陀羅中獲得灌頂。成爲修道之器。其唯入壇及入壇已灌頂法等。於根本罪釋中已說。曼陀羅及灌頂儀軌。恐繁不錄。應於大日經釋及金剛手灌頂經等中知。

癸二成道器已淨三昧耶及律儀。

大日經云「當說三昧耶。汝從今以往。乃至命因緣。悉不應棄捨正法菩提心。汝不應慳悋損害諸有情。佛爲汝宣說此三昧耶禁。如汝護自命。如是護此等。」又說應住斷十惡

等學處。事部所說餘三昧耶。多屬共同故當修學。事行兩部大乘律儀。如文殊根本經說即菩薩律儀。故此部根本罪。當如菩薩地善巧方便經所說而釋。彼於戒品釋中已廣說訖。此兩部中不可以受五部律法而受律儀。其受菩薩戒之儀軌。所有根本罪等根本罪釋中已廣說。茲不更錄。

癸三住三昧耶先應如何承事分二。子一分別瑜伽。子二別釋其義。　今初

大日經云「秘密主。天色復有二種。謂清淨及不淨。清淨者謂現證體性離一切相。不清淨者謂即顯形有相之色。此二天色能成二種要義。由有相者成辦有相。由無相者亦能成辦有相。佛許由有相得有相悉地。由安住無相。亦能成有相。是故一切種當依止無相。」此分有相無相瑜伽。有相者是離修空性之本尊念誦。無相者是兼修空性之本尊念誦。勿謂但修空性。若不爾者。應許但修空性瑜伽亦能成佛。以說無相能成二悉地故。經中亦云。「不清淨之天色謂有相色。」此非但說面臂等色。是說有差別色。（此顯無相中有淨色）佛密論師雖說修空名勝義天。亦立天名。然此經義。是分天色爲二。及明依一之成何悉地。故應如是而說。明炬論中亦說此數顯示二次第之天身。復可分爲世出世間二種瑜伽。大日經云：「由外內加行。我說第四支。此復是世間。有所緣無上。可加收攝句。意隨逐本尊。微誦爲第一。對有緣者說。意誦名出世。棄捨收攝等。與本尊合一。意取爲無異。修自性無別。非是修餘事。」此中出世非是聖者身中無漏。是說無我及彼所攝瑜伽。善根金剛道次第論云：「事部行部瑜伽部中修有相方便及無相方便。大瑜伽中生起次第圓滿次第。即是正道。」此說二種次第爲無上部。於下三部名爲有相無相二種瑜伽。符順此經極爲善哉。理由至下當說。

子二別釋其義分二。丑一釋有相瑜伽。丑二釋無相瑜伽。初又分二。寅一外四支念誦。寅二內四支念誦。　今初

事部本尊念誦現有多種。然依行部本尊念誦非有爾多。若知於相續中生起有相無相瑜伽之理。則道支分易於了解。故此不說先護身處供養福田供養稱讚本尊等法。當說二種瑜伽修行次第及其念誦。

外四支念誦中初事支者。於自生爲本尊之前應修空性。當如是思。自與本尊俱無自性。自身五蘊依止四大。諸佛了達於勝義中猶如虛空。於名言中猶如影像。除彼所見更無過上。故自亦應如彼所見而正通達。自及所修本尊俱無自性。是緣起故。猶如影像。次想自與本尊無自性之空性。二無分別。必須獲得堅固定解。乃生本尊。大日經云：「若諸菩薩由密咒門行菩薩行。當於身中生起身色。較正等覺更無過上。如我之眼耳鼻舌身是四大種所攝。自性本空。唯假名攝。等同虛空。從業因起。不可取執。猶如影像。如是如來現正等覺。亦是互依緣起相續。凡是緣生即同影像。由是因緣。互緣起故。天即是我。我即是天。如是應由身色生起天身。」四部修天之前皆應如是修習空性。若未以見抉擇。唯誦娑拔嚩等眞言收攝現事。全無心要。略釋論中亦引以離一異正理決擇爲無自性修天瑜伽之教。又從空中起天之法。略釋論云：「修本尊瑜伽師。此世俗次第中明二種相。一者謂自心相離一切相。變成月輪等相而修自身爲天。」此說有先修月輪等而生。及不修彼等俱生之二法。說是此經天眞實品等中所說。現譯經中缺此。若依前法。先想自心

變爲圓滿月輪、上有唵字、從彼收放光明、自身變成毘盧遮那佛。一面二臂、手結定印、其身金色光鬘圍繞。坐白蓮花及月輪座。頭戴寶冠頂有髮髻、身穿絹繒上下二衣。咒印加持之法、廣略隨宜。茲不詳述。次於前面修與自相同之如來、是爲第二事支。次於彼尊心間月輪安布所誦咒鬘、是爲四支念誦。此如大日經云「字與字相合、如是事成事、善防護心意、持誦一洛叉。字是菩提心。第二是爲聲、事於自身處、當立自爲天、應知第二事、是佛兩足尊。咒師於彼心、想清淨月輪、諸字如次第、於中善安布、當加收攝句、修習命及力。命即說爲風、說力名爲念。防護此二已、先耆修承事」。二種字者、兩部大日經釋皆未明說。然如前引、後靜慮釋、說是四支中之月輪咒鬘。有說爲修天時之月輪及咒者、非是經義。防護命力、先於明顯天身求安住分。次緣諸字修念誦等、與前事部所說皆同。此經又云「咒師一月中、善防護念誦、先行密咒者、一事入一事、大稱一切佛、說名爲前行」。此說修習一月。一事入一事者、謂緣前方心間月輪所布咒鬘。若生疲厭、可與自心展轉而修。經說意中念誦、且舉一例。俱說意誦與微誦、故大日經云「或由意持誦、或微聲二相。

靜瑜伽當觀」。又此二中、先修微聲念誦、意念誦時、遮止命力、與前說同。

寅二內四支念誦。

由空性中、哀阿闍梨四字、隨一如前生起、是第一事。略釋說此生起釋迦佛身、於此心間修一月輪、清淨堅固、猶如明鏡、乃至能見自身爲天而修。第二事者、於月輪中、修前所說毘盧遮那、如住鏡內、想彼心間月輪、有咒安住、而修念誦。於此亦說誦一洛叉。此似亦須二種念誦、及意誦時、防護命力。「說名爲前行」。後又云「其後可略加供養花香等、爲求成佛故、皆迴向菩提。咒師無所畏、持誦第二月」。此說不雜花等供養承事一月、及雜華等供養承事一月。前經又云「我多說咒數、當誦三洛叉、是對無罪障、清淨持咒師、說此念誦數、非說餘所行」。如是緣天身、持心及依風加行、乃至獲得奢摩他時、應當修習。

丑二釋無相瑜伽。

若已獲得緣天身等正奢摩他、當修空性。大日經云「若於苑囿、或於寺院、或於崖窟、隨於意適離處、修菩提心、乃至見相應當修習」。相者、釋論中謂、通達一切法皆無自性三

摩地、乃至欲住幾時、心能堅住。此中說於四支念誦之前、修於空性、是顯修天之前、作意空性。然正修空性之次第、是於先修天瑜伽後。如釋論云「由修本尊法身行相、無相三摩地門而修念誦、加行之次第者、謂如前說先修四支念誦等一切法、次於本尊二無我性、現似顯形色等、偏計執性、觀察分析、爲多極微」。

如何修無相者、如彼經中廣說「秘密主、若諸菩薩於密咒門行菩薩行、而欲修行無相三摩地者、應作是思、所有諸相、爲從何生、爲從自身、或從自心自意生耶。其中身者、謂從業生、應觀彼如艸木土石、無自體用、猶如愚人、或如外物、或如偶像、如所造像、雖或有人於彼憤恚、或火或毒、或刀或水、或用金剛、若壞若焚若斫、然彼無有少分不喜。或用飲食、沐浴、塗香、華鬘、衣服、栴檀、龍腦香等、人天種種上妙資具而爲供養、然於彼人亦無歡悅。所以者何、以若於彼性空色像、由我慢故、發起顛倒虛妄分別、或行供養、或作損害、其人乃是愚夫自性。秘密主、如是於身、當隨身念自性本空」。此說抉擇身自性空而善修習。觀察自心之理、亦如經云「復次秘密主、心者謂無自性、離一切相、自性本空。秘密主、心

無三世。當思離三世者、即由自體遠離諸相。復次秘密主、愚夫異生、計意有相、當知此乃虛妄分別增語。諸虛妄者、即名不生。秘密主、若諸菩薩由密咒門而行諸行、如是思惟、便能證得無相妙三摩地。秘密主、若時安住無相三摩地者、彼於爾時、便能趣入如來所說一切密咒」。此說心無自性之理、及唯於心增益執彼實有、如是觀察身心、便能證得無相妙三摩地、得彼三摩地已、能修諸咒悉地。略釋中云「自與天身無二之中、現起顯色形色。次即於彼、或以分析觀爲極微、或以本來不生之理、或以自心內向加行攝命之理、或於所現不作意門、如其通達應當現證唯心了別、離天色身無所現境、意如所應離自明咒」。此說以離一異、或金剛理觀察、或於前所說義、以攝命法、攝意不散而住、或於諸戲論境由念正見不作意門、離天形色顯色、修無所現。此與修次第論亦極符順。修次第下篇云「寶雲經云、如是善巧諸過失已、爲離一切諸戲論故、當於空性而修瑜伽。如是於空多修習已、若於何處令心流散令心欣樂、即於是處尋思自性、了解爲空。又於內心亦當觀察、了解爲空。次更尋思能了解心所有自性、亦知其空。由如是解而能悟入無相

瑜伽。此即顯示若不觀察。即使不能悟入無相。」由說以慧觀察乃能悟入無相。即說若捨觀慧不能悟入無相瑜伽。此經亦說欲修無相三摩地者。當觀身心非實。故亦顯示若不以慧觀察諸法眞實則不生無相三摩地。故須恆修。正見決擇諸法無自性義所有定解。若無正見。但不起念分別。或有正見而正修時不修正見空解。唯不分別。皆非修空性者。此復不可毘鉢舍那觀察太過。當如前說止修觀修間雜而修。

如是事行部中有四最要瑜伽謂天瑜伽。空。風。念誦瑜伽。此中勝義世俗二種瑜伽。是修二身正因。念誦是策發本尊心意之支分。攝於修世俗天瑜伽之中。風瑜伽者是能堅固二種天瑜伽之支分。通二分攝。故總攝爲有相無相二種瑜伽。

然於此中說無圓滿次第。故由向內攝風之力所生樂明無分別定。及依此之無相瑜伽。皆非圓滿次第。無上圓滿次第諸不共法。皆當無難了知。若不詳知下部所有道之差別。則不能知上部不共道故。

（癸四）善承事已應如何修成就。

或依劍等外物。修持明劍仙等。或依內身諸處。修地水火風輪。作息災增益等事業。或修曼殊室利等法。感彼菩薩摩頂或讚善哉。若念誦後能感彼相。即得不失菩提心三摩地。此經宣說此等衆多悉地之法。若於彼四攝道總衆善能貫攝二部續中諸難亂義。將諸續教現爲教授。乃能隨入知教者數。若不如是。僅能了知道之一分。非爲了知總道宗要。故具慧者當於二部續教現爲教授之法。勵力修學。

行部要典大日經。依據佛密論師解。今釋二瑜伽次第。是爲易入行部門。

瑜伽部道次第品第四之一

已二瑜伽部道次第分二。庚一經中所說。庚二修彼次第。　今初

攝眞實經爲瑜伽部一切經之根本。初緣起分。顯示圓滿二利毘盧遮那。令於彼德。發欲得心。以下經文。俱說發彼心已。證得彼之方便。修世出世悉地之共方便。根本經中廣說。彼分金剛界。勝三界。調伏衆生。及成事品四品。初謂如來及如來部。即毘盧遮那種性。第二謂金剛部。即不動種性。第三謂蓮華部。即彌陀種性。第四謂滿衆生願之寶部。即寶生種性。五部之中根本經僅說其四者。佛密論師說成滿衆生意樂中。就作者門即是寶部。就作業門即羯磨部。業與作者二合爲一故也。其後續者。爲攝能修出世悉地上上有情。說上品成就之殊勝。能得佛菩薩之因。此亦宜說總屬四品之道。後後續者。爲攝不能悟入眞實修上悉地之勝方便。爲彼怖畏專修。要有所緣愛著念誦供養等之有情而說。此亦通屬四品之道。然此與說瑜伽續爲以修爲主之機而說。亦不相違。正所被機以修爲主。旁化之機非修爲主。不相違故。

若爾此四品道。爲對四類補特伽羅說耶？抑爲對一補特伽羅漸次引導四位不同而說？最勝大疏有云：「如來行者本性仁賢是等分行。佛部行者是貪欲行。第二品之所化是瞋恚行。第三品所化是痴分或邪見行。第四品之所化是慳悋行。」此說爲對四類補特伽羅。如無上部說如來爲五部行者。彼釋又云「如來及金剛部寶部蓮華部羯磨部如次即是自性異熟受用變化四身。大圓鏡平等性妙觀察成所作四智。菩提心布施度智

慧度精進度。」此就所得果門而說。若如是說。則一一所化之所得。皆須具彼四部。現證毘盧遮那果者。一一品中爲樂廣中略三機各說三種三摩地。樂中者之四類三三摩地。於每品四印曼陀羅中說。樂略者之四類三三摩地。於每品一印曼陀羅中說。樂廣者之四類三三摩地。於每品中皆說大曼陀羅陀羅尼曼陀羅法曼陀羅業曼陀羅之最初加行。最勝曼陀羅及最勝事業之三三摩地。眞實光明論謂身是大印。意是三昧耶印。語是法印。業是羯磨印。是以四品四部。別配身語意業四印。阿嚩達惹論中亦云「彼印即此身等差別。說名大三法業四印。」彼並廣說能立之因。如是所配身等四法。即於毘盧不動彌陀及餘二部。說爲身意語業。非指某尊之身意等。眞實光明論中又說四部各有大三法業四曼而配四印。是依各部身意語業四法而說。如阿嚩達惹論亦云「四部中大曼陀羅。當知是爲安立諸尊之色身故。攝身無盡藏變化。三昧耶曼陀羅。爲表所證解脫門故。安立杵鉤箭鈴等等。攝意無盡藏變化。法曼陀羅。爲表所證法之方便。安立住定諸尊。攝語無盡藏變化。如是業曼陀羅安立供養等尊。當知總攝一切如來利有情

」眞實光明論文。是就主要者言。例如金剛界品第一曼陀羅中。雖以自部之身大印爲主。然非全無意三昧耶印等。說四印印定故。餘品諸曼當知亦爾。阿弱達惹論云「以此次第雖就身等四事而說四曼。然實無有離身之心及離身心之語。以是當知各曼陀羅皆有身等四分。故於四部一切曼陀羅中俱有身等標幟。如次即此所說大三法業四印。」若能詳知此等差別。則亦能知最勝大疏。有時說四品道爲一補特伽羅成佛之緣。有時說爲各別補特伽羅之道。都不相違。瑜伽部中多說自起本尊召入智尊以四印印定者。是得果位四印方便。以自身語意業四事。修成本尊身語意業四德。淨治庸常身語意業四法。如是雖依各部說有多種道次。然以佛部或金剛持部之行者最爲第一。以於金剛界曼陀羅得圓滿灌頂者。是一切部之阿闍黎。若得餘部。唯是少分之阿闍黎。疏中引證而成立故。

若爾修證毘盧遮那之方便道。唯彼三種三摩地耶。答。彼非圓滿道。尚須先修圓滿自體

大瑜伽之道故。修天瑜伽。下三部中皆未宣說順生三有染品次第而修。故彼唯是無上部之別法。然有順淨品修法。以修五相證菩提道。如最後有菩薩成佛次第。作彼慢而修故。其前所修之道。唯眞實光明論略說別配四道（資糧加行見修）三大論師皆未宣說。然於五相證菩提前順有學道而修甚爲明顯。於成大日如來以後之道。則是順成佛後所作佛事而修。

庚二修彼次第分四。辛一爲成修道之器而行灌頂　辛二成器已淨三昧耶及律儀。

辛三住三昧耶先應如何成事。辛四善承事已應如何修悉地。　今初

入金剛界曼陀羅等灌頂。傳授三昧耶及律儀。令成修道之器。此有但入曼陀羅者。及入已灌頂者。後又有二。謂不受五部律儀但受菩薩律儀者。唯傳弟子灌頂。俱受二律儀者。可並傳金剛阿闍黎灌頂。此依金剛生論及上疏意。根本罪釋已廣說訖。故不重述。

辛二成器已淨三昧耶及律儀。

得灌頂已。淨治所受三昧耶及律儀。是初修者所不可無。須善精進不可懈怠。阿弱達惹

論云：「承事師已。於彼所說大三法業曼陀羅中如法灌頂。依於大乘現觀儀軌受持律儀。次於所護三昧耶。毘奈耶。正行。禁行。皆當善巧。次爲善護三昧耶等。應常勇悍無懈。以修一切自他利爲前行故。三昧耶者。即是欲得果者不應違越之事。隨順本尊所喜身語意行。進趣善法遮止不善爲相。是大師所制之特勝。」勝吉祥經初品及金剛頂所說諸三昧耶及根本罪。已於根本罪釋廣說。茲不重述。若不具足護持三昧耶等。即不成就。金剛頂云：「雖經百千劫。恒精進修行。世間四種人。修亦不成就。未發菩提心。具足諸疑惑。不依教而行。無信不成就。」此說具足四過雖修多劫亦不成就。故須具足四德。謂依教授。努修大菩提心爲入大乘之門。起深信心全無疑惑。依佛所制進止學處諸三昧耶如教守護。於本尊師長所起堅固信。是則在家出家行者皆當安住律儀而修。金剛頂云：「當遠離殺盜淫欲及妄酒。安住在家戒。爾時修明王。若是出家者。正住三律儀。別解脫菩薩。持明律第一。」若在家身堪受別解脫者。亦當具三律儀而修。

辛三住三昧耶先應如何承事分二。壬一有相瑜伽。壬二無相瑜伽。初又分二。癸一

緣粗天身四座瑜伽。癸二緣細標幟四座瑜伽。初又分二。子一四座修法。子二不能時如何修。初又分二。丑一唯得弟子灌頂之四座瑜伽。丑二得阿闍黎灌頂之四座瑜伽。　今初

上疏說阿闍黎弟子二種不同道者。是依已得阿闍黎灌頂與唯得弟子灌頂二種次第。唯得弟子灌頂當云何修。上疏中云「依弟子增上者自加持等。當如是知。謂自護。沐浴。又自護。護處所。次請本尊。修行禮拜。懺罪。隨喜福德。請轉法輪。請佛住世。迴向。發菩提心。及皈依三寶等。金剛合掌。結金剛縛。金剛合掌當心解放。所降金剛令堅固住。修無我觀。如前修月輪等。當如本尊而結大印。令入智慧薩埵。修大印已。次誦「哆吽啞賀」。意善觀想。召一切如來入自身。修自體三昧耶印已。以本尊與一切如來。及以法業大印印定。用本部三昧耶加持自體。灌自部頂。既灌頂已。善供喜等四供（喜鬘歌舞）。敬禮一切如來。善修自身大印。誦「班雜薩埵」等本尊眞言。於一年中日修四座」。此謂沐浴爲先。修忿怒瑜伽與護輪。於福田前修皈依等。修金剛合掌乃至降智尊。用五儀軌生爲本

尊。召入與自相同之智薩埵。而以四印印定。次復召入無盡如來。亦以四印印定。自部加持。以自部灌頂而灌頂。獻供養敬禮已。修身大印以及本尊念誦。此中僅有一尊瑜伽。無大瑜伽。亦未說修宮殿。出生薩埵修法廣略二論。皆說修習金剛薩埵一尊之後。彼住虛空。次想四大漸次積聚上有須彌宮殿中有獅子寶座。自從空降安住其上。廣修法說誦「班雜答都」結勝菩提印。自成毘盧遮那。次誦「班雜薩埵」從自心中變出金剛薩埵住於前面所想獅子座上。次誦金剛薩埵心咒結彼大印。想自身成金剛薩埵。又從吽字變成吽作明王。誦結開門咒印。意想開啓四門。以金剛攝咒印。攝集諸佛。修為金剛薩埵。誦百名讚。以四守門咒印修鉤召等。次以四印印定。修供養後。修三平等以及念誦。略修法說自從空降變一金剛薩埵住於前面所想第二獅子座上。余說自修毘盧遮那。上疏說依弟子增上者為一尊瑜伽。依阿闍黎增上為大瑜伽。故二修法所說一尊瑜伽。即係依於弟子增上。疏雖未說宮殿及中間與前面諸尊。然二修法說故弟子亦應修之。二修法中所說修金剛薩埵者。意指教華所中。故當如疏所說而修本尊。若欲依彼漸次

而修四座瑜伽。當以上疏所說為本。出生薩埵修法廣略二中。隨依一法而修即可。義既易解又恐文繁。故不廣敘。修至生起許瑜伽者。下當廣說。

丑二得阿闍黎灌頂之四座瑜伽。

得阿闍黎灌頂者有二。若欲為弟子灌頂者。則如金剛生論所說。自圓滿大瑜伽三三摩地具修無減為廣承事。亦為最勝曼陀羅生法等為中承事。修大瑜伽各尊真言誦滿十萬為略承事。隨一即可。若欲修本尊者。如上疏云「如是已說弟子瑜伽與師瑜伽。當說諸阿闍黎修曼陀羅與修本尊大瑜伽之儀軌。」此說修本尊時亦須修大瑜伽。金剛薩埵修法廣論亦云「諸得阿闍黎灌頂者。修大瑜伽遍行一切儀軌。」此說若得圓滿灌頂須俱修諸本尊。未得圓滿灌頂不可俱修本尊。此非謂略修大瑜伽便足。是須俱修三三摩地。如上疏云「當說方便差別其三摩地是正方便。」其三摩地分為最初加行等三。乃至為極略道一印曼陀羅中亦說修三三摩地故。能成毘盧遮那之正方便。說三三摩地故。若不能修廣中三三摩地。亦須修略三三摩地及大瑜伽。大瑜伽中無廣中略三

種差別。修行時量。金剛生論說修一年或六月或一月。因彼補特伽羅上中下別。時無一定。若灌頂者。則說乃至獲得諸尊開許而修。修現觀法至何量者。如上疏云「如是乃至見金剛界大曼陀羅。日日勤修。」謂於上午。日中。下午。半夜四座。依於儀軌次第。遮止散亂。所修次第。勿落空言。務當按文現起總義。以觀察慧觀察而修。遣除魔礙。堅固受持三昧耶及律儀。以敬禮供養念誦等修治相續。觀察本尊明如現見。乃至爾時而修。此明初生瑜伽之量。非說此後不須再修。阿闍黎與弟子修法皆闕此未明說於一所緣修心專注之住分者。意謂緣細金剛時修。於說彼勝利時可知。自圓滿大瑜伽。金剛生論甚顯。恐繁不錄。

佛密論師。未由已得不得圓滿灌頂與由為他灌頂以及自修本尊之別而分修道漸次。然說得金剛界大曼陀羅灌頂補特伽羅。具足三昧耶與律儀。修如來與佛部菩薩之二種法。彼二隨修何種皆唯一尊。於前宮殿座上。如大曼陀羅時而修本尊。若不能者則如四印及一切時修其本尊。受持律儀。獻內外供并稱讚等日修四座。此說似較覺密論師

之規。易於修學。

子二不能時如何修。

若不能以五相證菩提法。起如來等修本尊者。則當念誦本尊心咒。即修自為本尊。於自前面亦如是修。後供養稱讚等圓滿念誦。如阿嚩達惹云「若不能如所說而修本尊三昧耶薩埵瑜伽之行者。則當念誦。以彼義故。加持自成所持誦之本尊薩埵。受灌頂修三摩地及供養。於前面亦如是修而持誦。」此中唯以本尊心咒起本尊者。是為不能修行。唯欲從持誦等取成就者而說。若能修行則不應爾。前論引教顯了說云「此第二法唯以心咒修習三昧耶薩埵者。是為唯依念誦而求成就者說。非為能以大印等法修成就者。若爾云何。後後續廣說「惡見無貪者此密法非理」等。次說下至以心咒義自成佛身。前面亦唯誦咒而修佛身。如欲修習誦金剛句一百八遍。此是念誦本尊瑜伽儀軌。假名為修。然此亦甚殊勝。是故以瑜伽部為諸存亡灌頂及開光等。最下須依此修而圓滿各尊之念誦。

癸二緣細標幟四座瑜伽分三。子一修習細相之所爲事。子二由緣細相令心堅固。子三得堅固已修收放等。　今初

攝眞實會初品中云：「次極善安住。修習隨一相。彼皆堅固已。智觀三摩地。」眞實光明論說「成就微細三摩地已。次善安住所修之天身等。一切堅固猶如現見。由此獲得殊勝堪能心。故所修一切皆能增長。」阿闍黎亦云：「諸欲得三摩地所生成就之瑜伽師。定應先修微細金剛。」如下所說若唯以靜慮而修衆多成就者。定須先修此也。總之。此是修習勝奢摩他。故凡奢摩他之所爲皆此所爲。

子二由緣細相令心堅固。

佛密論師許先修天瑜伽。次修細相。阿闍黎論云「如是廣略二法。皆先修本尊三昧耶薩埵。加持自體灌頂。三摩地供養已。爲令自心得自在故。修細金剛三摩地。」前二句明修行漸次。如初品云「令舌抵上顎。住想於鼻端。金剛端樂觸。心當得等至。」前二句明得安住之方便。次二句明住已生定之法。此亦應如阿闍黎中說。憶念本尊瑜伽而修。

身者。如憍薩羅莊嚴論云：「圓滿一切事已。處遠離處無諸喧鬧。結跏趺坐端正其身。舌根令抵前齒上顎。雙唇平等。」餘三摩地威儀。亦當具足。次修所緣微細金剛色等。如所決定想住鼻端。於彼攝心。阿闍黎論說「細如髮端。粗如胡麻。同本尊色。上有五股。」慶喜藏論師許此先於臍生起。誦「蘇乂摩班哆」。次想上昇。從鼻孔出安立鼻端。釋迦友論師則許從心間引生。阿闍黎論釋說從心間生起。與息同時。意誦心咒。引至鼻端。佛密論師說緣微細金剛修時。止出入息。於鼻孔中持息。隨順住心生殊妙觸。持心之法。釋迦友論師引中觀心論「心意如醉象。狂奔於邪道。念索繫緣柱。慧鈎漸自在。」說如是修。慧即正知。謂以調象喻顯正念正知二法令心調柔。住心所依微細金剛。如繫象之堅柱。意不調柔。如未調象。依止正念於所緣境。令心不散。如繫象索。若心不住所緣。即以正知了知。離過安住。猶如象師見象邪行不如教住。用鈎制伏。以是持心有二關要。一能安住所緣令不散亂。二若散亂無間了知仍如前住。初依仗修不散正念之法。故須先令所緣明了。謂起有力正念憶所安住令不散亂。若無明了有力之念。則不能斷

昏沈。故憍薩羅莊嚴論云「由慧明了不昧而住正念。」第二依仗修正知法。故非住念太久太急。須於安住不捨之中。時時觀察如所住心爲住未住。此謂若太策勵心便掉舉。若太渙散心便沉沒。故須了知離彼二過處中而修。若於微細金剛善堅固已。則由鼻端或餘身分。發生樂觸。由此妙觸即能除遣不堪修行善事之身粗重。生身輕安。若離粗重身即調柔。便能精進。由身輕安引心輕安。經云「由身輕安而受安樂。由有安樂心注一趣。」此是憍薩羅莊嚴論明了宣說。依於微細所緣。引生心一境性奢摩他法。瑜伽論說「由心輕安引身輕安。從此引生正奢摩他。」亦不相違。以此中心輕安許爲心一境性奢摩他故。由其所引經證即可了知。此乃至成就奢摩他而修。其爲明顯。要至引生身心輕安。此方生故。此復先應修習明顯天像。修此時。然於二月中每日四座恆修不斷。如上疏云「若日日中四座加行。乃至兩月定得相狀。」

子三得堅固已修收放等。

初品中云「若微細金剛現起樂觸相。其相應普遍。心亦應隨遍。心如欲遍已。乃至遍三

界。」上疏中說。由修微細金剛之力。能遍自身。若欲增長。次令遍滿聚落。乃至三界。開放之法。阿闍黎中說誦「薩迴惹班哆」。猶如風吹微塵。散布衆多微細金剛。漸令普遍。如是久思惟已。應誦「桑訶惹那班哆」。隨入息觸收聚鼻端成一金剛。如初品云：「次彼漸收斂。乃至住鼻端。」憍薩羅莊嚴說：「次從鼻端入右鼻孔安住心間。」誦「唵祗札底叉」。先求緣微細相之奢摩他。彼成就已。復於種種收放練習定力。此乃殊勝調心之因。故與唯修安住其力不等。

上疏中說收放以下修習一月。共修三月。細三摩地即得圓滿。攝眞實本釋皆廣說微細瑜伽。若能於此獲得了解。則於龍猛派集密現觀等多說先修住分次習定力。極易了知。

壬二無相瑜伽分三。癸一攝眞實所說。癸二釋續中所說。癸三略說修法。　今初

攝眞實云：「由悟入阿字而修一切字。自口入他口。修習得成就。有定穿智慧。名曰三摩地。應由此修印。修已速成就。有聲音隨行。善出正定語。修此能速得。秘密咒悉地。密咒明咒等。悉皆無差別。由修習此慧。能速得悉地。」初頌雖無心咒之名。然阿闍黎說四頌

如次。是依心咒。手印。密咒。明咒而修通達眞實之慧。

阿字是無生故。說爲一切諸法之門。由阿字義悟入本性無生。故於所誦一切咒字皆以法無我理而修。即寂滅無所見也。口門。及悟入。義同。謂自悟入與他悟入。以入阿字義故自無所見。前面本尊即他。次亦入無所見也。若口作門義解。謂自及前面所修本尊是解脫門。是故名自他門。入彼二門義如上說。此文正說漸次展轉觀察自與前面本尊并諸咒字皆非實有之分別慧。定穿慧者。謂緣勝義。名曰三摩地者。謂遮揀擇分別。略住正定。第三頌有三摩地語。第四頌中亦同此說。阿嚩達惹論云：「諸大論師謂後三頌正說修奢摩他。」文雖別說止修觀修。然正修時須等分修。

若無分別展轉隨咒音轉而能專注。即修密咒之慧。明咒亦爾。二字異者。應以觀察無自性理而令無異。決擇自及前面本尊并所誦咒。皆無自性。修習彼義四者相同。然分修習心咒等慧之差別者。是由佛部等四部念誦者而分。至下當說。

癸二釋續中所說分四子一佛部修法子二金剛部修法子三寶部修法子四蓮華部修法。今初

自修爲毘盧遮那等佛身。於前面亦修如是身。心間想有咒字。次於自與前尊抉擇人法無我。獲得無性定解。爲修色等不現之三摩地。如金剛頂經云：「佛部持誦者住吉祥佛性。三千世界中。當修習佛身。於彼佛心間修習自咒字。修自身無我。是人法空性。次於彼佛身亦想爲無我。觀佛色爲何其自性非有。佛無數取趣。非蘊亦非界。佛非能所取。亦非全無佛。六波羅密種。以慈善將護。無賴耶依處。即無我菩提。由如是瑜伽。持誦佛部者。頓超於大劫。修得極歡喜。」

子二金剛部修法。

想自身爲金剛薩埵。前面亦想金剛杵形徧滿虛空。杵臍安立咒字。次由漸析色等而得無性定解。應爲修習。如金剛頂經云：「金剛部誦者。自爲金剛心。於此三千世。應修金剛色。於金剛杵中。應想明咒字。此杵即無性。菩提心妙果。此何名金剛。何性無變異。何以名自性。何名空法性。色等一切法。修習爲空相。析色爲微塵。微塵亦非有。說色即是空。亦名爲金剛。由如是瑜伽。速得極喜地。」

子三寶部修法。

想自爲金剛寶。前面空中想諸咒字。次於所抉擇之能取所取無實平等性義獲得定解。專注而修。如金剛頂經云：「次寶部誦者。自爲金剛寶。於此三千界。應修爲空相。行者於虛空。想諸明咒字。名諸法無性。名空性眞如。外內遍計色。暫時皆無生。若色且非有。彼云何名眼。由無色及眼。諸識亦不生。如是則一切。皆離能所取。由此瑜伽法。得極喜殊勝。」

子四蓮華部修法。

觀想自爲世間自在。前面想有蓮華徧滿虛空。安立咒字。次於所抉擇之一切諸法無自性義獲得定解。應善修習。金剛頂云「蓮華部誦者。自爲蓮華心。於三千世界。修習蓮花形。於彼大蓮華。修諸明咒字。智者於蓮華。思惟法心要。如蓮不沾水。亦不染泥污。如是諸法淨。法界本無生。如來敵爲何。即此空法性。色等諸法性。即名眞如性。由此瑜伽法。雖行大瑜伽。現生成正覺。定當修蓮華。」由於此等數數修習假名念誦。非誦咒字。阿嚩達惹論。於說有所緣念誦後云：「有法無我慧瑜伽師。其勝義慧瑜伽。如攝眞實會及金剛頂經所說。諸餘念誦差別。此亦應說。」次即如前所引攝眞實會以及釋續所說而說。

癸三略說修法。

如是金剛頂經所說。是以毘鉢舍那爲主。用觀察慧觀察而修。攝眞實會所說。則有觀不觀察止觀二分。修陸羅莊嚴云：「奢摩他者。於三摩地思惟爲相。謂心專注一所緣境。毘鉢舍那即慧。是心所法擇法爲相。謂於定心。決擇此是有漏。此是無漏。此是雜染。此是清淨。」此說止觀行相。簡擇漏無漏等名毘鉢舍那者。是緣盡所有性毘鉢舍那。緣如所有性者准此應知。若專修習止品住心。後當惛沈。若專修習觀品思擇。後當掉舉。故於止觀二品當平等修。若掉舉者。當作意無常等可厭所緣。若惛沈者。當想心光明等策舉所緣。而令除遣。由如是修。若無功用平等任運而轉。即得雙運。如修陸羅莊嚴論云：「若奢摩他增上。心當惛沈散亂。毘鉢舍那增上。則當掉舉散亂。故應如次以光明作意與無常作意。遮止二種散亂。於所思義雙運轉住。用正念索繫止觀馬。遮所失壞之心。念趣正行。即

雙運轉。雙運尊者。即是無功用轉之義」佛密論師意許修空性兼修遮止命力加行。阿嚩達惹論云「如所思惟我天所誦諸字。由修習無生門。勝解諸法皆爲空性。心所依處命力二法皆向內攝。以離色等之心。作意我天及所誦字等同虛空」至出息時。領納鼻內微細風觸而放緊念前面本尊。後仍如前遮止命力而修。如是若有不以正見決擇無我。唯令內心全不執著無分別住。或由攝息加行等力。引生樂明無分別三摩地而許爲修諸法眞實之瑜伽者。且非下三部規。況云無上瑜伽。雖以正見決擇無我。然正修時。若不緊念正見而修正見所決定義。唯令住心不分別者。亦非修眞實義。故諸樂解脫者。先當求無我見。得已。當知無謬修法。慶喜藏雖於攝眞實會及勝吉祥大疏中處處散說。決擇空見之理。於金剛生論修本尊之後。亦略說修三種平等性之種子。然未如佛密論師。解攝眞實會與釋續修空性之理一處總說。亦未如釋迦友論師別說止觀之相增減之失。雙運之理。然前所說修習空性之理。是善巧瑜伽部三大論師共同意趣。是故瑜伽部中。由修四印細相本尊瑜伽。引生有相三摩地法。次生無相三摩地法之義。皆應如前了知。此中說爲先承事者。義是漸近所得。如集密後續云「由共與勝別。許二種承事。」說修二種成就方便皆名承事。此中亦爾。是故四部皆說先承事者。是趣進上上道之次第。此須善能分別天瑜伽與空瑜伽。於身生起界限。若不知此。僅執念誦修法儀軌與彼時之持咒而爲承事。其所爲果。亦僅爲行灌頂開光等儀軌而求了解者。未見能得任何一部密道之要義也。下三續部及造彼釋諸大論師。解釋修空止觀之規。皆與蓮華戒論師之三篇修次第論。寂靜論師之般若教授論。無著之瑜伽師地論。及慈氏諸論等所說相同。

先修奢摩他已次修毘鉢舍那次第之理。未得二種輕安但是毘鉢舍那隨順。得後始是眞實毘鉢舍那之理。修無我中俱有止觀之理。以及成就雙運之界限等。詳如共乘道次第中廣說。

修承事時能得悉地之因。如阿嚩達惹云「諸印密咒明咒等中。雖外供等儀軌亦是成就之支。然一切法本性。於正勤念誦及精進修行者速與悉地。故諸精勤行者。尤當於此精進」此說勤修本尊圓滿念誦爲最要。然於修治能得成就之障。極讚修空。故此尤爲重要。即前論云「若於正等覺等本尊。隨念修習無相。如是由於一切我法無所得故。則無障悉地之惑業。速當獲得如欲悉地」又云「若時諸瑜伽師已善承事密咒。而猶未能得如欲悉地者。當於修大印等加行及念誦加行之前後。增上緣本尊之法身」此是若未能得悉地。於本尊修猛利法時所說。故於修本尊身大印之前及念誦後。若修空性速得悉地。

密宗道次第廣論卷五終

密宗道次第廣論卷六

宗喀巴大師造

法尊法師譯

瑜伽部道次第品第四之二。

辛四善承事已應如何修悉地分三。壬一由靜慮修悉地法。壬二由念誦修悉地法。

壬三由護摩修悉地法。　今初

若如上說總承事已。別於細金剛三摩地獲得自在。則當修習靜慮所成世出世間諸妙悉地。此復有二。一由入壇時降入智尊者。於寶藏等世間悉地略修即成。二諸餘悉地則須修至獲得所說相狀乃能成就。此中佛密論師。唯於修四印時說智薩埵降入自身而修。修餘一切世出世間悉地。唯說自住三昧耶薩埵慢。智慧薩埵不入自身安住前面。由供養等而修。對餘論師所說先自修三昧耶薩埵。召入智慧薩埵。次修悉地之宗加以破斥。然修一切悉地。皆須先修本尊瑜伽。則是諸師所共許。若爲如法利益除遣自他貧乏

等故。修取寶藏悉地者。如初品云：「藏中金剛形。當於自心修。修已即能見。地中諸伏藏。」謂於自心想寶藏瓶。中有月輪。月上有五股杵。念誦「班嘐尼底」乃至見相而修。相者。謂可見觸之相。得相狀已修念誦一通夜。次往想有寶藏之處。供養本尊等。及施鬼神食。以金剛鎖咒印縛護寶藏及其處所。次修念誦便能見其寶藏。掘地而取。如是或於虛空修金剛杵。自修羯摩金剛。修念誦後隨二金剛所墜處。即知其有寶藏。又於舌上修金剛杵而修念誦。自即能說諦語謂某處有。

若欲修不沉沒悉地。可於泉水等旁。或於隨所樂處。以大瓦器滿注淨水。安可見處。意誦「班嘐嘐羅」若諸水塵。變金剛相。更互相着。結成一金剛形。四座修習。乃至獲得見觸等相。次至堪受手足等觸堅如金剛。於彼隨繪何部曼陀羅輪。修前行儀軌已。經一通夜安住三摩地。次若欲於水上行時。但當現起此三摩地安住其中。即能於水上行住等。若緣虛空諸塵。修成羯摩金剛。變成一金剛梯。乃至堪受手足觸著。如前而修。則能上昇須彌頂等。若修持明悉地。當廣修供養等儀軌。修微細金剛後。誦「班嘐答嚇」等四種心

咒隨一。隨順各品部別。觀想持明圓滿形體住月輪上。乃至得觸見相而修。次供本尊。經一通夜住於三摩地中。智慧本尊降臨。授與所修持明悉地。如是等衆多共悉地皆可修行。若欲修得最勝悉地。自修五如來身隨一形。念誦「班嘐答都」想有微細佛身遍虛空界。於出息時觀想一切明顯。至入息時想如酥入砂中皆入自心而攝持之。如是不作餘業專精修習。調伏三業所有粗重。乃至見相而修。獲得相已。如前說繪壇等而修。則成就持佛形之持明菩薩。又於如來部中。若住金剛薩埵等本尊與自身無別之慢。每日遠離三業障礙而修。至出息時想本尊形遍虛空界。尤於諸根及所念境。想彼一切皆爲本尊形像。思惟彼時當如是念。此等一切皆從分別而生。如所分別。若以教理觀察。皆於勝義非有。次收息及意時。當緣本尊。如是修習。若得前說相狀。則當繪壇供養通夜住定。勤修念誦。本尊降臨授與本尊大印身形悉地。修此二時。說止命力而修。若於彼二由修力弱未得所說之悉地者。然如神通藥力。身色殊妙等諸悉地。不待勤勞亦可成就。如是所修悉地。是瑜伽部上根所化。初修行之最妙悉地。然在事行部中。若成就前說之持明悉

地。即是最大身悉地也。

壬二由念誦修悉地法

由念誦門修悉地者。先自修爲本尊。於四月中每日四座持誦如來或其部心一百八遍。圓滿承事。次若欲修大悉地者。先於本尊像前。修習本尊瑜伽。亦經四月每日四座如前念誦。最後通夜持誦。至天明時即得本尊身之悉地。若欲得三昧耶印悉地者。先當如前承事。次於本尊像前四座皆結佛部之金剛母三昧耶印。不解彼印當善持誦。總誦眞言滿十萬遍。後仍結印誦一通夜。爾時若感疲勞可暫解印略息。結印重誦。如是專注一意。若於頂上結印見其熾然。爾時結印即當跳動。若跳動已。結印略擧便能無礙騰空而去。若於眉間結印念誦。見其搖動。爾時略結彼印隨自所欲即能現身。若於心間結彼印而念誦。見其跳動。爾時略結彼印即得隱身悉地。若彼印發聲者。則結佛部諸尊一切三昧耶印。或隨一印。念彼心咒。便能作彼經所說諸業。又四月中先善承事。次於本尊像前。經一月中日修四座。後持誦一通夜。則於甲鎧。棍杖。絹繩。芥灰。芥子。金剛橛杵。弓箭。寶劍。草

等隨一物品。或以各各眞言或以本尊眞言加持。或繫於身或持於手。凡諸男女兒童被魔所魅。或恐人及非人魔類損惱及已損惱。皆能防護。解脫損惱及諸怖畏。又諸村邑國土。恐有怨敵水火災病發生。如前守護。即能脫離彼諸怖畏。又欲了知聲不善等。求降智尊。隨以紫白糖檀調水爲泥。誦咒一遍而觸。或結金剛與鈎等印。或鑄像等觸著而降。降已如實宣說能息魔等。或用銅瓦等瓶如前加持亦能降臨。若求失物何在。或誰所竊。皆能顯示。又如前說三種次第。最後於孔雀毛束中安一木杵。繫於頂上。以金剛母三昧耶印按壓。乃至入一切印中而持誦。現相以後旋拂彼毛。自即能現一切形色。顯示世間一事業。顯示十方諸佛及諸眷屬。自亦能現佛身。又先承事四月。次於本尊像前結前三昧耶印。於四月中每日四次持誦一百八遍。次給壇場結三昧耶印持誦一通夜。若見印熾然後隨心欲於某一有情。想入其心愛樂誦持。即得自在。此是守護。延請自在事業。阿嚩達惹又說由念誦修慈等三摩地法。此等坐相念誦聲音意中觀想及顧視法。又各各三昧耶。稱集資糧。念珠。捻珠法等。如阿嚩達惹論本釋總集諸經圓滿儀軌中說。

壬三由摩護修悉地法。

先於息滅衆惡增益種性等灶。修各尊瑜伽。日日護摩。乃至獲得自他滅罪等相。而修各各事業。

如是先當淸淨三昧耶及律儀。爲諸成就之本。次當勤修有相無相四座瑜伽。獲堪能已。進修共與不共悉地而趣諸道。下三部密經中當知此理。不許風息念誦眞空天瑜伽等。總合一處而趣諸道。此等不具生起次第關要及無圓滿次第諸宗要故。須得殊勝悉地而趣諸道。爲令了知彼宗要故。於阿嚩達惹論及善根金剛論師釋論。依止初品善集經中散說修習悉地之理。略說少分。

瑜伽續中最勝教　攝眞實經香乳海　三師妙論爲攪杖
攪出第一甘露味　得淨灌頂住律儀　由修四座念誦法
善令本尊身語意　與自三業合爲一　由三瑜伽修治心
入修悉地三種門　本尊授與上成就　此是殊妙易行道

是故略知結印法　及誦儀軌諸次第　縱云已知瑜伽義
然須更求諸道要

了知道要承事爲先修地法品第五之一。

己三無上瑜伽部道次第分三。庚一攝道之總聚。庚二釋道之次第。庚三釋次第之道。　今初

無上瑜伽之道次第。當攝爲幾聚耶。若知於此義中智者所說多種總攝道次第之不同。則能增長觀者妙慧。故當說彼諸門。善根金剛論師道次第中說波羅密多乘道次第已。次說咒乘道次第時。攝爲五種儀軌。謂熟未熟灌頂儀軌。熟已不壞護三昧耶儀軌。從師聽聞經續了知法相儀軌。修行菩提淨心儀軌。究竟方便淨行儀軌。如彼道次第云「具善數取趣。於最勝師所。發心受灌頂。護律善知相。修心淨行是五儀軌相」解七莊嚴論云「諸瑜伽續中。皆現爲三續。智說爲因續。方便續果續」又云「持上瑜伽續。果必依於因。五人如種子。應知取捨別。次漸受灌頂。應行方便續。先由聽聞慧於文

續多聞。次以思惟續。俱學其文義。後以修習力。先學生次第。後圓滿次第。離覆穿毒過。善相續安住。定生果無疑。如水莪生穀」因續如明炬論說謂五種補特伽羅得受灌頂。方便續謂依聞思修了解續義。漸學二種次第。如是學者能證果續。此依集密後續所說攝爲三續。乃是證答迦惹特摩論師所許。

黑闍曼德迦經初品釋實炬論。依於最勝補特伽羅攝爲六聚。謂一切遍行之三昧耶依三昧耶而後灌頂。得灌頂後承事。承事而後修行。修行所成之果。果後利他事。※依於下劣補特伽羅攝爲四聚。謂三昧耶。灌頂。承事。事業。

集智金剛續說有貪乘人成佛之理攝爲四聚。謂續因緣。訓釋。近因。此義如明炬論云「以貪法理趣。證義故宣說。能生五部佛。說名爲相續。後合爲一部。說名爲因緣。執持金剛等。是說名訓釋。喜等諸正行。當知說爲因」明炬論以離欲乘人欲界成佛四相爲喻而說有貪乘人一生成佛四相亦同。前者第一相。謂須生人中。如是此中亦須捨離常身慢。轉入五部或其部屬本尊之慢。如受生然。故名爲續。此是第一次第。前者第二相。謂未

出家時有種種相。出家以後唯一出家相爲因緣。如是此中種種本尊化相。最後入一大密金剛持種。生死涅槃種種諸法。於眞實光明中等同一味唯一種性。是即圓滿次第。此是本尊壇等多法根本故名因緣。前者第三相。謂定須安住毘奈耶行。如是此中決定須受金剛三昧耶等五部三昧耶及灌頂。此是必須依止之處故名訓釋。訓釋梵云跋達義。亦通於依止處故。前者第四相。謂欲求證果。必須法行近因。如是此中亦須三行隨一行之近因。此等即是灌頂。受三昧耶。二種次第增長諸行。果位法色二身。聖派諸師許攝入圓滿次第光明與雙運。如是則可攝爲五聚。謂成熟修道法器之灌頂。淸淨僞時所得三昧耶與律儀。依彼如何修道。增長道之諸行。證果之理。明炬論說彼次第云：「諸於大金剛持所化曼陀羅具聽聞辯根者。當授明灌頂。顯示了不了義觀察次第圓滿次第修法。一造道之總聚者。謂諸續中所說一切續義。依於所化需要增上前後錯綜。令知是一補特伽羅成佛順緣。將諸淸淨續論現爲殊勝教授。故依何義組織成道次第。即於彼義了知能攝一切續義。故爲切要。如黑閻曼德迦經釋寶炬論云「又此教王極相錯綜。是故

當以尊長教授於彼一一承事等中如應歸屬。謂諸宜說三昧耶者。先總合爲一聚。次說灌頂事者。次說承事與修行者。次諸說果事者。次說無邊業者。」說黑閻曼德迦經如是者僅是一例。實一切續皆應如是攝集。如是攝道次第諸異說中隨一皆可。然今當依集智金剛續意而說。

庚二釋道之次第。

無上瑜伽正所化機。謂如前說已修共道淨治相續大乘種性。是大乘中具足最勝種性大堪能者。由大悲心發動意故。成就猛利欲樂急願成佛。欲入無上瑜伽法門速疾成佛。必須無倒了知續義。善學二種次第及諸密行。爲知續義故須聽聞。爲求聽聞知已修行。則須先受淸淨灌頂。如法護持三昧耶及律儀。以灌頂與三昧耶等是金剛乘之道基故。如是欲求灌頂須先入曼陀羅。此復先應修習所入之曼陀羅。如鈴論師灌頂儀軌云「金剛持宜說。灌頂壇爲先。」曼陀羅亦如彼論云「今當說何爲曼陀羅體性。給說諸非業線。分彩次第諸派生本性。所成壇無二二」此說繪像彩土身曼陀羅三種。又依有情差

別。說靜慮曼陀羅。故入曼陀羅時之壇。總有四種。又依菩提心說於勝義世俗二種菩提心曼陀羅。及薄伽曼陀羅灌頂。然此三者係上三灌頂時事。非是水灌頂等以前所入之曼陀羅。又先未曾受灌頂者不可即於身曼陀羅灌頂。於靜慮曼陀羅灌頂。亦須師資俱具勝相。故彼二者非總灌頂。至下當說。雖亦可依繪像。然說阿闍黎德相時。多說善巧畫壇事業。續及解釋諸大智者。多說最初灌頂依彩土曼陀羅。是故總說弟子所入之曼陀羅。是指彩土之所繪者。如理修成如來依止。供養自入。後令弟子入也。此在彩土之時。爲明諸尊居處作香壇等。是天預備。爲知分散彩土處故彈線分別。故須先彈業線分別。與加持所彈業線之智線。又彈線所分處。及作天預備處。若作地神預備。則於彼處作壇應先求得地神聽許。除乞土時。若不別作地神預備。唯作地軌次第即可。弟子預備。是於灌頂之前。爲令相續成受灌頂之器。瓶預備又分二。業瓶預備。爲除弟子及供物等不淨障礙。餘瓶預備。爲灌頂時須用衆多水故。求地神開許作儀軌之地。須淨作地軌。故地軌爲先。雖久住地不須圓滿地軌。然須知圓滿地軌之儀式。此若不知。設遇前軌所不能辦之

地。則將不知所作。故當說廣儀軌。

此復先觀彼地可否作曼陀羅。故須觀地。知其可者。須從主乞得其聽許。故當乞地。乞得聽許須淨彼地。故須淨地。既淨治已。則須攝持作壇處所。故當攝地。所攝持地復須加持守護。是故共有五種地軌。修此之阿闍黎須先承事。故修彼等先當承事。總修承事雖不定須弟子勸請。然爲弟子灌頂等故而修承事。則必須待弟子勸請。故更須作弟子請師長法。師長守護弟子法等。此等是爲弟子灌頂次第。若修壇輪供養爲天灌頂即是開光。故以灌頂爲主要義。於灌頂儀軌支分中。護摩與資糧輪儀軌。及修彼時所需咒師之相。鈴杵。大小油杓。骷髏杖等。應如何製。製後如何持用等。皆應了知。如是由灌頂力成爲法器。善護諸三昧耶。聞思教義抉擇修習。上者現法即能成佛。中者於餘有情起中有位而得成佛。下者轉生乃能成佛。若能知此諸道次第。則善分別上中下三補特伽羅一切道要。自修習時何道爲宜。引導餘人用何次第。皆能善知。

庚三釋次第之道分四。辛一成就修道法器。辛二淨三昧耶律儀。辛三住彼如何修

道。（辛四現證所修之果。初又分四。壬一聞修咒道定須灌頂。壬二灌頂師資須互觀察。壬三觀知其可勸請承事。壬四承事已灌頂之次第。今初）

欲成聞修大密之器。要得清淨灌頂。是故灌頂即是成就根本。若無灌頂。縱能無倒了達教義精進修習。終不能得殊勝悉地。非但有不得大悉地之失。縱得諸小悉地師資亦俱墮那洛迦。如大印空點第二云「若時諸師資。先灌一次頂。爾時即成爲宣說大密器。無灌頂不成。如壓沙無油。若無灌頂者。慢心說密教。師弟縱成就。死亦墮地獄。故應勸精進。從師請灌頂。」金剛鬘經第二亦云「灌頂爲主要。諸悉地常住。我說如實義。故先應正聽。若具慧弟子。先正受灌頂。於滿次瑜伽。爾時成法器。若無正灌頂。雖了達教義。行者師弟子。俱墮大苦獄。」又云「如咒能摧毒。咒取淨精華。弟子受灌頂。未淨能令淨。」佛頂經第三云「譬如家無子。死後便空虛。如是無灌頂。諸智皆空無。猶如琵琶身。無弦不可彈。如是無灌頂。咒定不能成。實無有灌頂。愚妄說云有。乃至佛在世。師弟墮地獄。」無毀經釋中云「決定當受一切灌頂。」是說須受一切灌頂之義。釋難具智論中說初二頌配秘密灌頂智慧灌頂。」則第三頌當配第四灌頂。佛頂曼陀羅中。亦說如次配三灌頂。乃至佛在世者。具智論說乃至佛法住世而墮地獄。自無第四灌頂妄云有灌頂故。經釋則謂乃至地獄未空而住地獄。自未能得灌頂妄傳他灌頂故。以是未得諸上灌頂。僅受瓶灌頂者。對於聞修俱生自性圓滿次第法門猶非自在。曼陀羅儀軌之金剛鬘論亦顯然云「瑜伽以及瑜伽母續亦爾。此謂妄作阿闍黎耶全無教證。於無俱生灌頂及律儀者而妄說彼自性。全非佛說亦非正理。」此破僅得明灌頂者便謂俱可聞說修習二續之執。

灌頂次第。若未入壇令見本尊。不得直傳灌頂便令修行。如平等加行經第七品云「若未入壇場。捨諸三昧耶。不知密真實。雖修無成就。」又金剛帳經第八云「行者未入壇。未正受灌頂。若未見善住。或未燒護摩。現世及後世。皆無大成就。」以是未入壇者縱善修行亦無成就。又於彼人開示道者。如下所說。犯三昧耶。則前入自心之金剛薩埵不住而去。如攝真實經云「我今授汝此智。汝入一切如來種性。尚能成就一切如來。況餘悉地。當生如是妙智。汝不應告彼未見大曼陀羅者。犯三昧耶。」龍智及羅衣大師等所造堪爲依據之曼陀羅儀軌。亦如是說。言見曼陀羅者。釋迦親說是依儀軌入壇開示本尊。謂於水灌頂等以前所入之曼陀羅。非是泛說餘曼陀羅。雙運明顯論云「此諸灌頂入曼陀羅方可授與。」彼於解釋花鬘灌頂至第四灌頂後而作彼說。故於入壇示本尊者。乃可灌頂。未入壇者定不應行。又灌頂者。未灌下頂。決定不可授上灌頂。是故於全未受無上部灌頂之初發業者。若捨諸下灌頂及三昧耶與律儀等。唯傳諸後灌頂而說諸道。俱害自他。凡諸開教發者咸應棄捨。若非爾者。則應未成生起次第之器。亦堪修習第二次第。未得諸前灌頂。亦應可傳第四灌頂。以未得成修初次第器之灌頂。即可傳授圓滿次第之灌頂故。若弟子灌頂與諸上灌頂無定次第。餘諸灌頂理應等故。經說由秘密灌頂等。成爲堪修圓滿次第之道器者。意明已由前諸灌頂令諸有情成爲修習生起次第之器。若謂唯彼諸上灌頂即能成者。則五次第等說後三灌頂於圓滿次第各別自在。水灌頂等於修各部悉地各得自在。亦應許彼無諸前者可灌後者。又如鵬頂大師云「雖行灌頂而罹愚信。如臨愚夫無所知識。又以微小加持而代灌頂宣說深法。應當棄此金剛乘之似法。」此說極是。若以續部所說曼陀羅輪具足德相次第無亂圓滿儀軌而受灌頂。乃生功德。堪爲真淨教授之法器等。由餘儀軌不能安立四身果報殊勝種子。亦不能淨障礙悉地三業諸垢。亦不能成聽聞最勝教授甚深經論之器。故於建樹金剛乘之基礎。應多勵力。

（壬二灌頂師資須互觀察分二。癸一不觀察之過失。癸二善觀察之方便。今初）

師長若不觀察弟子法器。隨人而灌頂者。非法器者不能守護三昧耶。故現後俱損。故爲非器宣說生多過失。犯三昧耶。甚難成就。招諸魔害。弟子若不觀察師相。隨從何人即受灌頂。爲彼邪師所欺。不能守護經說上師諸三昧耶。斷壞成就。招諸魔害生多過患。故應互善觀察。師長五十頌云「師長及弟子。俱犯三昧耶。勇士先觀察。師長與弟子。」金剛鬘經第二品云「如摩瑩觀寶。煉冶而觀金。如是十二年。應善觀弟子。故應一切時。如是互觀察。不爾生魔礙。招苦壞成就。」又五十四品云「猶如獅子乳。不應注瓦器。如是大

瑜伽．非器不應與弟子剎那歿現後俱受損．非器施教授．師長壞成就。一大印空點第二品云「如煅鍊觀金．如智者觀寶．如觀安樂女．如是觀弟子。故應俱策勵．師資互觀察．不爾便成過．終不得悉地。」十二年者．意謂不能速知．由經爾久可得了知。非定須爾久也。

癸二善觀察之方便。

所觀之阿闍黎有二．一住咒生起次第之阿闍黎．二住定圓滿次第之阿闍黎。如龍智云「佛說金剛乘．有二阿闍黎．一謂直持咒．二謂住靜慮。」二師之相．如云：「住咒瑜伽師．樂塗天像修．由此得行相．當繪彩土壇．行者住密咒．具無二智行．以如幻之身．繪如幻壇城。」直持咒者．非謂不樂修習．以說絕條本尊瑜伽．獲得心淨相故．直咒直定二者．非趣別道。以修四座瑜伽堅固生起次第．乃趣圓滿次第。次第決定．是聖父子所許要義。生起次第之灌頂阿闍黎．注重修習四座本尊瑜伽．復須誦咒。故說直咒。圓滿次第阿闍黎傳授灌頂與前不同。由住無二智雙運．及幻身靜慮．即可灌頂。故說住定。非是隨住何定皆可。

若是圓滿次第阿闍黎傳灌頂．必具生起次第阿闍黎之一切德相．並有地上功德．此極希少。若無彼師．生起次第之阿闍黎．亦具灌頂阿闍黎之德相。故此當說觀察彼之方便。此德相如金剛鬘經第六十四品云：「善息災等業．知咒瑜伽軌．此師可稱讚。行施住淨戒．具最勝忍進．晝夜勤修行．有慈善工巧．具師長德聚。說名阿闍黎．內愛樂集密．外作壁閉行．以如是教授．轉教諸弟子．當知爲大師。」此說戒清淨等具足六度。且以集密爲例．內修無上乘道．外順別解脫行。如是引導弟子。又說了知十真實等衆多功德。

若不能得圓滿德相如經說者．當捨德失相等及多過失．而依德增上者。勝義承事論云：「濁世師長德失雜．離得全無過失者．善觀何師德增上．弟子即應親近彼。」必不容少之相．藏地諸賢謂得圓滿灌頂安住三昧耶與律儀．親見師長傳承軌則．了知十種真實．善巧灌頂儀軌．先修承事獲得本尊聽許．或未遮止定須具此三法。實應如是。言住咒律儀者．須未犯根本罪．此最重要。金剛鬘經第八品云：「善攝根本罪．由經咒加行．賜予世間業．如是爲師長。」此說阿闍黎相須離根本罪故。律生論第十八品云：「永斷根本罪．

亦離諸粗罪。」說此爲傳弟子之三昧耶。其傳授者尤應具足。

所觀弟子之德相者．如攝真實會初品云：「入大曼陀羅者不須觀察是器非器。」此說入壇灌頂二者之中．若但入壇則不須觀弟子之相。如金剛生論云「若不受律儀者．不應敎「汝今」等．不應作阿闍黎隨許以及灌頂。但令入壇。」此說若俱不能受持二種律儀（菩薩律儀與密咒律儀）唯令入壇投花示以本尊。捨微安立三昧耶等。佛密論師．亦如是解大日經意。扎摩經釋真實炬論中．引真實光明論爲據。說斷殺者可如是行。說灌頂者．若但守護菩薩共律．不能守護密咒律儀。但傳弟子灌頂。若俱守護二種律儀．則可傳阿闍黎灌頂。故觀能否護戒而爲灌頂．最爲重要。鬘論亦云：「若善觀察知彼無有憍慢等過。住近事等律儀．及淨修多聞等．可受金剛薩埵律儀．則雖族非高貴容顏醜惡。亦應增上安住（預備爲弟子）。若彼希求金剛薩埵律儀．信樂金剛乘．不求餘大師」。此說上品希求律儀及深信金剛乘二法．爲可圓滿灌頂弟子之所必具。金剛鬘經六十四品說具淨信．恭敬師長．常修善行．無諂誑．多聞聖敎．成就樂度諸有情心等功德相。

總若能守二種律儀．皆可具足。秘密總續說具貴族．少壯．多聞[illegible]論等德相已。又別說云「弟子成勝德．支體無殘失．無病族高貴．信戒者希少。若有信三寶．愛樂大乘法．好修福有情．此等可攝受。弟子若勤求．修善逝密咒．雖醜陋無德．智者令入壇。」總續又云「曼陀羅儀軌．四衆樂大乘．勤護所受戒．說爲共軌則。」此說若苾芻等四衆．各勤行別解脫戒．於金剛乘尤深愛樂．則可作曼陀羅儀軌。是故金剛空行母說不對苾芻說真實者．是指不信解大乘之苾芻。寂靜與無畏論師說「第二句文．是遮相違．顯此大乘意樂爲主。」謂顯咒行與修別解脫戒二不相違。

壬三觀知其可勸請承事分三．癸一弟子勸請．癸二師長守護．癸三先修承事。

今初

如是觀察若知其可．應請師長灌頂。金剛空行四十六云「爲求繪壇故．弟子應殷勤．數請師長。」謂應供壇頂禮長跪合掌。如智凱論師云：「一切智大師．普度三世尊．生死泥滓中．救我無依者．請爲金剛師。」如是三請。五十頌云「調伏於師前．如法善披衣．長

跪而合掌。三請欲聞等。」若知確是法器。雖未勸請。亦可敎誡而傳灌頂。大日經云：「又自觀有情。知堪爲法器。無過具勝解。淨信好利他。知此弟子已。彼雖未請白。師長爲饒益。召彼如是告。」

癸二師長守護。

金剛空行四十六云：「請已師問云。資具皆備否。若云有少許。餘有未具足。爾時阿闍黎。應觀彼心意。堅者知堅固。動者知動搖。雜者知爲雜。次於弟子足。想弓形風輪。臍間然智火。光燄上心間。熾然徧一切。吽字變惡形。罪性從鼻出。次修忿怒像。噉食彼罪業。嗡班哆扎格尼。咯咯咯咯黑咯黑咯黑噠將跋邦。答哈答哈。跋彌孤茹吽吽泮。所修成天形。安布諸守護。」此說攝受弟子。金剛空行釋解彼次第云：「弟子作請白者。謂阿闍黎願將一切有情立於無上菩提。故問一切曼陀羅之用具汝皆備否。若云有未備者。爾時應於足掌想有弓形風輪。於臍間想火輪。其上想有日輪吽字。由風吹動吽字燄盛熾然心間。吽字所生罪障自性。狀如羅剎。青色忿怒。陰相長懸。由心中起從鼻孔出。吽字上至心間變成金剛藥叉。藍色大腹。獠牙。前展右足。左手持牙當心作恐怖印。右手擎牙上舉。從鼻追出。念誦嗡班哆扎格尼等咒。並想食彼罪障」寂靜論師謂以左手作恐怖印。竪立如牙。跋將跋陀羅論師說次想弟子由桑字變成普賢。爲守護彼心故。從普賢心出烏面母等橛。上半爲忿怒像。橛下半爲獨股杵形。釘自心所出障礙主。橛燄焚燒魔碍餘衆。次想弟子心中吽字成金剛杵。頂上阿字成月輪。上有十字金剛杵杭字莊嚴」烏面母等僅是一例。變成金剛橛之本尊隨時所宜。普賢者或如普賢修法二釋所說：白藍紅三面。其上二臂作抱持印。右下二臂執杵及劍。左下二臂執珍寶與蓮花。天衣衆寶而爲莊嚴。或依餘敎所說普賢而修。堅固等三跋將跋陀羅說是觀察善不善等相。鈴論亦云「弟子臍間日上吽字光明。照遍心間。喘字所生罪惡。黑如羅剎形。極忿暴。陰相下垂。毛髮上竪。從鼻孔出。吽字上至心間變成下文所說吽迦惹像。亦從彼出。誦「嗡松跋尼松跋吽吽泮泮嗡格哈那格哈那吽吽泮泮嗡格哈那巴耶格哈那巴耶吽吽泮泮嗡阿那耶賀跋伽闍毘黎耶惹哆菜甲薩嚩巴哷那窪耶吽吽泮娑訶」以所執熾然金剛杵摧滅所出罪業」若先從二字變成吽迦惹與罪障。次由吽迦惹光明追逐罪障從鼻孔出。以金剛杵摧滅令盡。意趣無違。便於修習。次想吽迦惹誦嗡班哆格利格拉耶。阿薩耶。薩嚩毘伽那。泮答泮答吽泮。而發敎勅。自亦如是念誦。用上爲甘露軍茶利像。下爲橛形之橛。釘治弟子心中魔碍。由橛猛利光燄。焚燒諸餘魔碍。次想弟子由桑字成普賢。爲守護故。心間阿字生起月輪。有阿字所變羯磨杵莊嚴。頂上月輪有吽字所生五股金剛杵竪立。杵臍有嘛嘛格三昧耶尊。此尊心中有智尊摩摩格。智尊心中月輪有金剛杵。杵臍中有下說咒鬘。從咒放出微細黃色金剛杵光。徧滿全身而披甲鎧。誦嗡阿香迦日。嚩底迦日。姑札札。姑札札。姑札只尼。伽達耶伽蓮耶。姑札只尼。某甲惹叉惹叉娑訶。而作守護。若更傳授軍荼利咒。令其持誦。則魔不能爲害。用具易得。集密第十四品說此咒是嘛嘛格咒。嘛嘛格者。總軌中說藍色。有黑白紅三面。右三手持金剛杵輪及紅蓮花。左手持鈴及劍。此攝受弟子法。是淨罪障。魔不能害之大方便。即於餘時若自若他亦可修作。金剛鬘論於承事後乃說此法。請已承事之阿闍黎即於請時可作。若在未承事前請者。亦可即於爾時作法。是故次第不定。

癸三先修承事。

總言承事即二次第。如集密後續云：「由共勝差別。承事有二種。共由四金剛。勝由六支分。」故得灌頂住三昧耶律儀。漸次學習二次第之承事。即修自道。豈可灌頂開光等事。乃須承事。非自修耶。是故然燈賢等衆多智者。於承事時圓滿宜說本尊瑜伽。其後乃說曼陀羅儀軌。意謂爲他灌頂及修共勝悉地。皆須修習四座瑜伽。若未承事即傳灌頂。是爲自害。集心論云：「勝曼陀羅師。應先勤承事。次於曼陀羅善觀察調伏。若未共本尊。徒爲自損害」黑行論師亦云：「若未承事本尊則自損害」鈴論亦云：「知一切智道。應先修承事。集福破魔軍。離承事無成。了二次眞實。安住遠離處。應修本尊輪旁時誦密咒。誦壇主一億。或本尊十萬。眷屬各一萬。此名先承事」此說爲集資糧及破魔故。先修本尊與誦咒等承事。資攝受經有彼頌文。故先承事最爲切要。爲傳灌頂與開光等。承事本尊之量。鈴論中云：「若由如是廣修承事。能剎那頃圓滿收故曼陀羅中一切

諸尊瑜伽。若住壇輪諸尊未遮。或由積集資糧而得開許。可行入壇開光。及攝受徒衆等。」此說勤行四座瑜伽。修本尊慢與明顯相爲主要之承事。此如何修。生起次第時當廣說。如金論說持誦之數。四百五十頌中亦云：「誦壇主咒億。或本尊十萬。餘尊各萬遍。或壇主開許。」此謂若得正尊開許。雖未滿數亦可壇給。黃金剛師與隨金論行之補底論師亦說隨誦壇主本尊滿一億數。二觀察經中初觀察第十品云：「壇主誦十萬。壇衆誦萬徧。」黑衣論師持祥論師亦作此論。故現說經四十九品。說壇主與本尊誦十萬者。意謂隨一。又金論頌。是引賢攝受經。故彼經於壇主本尊俱說誦十萬者。理當謂同金論。日生。月足。慧鎧所造之曼陀羅儀軌。雖亦俱說壇主本尊各爲十萬。然當依止然燈大師而爲定說。勝樂法中。黑行論師與答日迦跋說正尊父母各誦三萬。三輪四十八尊各誦二萬。大樂輪與三昧耶輪十二尊。各誦五千五百遍。答日迦跋又云：「住中或略法。壇主誦一億。空行誦十千。於諸尊數皆上智誦一萬。護摩等供養。」藏地智者解釋此義。謂十三尊或五尊者。壇主十萬。眷屬各爲一萬。通一切尊共誦降智眞言一萬。以彼持誦十分之

一而燒護摩。然除時輪法類說以降智念誦十分之一而燒護摩。及律生等說修息災增益等成就時。須以念誦十分之一作護摩外。其爲定數之曼陀羅儀軌。皆未說曼陀羅儀軌前之念誦。須以什一而作護摩。故不須也。以是答日迦跋所說。是爲懺除儀軌增減念誦增減過故。修念誦後所作護摩。非什一之護摩。如金剛藏莊嚴第七品云：「密咒有增減。皆以護摩滿。」隨順佛頂骨經之曼陀羅儀軌有云：「如經所說軌。住生起位師持誦壇主數。隨福上中下。兆億萬能成。眷屬是主分。不須別持誦。若見開許相。誦未滿亦成。」跋嚩跋陀羅師亦云：「次誦自明一萬或誦十萬或百萬遍。」說眷屬是壇主支分故不須別誦者。勿即以爲事實如是。彼意或約究竟至於空性於無二智現爲能依所依之理。獲得堅穩定解者說。應更詳察。

所誦眞言。如黑行論師云：「勇識心眞言。應誦三萬遍。」此說心咒。四百五十頌云：「出雜三眞言」此說「班哆枳」等出生咒中雜以三字（唵阿吽）爲承事時所誦眞言。不空足論師說持誦恐怖十字心咒十萬。故行灌頂等法。鎧咒等諸長咒非所定須。律生

十二品云：「善時所誦一。具三誦二倍。具二誦三倍。惡時誦四倍。」有謂經說正尊誦十萬及眷屬一萬者。當增四倍。然非經義。律生十一品說正尊父母與空行母等四眷屬。修此六尊於取寶藏取精華時。心咒誦一億遍。心中心咒誦三億等。所誦什一而作護摩。釋論謂此。依於圓滿世說。所引經之釋論亦說「言持誦一億二億等者。是依圓滿世說。故當誦二倍等。」此說顯是修悉地時。作曼陀羅儀軌前之念誦。曾未作彼說。故其餘皆爲依據之曼陀羅儀軌。亦未說如是建立故。

有云灌頂即爲弟子消滅罪障。增益功德。治魔碍等。故是修息災增益等悉地之時。此不應理。若如是者。初承事時一切誦修皆有彼義。彼等應亦是修悉地之時。衆多經教皆說先作承事。次修悉地。分爲二時。應俱遮一切也。

修承事之差別。勇識金剛說有三種。一見相承事。謂由修習四座瑜伽。見燒等相。二時期承事。謂修一年或半年或四月。三數量承事。謂誦正尊十萬。眷屬一萬。隨修一種即可。洛衣論師則謂「如云壇主誦十萬壇衆誦萬遍。由持誦故或得相狀。或得自心清淨穩固。

是先承事。」此說由數量念誦與修天瑜伽須得本尊開許之相。或得心清淨天瑜伽堅固。二者隨一。持祥論師亦如是說。故若未得本尊開許。誦數未滿。說經年等三種時量隨一修習即可作法。不應正理。見相承事有二。若未獲得本尊開許之相。獲得自心清淨相者。亦應誦滿念誦之數。又龍智云：「受樂修習得相可繪。」亦說安住念誦。四百五十頌云：「住輪如理誦得相後正繪。」此俱說二事故。正念誦者。謂各座瑜伽時。意不散亂。遠離雜音。如諸念誦修法所說而誦。餘時隨便念誦不足爲數。下當宣說念誦儀式。持祥論師謂於作壇之處繪曼陀羅。塗香衆花。於彼修本尊而念誦。恐怖天謂若無自在。可略修念誦。想本尊開許。其天亦可單修一尊。然彼全無可信證據。故不應如是行。藏師有云：或修爲瓶或修前起而修念誦。然燈賢等諸可依者。多說如現觀時所說而修念誦。未說餘法。是故總修本尊四座念誦與爲灌頂所修四座念誦。全無差別。又有藏師說雖一曼陀羅。每次灌頂。皆須圓滿念誦一次。實如上說念誦一次即彼便足。然說先修念誦承事。至灌頂時亦應觀夢。須得開許或未遮止。應如是行。若於別尊異曼陀羅。則須別修念誦。惟

除恐怖金剛。許可但修一尊念誦。餘尊主伴俱須圓滿誦也。

密宗道次第廣論卷六終

密宗道次第廣論卷七

宗喀巴大師造

法尊法師譯

了知道要承事爲先修地法品第五之二

壬四承事已灌頂之次第分二。癸一明作法之時。癸二作法之次第。　今初

總續云「以正寂靜心。於寂靜時日。而行咒迎請。如意得成就。」又云「凶日與非時。非處無軌則。智不應繪壇。繪者決定死。」又云「一切續儀軌。須臾而吉祥。常於吉祥日。主吉而繪壇。不吉時作事。全無成就者。」此說善惡時日。於作壇法有大利害。故應觀察。應於何月中修。如總續云「自仲秋十五。至季春月圓。智者於此時。如法繪壇場。爲除碍治病。及自修諸壇。夏季亦可繪。智者不須觀。」此說七個月中可作灌頂壇場。餘壇夏季亦可作之。

七月上下弦何時作。及上弦何時作。前經云「智者於所說。諸月上弦中。十五或十三。初八或十四。初十與十一。或於初一日。初五及初七。初三亦可作。於此十日中。特繪曼陀羅。下弦吉朔中。繪壇亦無妨。」善住經云「若與宿曜合。黑月亦可行。」何曜可用耶。前經云「木曜與月曜。金曜日曜吉。作諸猛利事。餘曜日亦可。」宿可用者。即前經云「鬼柳與氐星。軫角及箕尾。於此諸日中。繪壇發吉祥。彼等主寂靜。是諸吉祥宿。智者應繪壇。凶日作猛事。」諸凶結合（二十七結合中有八主凶）與凶作用（十一中有一凶）亦應迴避。餘殊勝時如總續云「日蝕與月蝕。及有奇相時。並於神通月。精勤繪壇場。」又說用具完備。信心深厚。精勤事業。無諸損害。花果繁盛。以及弟子承事師長歡喜之時。亦可作也。蘇悉地說師長歡喜時所授諸咒易於成就。釋論說於如是吉日上午作繪壇事。

癸二作法之次第分二。子一正作灌頂儀軌次第。子二灌頂支分儀軌次第。　今初

幻網經云「先攝受地基。次日行預備。三晚正入壇。」故此分三。

丑一地儀軌。丑二預備儀軌。丑三正行儀軌。初又分六。寅一觀地。寅二乞地。寅三淨地。寅四攝地。寅五守護加持。寅六餘處除壇須否地軌。　今初

此中欲釋諸曼陀羅共同儀軌。以釋論爲本。因彼論依父續母續等曼陀羅共同儀軌。及明儀軌最詳故。總續中說非處繪壇者死。故當觀察處所可否作壇。釋論中說東方繪壇國王死傷。國多災患。南方所爲者死。西方阿闍黎死。北方入壇者死。火方（東南）降雨。羅刹（西南）饑饉。風方（西北）風雨。近塔則死。近有龍處則發洪水。樹陰死亡幼童。知彼衆過避前一切。當於城邑村閙寺廟居家。自在（東北）方作。或於悅意東方偏北而作。勝吉祥經釋下說若於火方作天旱無雨起諸火災。於風方作當降大雨。與前不同。又說於樹下作者死。於龍處作死及病水。除增說於南方空房。餘六處同上說。並說彼等是大師說。總續中說在塔前作。故遮與塔太近。金剛空行經四十六品云「村尸林集場。園寺與城郭。東與北方吉。南西則非爾。」又云「或隨意所樂。於彼處繪壇。」此說可隨意作。若言七方不可用者。與此隨意所喜相違。又說東與北方可用亦相違反。然此無過。東與北者意取東北。遮其餘七方者。謂若不在聚落寺廟等內。而於彼外隣近繪壇造曼陀羅殿者。雖地悅意亦不可用。若非在彼等處則可隨意所喜而作。又總續云「一切皆圓滿。緣具殿離得。總於平整地。光潤向東傾。其處多甘泉。具好樹莊嚴。令心目歡喜。無害無蒺藜。作壇最吉祥。得一切悉地。」蒺藜者謂荊棘。瓦礫。懸險。骨鎖。株杌。孔穴。蟻窟。灰炭。鹹鹵。砂石。塵。髮。蟲蟻等處皆當避離。彼經亦說須稍北傾。釋論又說地如龜背。爲死亡與失財之因。故當遠離。金剛空行經四十六品云「寺院與閑闊。山巔及盤石。宮殿等頂上。尸林及天祠。凡此諸地址。經中咸讚許。」謂在寺院等內作法。不須觀方。用土觀者。如釋論說掘穴一張手量。速以原土填滿。有餘者善。總續則說掘沒膝量。仍填原土。若有餘土即有成就。反爾不應作法。作則招苦不獲善果。又金剛手灌頂經云「智者掘肘許。咒師以所掘。原土而填滿。有餘爲最上。平滿爲中等。不滿則應捨。不應於彼修。」用水觀者。釋論中說。即於前穴再掘一手。滿注淨水。他去百步返回觀察。水滿則善。水減應捨。若有發響。表有龍難。金剛空行經說。東行百步轉回觀察。水滿者善。涸者應捨。釋論則說涸至半量以下者凶。餘者良善。又說水若右旋者上。不旋者中。左旋者捨。若有魔碍以甘露軍荼利咒辟魔。釘金剛橛。三昧耶金剛論師說。掘孔注水時誦甘露軍荼利咒。向東行時誦三字咒。

（唵阿吽）已由方相觀知可用。復以此二觀察者。總續說是觀知善者能得悉地。觀察於彼作法能否成辨所求義利。釋論中說即於寺院。塔下宮殿。若作法。亦作彼二觀察。爾時是由彼專觀察吉不吉也。用色觀者。如金剛手灌頂經云「白色修息災。許紅爲自在。當知黃增益。黑修猛利行。」

寅二乞地

總續中云「得地主聽許。軌範繪壇場。」此說須得地主聽許。是故觀知可用之地。若城王等。當從現主乞請聽許。次於上午先行施食。於所觀地用妙香等作曼陀羅。齊修曼陀羅輪而爲供養。舉昇虛空。次於彼處地祇神等奉施供食。如是三請「住此諸天龍藥叉羅刹等。我今乞此地。建壇汝應施。」次誦「唵姆柒利娑訶喃摩哈尼娑訶喃嘗底利娑訶」口咒左手二十一遍。供養世間自在爲先頭南面東著新淨衣臥潔淨處。若夢凶惡。可誦甘露軍荼利咒。勝解一切諸法勝義無性。或再觀夢。若彼施與或未遮難。可用北地。遮則莫用。次日上午白前舉昇虛空諸尊請其聽許。午時修守護輪。釘諸魔礙。或燒猛利

護摩驅逐魔礙。若如後作則爲守護弟子。午後當在火界（東南方）灶中舉行息災護摩。用一切業咒加持之芥子水灰。於彼洒淨。次結金剛跏趺。修如下所說之地神。先獻浴足。漱口閼伽供品。誦「唵請來」及「救護」等。三返祈請。想彼答云「可如是作」舉昇虛空。釋論此處未明說向地神乞地。然說先請給地。故是請給繪壇之地。四百五十論等亦說施食。當如是作。此與前二是從不現之地主而乞也。

寅三淨地分三。卯一由掘淨地。卯二由物咒定三法淨地。卯三由無上清淨淨地。初又分二。辰一爲淨地箭而掘。辰二爲觀蟒神而掘。今初

大總續云「用鋤掘其地。次出地毒箭。」須出地箭之理以及如何取出。如前續云「有箭地基上作業無成就。箭過謂枯骨瓦礫及灰燼朽木幷荆棘。勵力盡揀出。」此又名爲淨土。掘至幾許量者。金剛空行經四十六品云「下等悉地別掘至膝陰臍。揀去腐草石。瓦礫灰炭箭幷諸荆刺等。」此說若修上品悉地掘至臍處。修中下品掘齊陰處膝處。出諸地箭。地箭愈淨。悉地愈易成就。未揀石等之過。如釋論云「有石起大風。雜骨生痛苦。

瓦柴感暗啞。草炭致災疫。有髮木根等能生微細苦。」了知此過當善揀擇。勝祥大疏於須揀除彼等繪壇之理。亦說此諸過失。故是未善揀除繪壇之過。非說掘地發現彼等便有此失。於作台處隨台（作壇之台）量度而出地箭。若掘餘處而出地箭則無所益。若諸地箭不能盡除當如何作。如總續云「若不能盡除。一切地箭過。則當用密咒。善修治彼處。」釋論與答日迦跋說用手觸地誦咒。然未明言何咒。賢攝論與日生師說是「唵哈那哈那卓答吽泮。」不能揀除地箭之量。日生說是掘至膝許。若不能淨掘至腰許。若仍不淨當用咒淨。慧鎧師說。爲除地箭所掘坑穴。當用土水觀察。三昧耶金剛師亦說初二相同。擇盡地箭所餘淨土。和以香水仍填彼坑。若不滿者可用餘土填滿。次以吽字與一切事業咒加持香水。遍洒捶築。毋高半肘。中心略高。東北微低。如是作之勝利。與不如是作之過患。如金剛空行云「於前說地相中高而繪壇。東北微低下。咒師得成就。中高得王位。及諸持明處。北高者死亡。或損失財寶。或害諸疾病。若東方高起。種族速滅盡。地本體中窪。行者受災損。」釋論於作壇處高低亦如是說。故於壇所壇台俱當了知。總續

中說於台中心掘一小穴。安置穀寶誦咒加持。雖勝月及答日迦跋。釋論。毘布底等亦說中安藥及五寶。此如不空足說安置五寶五穀之瓶。用土填滿。故安地瓶最爲殊勝。

辰二爲觀蟒神而掘分三。巳一觀蟒神行住之理。巳二知已應如何掘法。巳三掘地好惡之德失。今初

金剛空行經說觀察蟒神。雖勝月及無畏。慧鎧。賢鎧。日生。如來金剛等曼陀羅儀軌亦說觀察。作何等事須觀蟒神。如金剛空行云：「佛寺及宮殿。塔壇與築城。房屋花園等。皆掘蟒神腹。」釋論說造阿蘭若時亦應觀察。毘布底曼陀羅儀軌亦云：「造廟塔宮閣。開光建壇等。此當觀地蟒。」故有多事須此觀察。若造曼陀羅室及前所說掘地修治建造曼陀羅台定須觀察。在掘地前。如前所說辟除彼處魔礙。奉施食品。次當觀察地主蟒神。釋論但概略云：「以金剛拳執持彈線。與修行伴向右施繞阿闍黎住火方風方而彈東西北南四線。將建寺等地基作成方形。秋三月等三月如其次第當觀頭向東南西北面朝南等而臥。從日出後。於脇腋下離一肘處。向右旋繞掘爲墻基。」毘布底師則詳言之謂

將處所彈成方形。於彼四方各隨三月所有日數分九十格。蟒神於彼住行之理。謂於孟秋初。一頭在東北隅格。尾在西南隅格。面向南住。每過一日頭往南移一格。右旋而轉。三月之中遊行一方之九十格。故經一年繞盡四方四九十格。此左脇臥。從頭至尾有十張手。每一張手按歷十格。故隨安住何方隅時皆按歷九十格。其身橫截彼地九格。故隨住於何方隅時。其陰密處皆在中心。毘布底曼陀羅儀軌中云：「地基作方形。隨三月日數。每方如是分。自在（東北）至火界（東南）東面分九十。從火至離窆（西南）離窆到風界（西北）。風至自在隅。如是各九十。秋月孟仲季。頭住自在等。尾在離窆等。陰處居地中。臍下爲蟒身。人頂有蛇頭。面南枕左手。右持貲在腰。臥遍九格地。龍身十張手。住東西邊際。如所量地格。初一起遊行。每日行一分。東方如是行。南西北亦爾。冬月孟仲季。白月等而西勝支（頭）向火隅。尾在風界等。春月孟仲季。面視樂叉方（北）。頭住離窆界。尾在自在等。夏月孟仲季。面目望東方。頭在風界等。尾居火等處。經歷一歲中。繞遍一切地。」又說八大龍王住於彼尾端等八處。即前論云：「龍王行差別。隨月別應知。無邊（龍名）身白妙。想尾等次第。其身八龍王。供乳等五供。尾端種性（龍名）藍。陰處力因（龍名）綠。臍蠑護（龍名）稱色。臂大蓮（龍名）如金。增財（龍名）綠。於心安立（龍名）紅。在喉耳中蓮（龍名）白光。無邊（龍名）藍。住頂。」蟒神亦是無邊龍王。白色殊妙。

云何隨地大小彼皆如是遍臥。藏師有謂。如彼月影隨器大小皆現水中故不相違。然不應理。若一蟒神如是遍一切處則成相違。體若是一。隨地大小影各別現亦無說故。故是爲知所欲掘處是否地神所不宜處。隨地大小作是觀察。非謂所觀一切處所皆須如是安住。

巳二知已應如何掘法。

若爾何爲初應掘處。即前論云：「東業廿七格。北置十三半。豎（東西）九橫（南北）四半。爲初掘臍前。」此依頭向東說。謂從頭所按格西經三九二十七格。是處不可挖掘。再從彼界西過九格。從身背所歷地前過十三格半。不可挖掘。再從彼界向南過四格半。乃是最初掘處。許彼處爲臍前。即掘臍前九格之軌。鑑論說有兩派。謂掘臍前一肘處之自派。與掘面前之他派也。律生釋論中云：「頭部拾二十格或廿一格。腹部拾二三格。次當定其背尾。掘其腹部。」當觀此與全身首尾共按九十格說有無相違。如彼又云：「蛇頭一面量面部有九格。如是項及心。臍間亦彼量。陰處量亦爾。餘爲蟒形狀。」此說身量大小決定。與說陰處在地中間亦覺相違。想如是蟒神已。供乳等供。想掘者爲碍邊際鐵鋤有金剛莊嚴。右手持上。左手持下。面向東北掘四鋤土。以寂靜心置施食內。或置火界（東南）等外。第五鋤土散彼地中。餘諸方隅諸作事人皆可挖掘。毘布底云：「人修碍邊相。鋤有金剛飾。左手執下部。怖逐諸魔衆。面向東北方。先掘四鋤土。靜心置食內。或拋火界外。其第五鋤土。普布彼地中。第五散方隅。一切人可掘。」

巳三掘地好惡之德失。

若如上說而掘。一切法財意願皆能成就增長。若掘餘處。生多過失。如前論云：「此岄法財願。若掘蟒神王所歷九分土。喪父母子女。妻妾自親屬。掘背後自死。或離家失財。掘尾死象馬牛羊及力竭。五鋤有木髮蟣爪灰招損。有石招風災。骰瓦杭染疫。有骨感痛苦。」所言五鋤土中有木樂等招過患者。是未揀之過。非謂有即生過。鑑論如前說者。是說觀察蟒神所掘之地。毘布底云：「次除石等。以原土填。若彼不足亦用餘土。洒以香水。填所掘坑。」此說揀除地箭而作。未說改移餘處及遮彼惡相之方便。日生亦云：「若不除彼箭。當生諸過失。」又云：「由善除地箭。煩惱即盡除。」於觀蟒神所掘之地作是說故。寶鎧論師別說爲觀成就掘地與觀蟒神掘地。鑑論及寶鎧論師說彼二作一事者。意在建壇之時。若爲餘事觀察地神掘地之時不須觀察三品成就而掘地故。

卯二由物咒定三法淨地。

次以一切業咒所加持之芥子水灰。散洒彼地。再以前咒加持牛生五物。東起漸塗。復洒香水。誦「唵布康。」想爲虛空。如勝樂灌頂品所說修爲空性。誦「吽哪吽。」想地成爲金剛自性。金剛空行經謂：「唵阿哪吽。」次誦「唵梅底尼班集拔爾班哆拜答吽。唵哈那哈那班哆卓答吽泮。唵阿吽穴答耶穴答耶蓋卡蓋卡吽吽泮。」以手觸地加持想地

成爲金剛體性、繫縛堅牢。次以忿怒金剛摧諸魔礙、由三金剛淨諸罪惡而爲守護。金剛空行與桑經中三咒中之第一與此不同。四座經說於誦第二咒時、修右手爲金剛、伸手拍地而爲修治。次降前舉昇虛空之地神、奉施供食、融入地中。手挽花輪印誦三字與百字咒、而以地神加持其地。

卯三由無上淸淨淨地。

勝解一切法、與空性一味。次勝解眞如性最極淸淨。大日經云：「咒師住分別、而修治地法。由捨菩提心、密主彼不淨。故應離分別、而淨一切地。」龍智亦如是說。故於淨地此最切要。釋論中說如彈線時所說、方隅決定。於彼地上須能容造所想壇房。四方四門具四牌樓、網輪圍繞中繪壇場。金剛空行亦云：「於如是淨地、當造繪壇房、謂壇與隨順、資等四倍量。」此說壇房大於壇台四倍。故上所說地軌、多依別造壇房而說。

寅四攝地分三。卯一修天瑜伽啓白擧壇、卯二起持天慢誡勅魔礙、卯三作天步法及例外事。　今初

次於曼陀羅處、偏布妙花、自坐其中、如法執持鈴杵。圓滿修習當繪之曼陀羅瑜伽及守護輪、遣除魔礙、舌由吽字成金剛杵、右手執香爐誦云「徧住十方界諸佛憶念我、我某甲金剛、於此繪壇場、今請諸佛等降臨賜成就。」以此金剛頂文請白供養諸佛菩薩。金剛生論譯作「我名曰某甲繪金剛持壇。」次若有四弟子、可令各持鈴杵、住於東等四方、如其次第而修毘盧、寶生、彌陀、不空瑜伽。若無四者、令一弟子想阿闍黎與本壇之正尊無異、如其次第往彼各方、持彼彼如來慢、與住虛空毘盧佛等同聲請云「諸如來寂靜、一切如來依法無我第一、請說妙壇場。圓滿一切相、離一切非相、普賢最勝身、請說妙壇場。妙寂靜法生、淨治彼智行、普賢最勝語、請說妙壇場。諸有情大心、自性淨無垢、普賢意調御、請說妙壇場。」集密第四品謂諸如來請金剛持說灌頂曼陀羅者、是爲教示未來所化、故當作如是請。梵本曼陀羅儀軌中多用此文。自與毘盧等佛同請者、是從離勝月說。如云「師等金剛心、持鈴杵弟子、與常等諸佛由外同勸請。」阿闍黎亦應自想爲正尊、由四如來勸請。若無弟子、釋論說可自以定力、當如是行、是爲教授。

諸如來者、謂具五部。能生毘盧佛等大寂靜三摩地、故云寂靜。是一切如來所依處、故云一切如來依。是念住等諸法無自性、故云法無我第一。請說妙壇場者、能取空悲無別大樂心藏、是名爲曼陀羅。以彩土曼陀羅表顯之、亦得曼陀羅名。今請爲說明也。圓滿一切相者、謂具四方等一切相。離一切非相者、離彩土粗細等過失也。由此中有身金剛自性之最勝身、故云普賢最勝身。明顯出生白法性、故云妙寂靜法生。淨治爲得彼智之諸行故、云淨治彼智行。能顯彼者即語金剛性、故云普賢最勝語。開遍一切法自性、故云諸有情大心。由勝義中遠離一切偏計所執、即是意金剛自性、故云自性淨無垢。由調所應調故、云普賢意調御。請說妙壇場等如前。此是釋論所說。持四如來慢者、毘布底及持祥論師說勝樂壇則爲四瑜伽母、紅大威德壇則爲掬威德等四慢而勸請、準此道理餘亦應知。毘布底說先獻曼陀羅供而請。次將所修之曼陀羅舉昇虛空、咒曰「嗡班嚓郎只埠。」一義謂金剛等住。印者、二金剛拳伸二食指、指端相觸向下、安住頂上。有謂二小指相速者誤也。結印誦咒舉昇虛空。

卯二起持天慢誡勅魔礙

次解跏趺起、向東方並足而立、合掌於頂、誦「嗡跋羅琴摩彌薩嚩達他伽達。」請諸如來。次觀諸有情類、無明所發、隨魔而轉、爲除魔故、自刹那起如下所說吽迦羅尊、右眼由擘字成日、左眼由札字成月、從睛吽字放如劫火、以此金剛視法遍觀十方衆生。如是觀時、身作金剛步舞、二目各別作用。如勝賢論師云「右由摩成日、放金剛光明、睛吽出劫火、勸拋金剛杵、行走光明聚、金剛視觀察、諸毒悉逃逸。左成無垢月、從闇字放光、具足甘露聚、飲諸自眷屬、飽滿而供養。」結合經第七觀察中第四品說吽迦羅尊三面六臂、跛除魔礙。隨順彼經、故此論師於舉壇輪昇虛空後、說從本尊之慢、轉起吽迦羅尊。答日迦跋亦說起爲勝三界尊。日生師與歡喜金剛羯磨次第儀軌中說、欲喜金剛即修歡喜金剛。持祥論師說紅黑大威德、即修彼尊。若如彼說、則彼諸尊不須改易主尊之慢。龍智論師說修瞋恚金剛遣魔。此亦不須改本尊慢。然作金剛步舞、須於地上塊成金剛。故當修爲立相。四百五十頌說、曼殊金剛應成忿怒。故諸主尊非忿怒者、須改其慢住忿怒慢而

遣魔礙。次如金剛頂經所說作慢。如云「我即金剛持。我金剛薩埵。我即佛大王。我大力金剛。我瑜伽自在。堅固金剛手。我大金剛主。終不捨加持。」瑜伽諸師說彼頌義是持四部轉輪王慢。此作持六部慢如理應知。此即當於賢攝所說持五部等諸佛之慢。最後句義謂由一切部主教勅終不棄捨加持言教。

次於兩足心修熾然金剛加持雙足。其種子者釋論與結合經皆說從吽字生。答日迦跋寂靜論師說從阿字生羯磨杵。次現威嚴拋杵搖鈴。金剛步舞往自在方（東北方）次自彼方共諸弟子金剛步舞右繞曼陀羅地。後遣魔礙。幻網經及持祥日生師等亦如是說。黑衣大師答日迦跋黑行毘布底諸論師則說先作誡勅次繞曼陀羅地。然說先繞一匝。次誡勅後復以金剛步繞。故與釋論意趣全不相違。當旋繞時。說須結合。故於四門各與左側弟子。彼鈴內置自杵。彼杵置自鈴內。次前右後亦如是行。於方各四。毘布底說咒為「唵路班吵只班吵吽迦羅吽泮」此於繞後所作亦不相違。答日迦跋說次於自在方誡勅。故住彼處。若作長誡勅者。則誦「若諸天衆。阿修羅衆。藥叉羅剎。餓鬼。羯捺。忘念

部多。空行與空行母。射影。老男。老女。役從。眷屬。迦樓羅。緊那羅。成就明咒者。汝等應遠他去。我某甲金剛阿闍黎。為令一切有情得無上智。為某甲弟子圓滿大菩提故。今於此處當繪某名大曼陀羅。是故聞此大金剛持勅令速當遠去。若不去者。我以吽迦羅尊金剛熾然光明最極光明大金剛杵擊彼頭顱碎為百分。」此是結合經第七觀察中第四品與幻網第二所說。當誦三遍。想放無量明王遣諸魔礙。若作短誡勅者。則誦「安住身語意。魔礙咸諦聽。我勝金剛持。尊勅語輪者。金剛熾然色。三身所成語。若有違我者。於此壞非餘。」此是集密經十三品所說。當誦三遍。觀想如前。三身亦有說為佛三身者。明炬論說此是三身合一之義。故是能教者之差別。非是所教之境。曼陀羅地至金剛際。加持彼成吽字所成金剛體性。已說當說一切位中。隨於何時觀想所緣。乃至未顯當不散亂。徐而修。最為切要。有以禮拜境與發心之境有情各別。持慢境與誡勅之境亦異。故各仿彼形態作種種舞。謂是釋論之軌。然釋論與教授穗論。并餘二種結合經釋。二種幻網釋等。依教典都未曾說。故惟藏地樂戲論者。依尼帕爾一類不善巧之咒師。隨自臆度而

安立耳。有說略修作四誡勅。是由四門四阿闍黎各別作者。亦不應理。幻網經云「由阿闍黎自作天狀。右手動拋金剛。左手搖鈴。以金剛步具足威儀遍繞曼陀羅地。」此於東門阿闍黎所作誡勅。說是阿闍黎自作故。誡勅語中亦云「某甲金剛阿闍黎」故。然燈賢師黑衣大師及答日迦跋等諸堪依者。亦皆說是前所勸請之阿闍黎作彼事故。餘三方之誡勅非許初誡勅之所不攝故。長短二誡勅說隨取一故。以是遣魔誡勅定是金剛阿闍黎所作之事也。

卯三作天步法及例外事

黑衣大師與黑行論師說。加持雙足想旋繞時足下出光猶如劫火燒魔令散。未說以足畫地作金剛紋。寂靜論師說繪金剛。釋論亦如是云「此四因以金剛莊嚴。彼諸金剛故名為金剛步。各向右旋展右足等各行一次」金剛步形有四。獨股金剛。三股金剛。五股金剛。及雜金剛步形。生此諸金剛之處謂足心。種子謂吽。足心向地畫諸金剛舞蹈旋繞。然釋論說向後退繞印留足跡。當作金剛步時。釋論中說二金剛眼作二種視。謂向前直

視及向後回顧。是故四種步法各須二視。此等步法如釋論云「二目二手腰。足側向右旋。作誓而分散。向左亦如是。次作跑步舞。次搖動而舞。速作誓如是。舞蹈善轉輪。」榜譯師云「舞蹈轉如輪」。賢攝中云「應如輪旋轉」。此譯為善。此等次第謂先如前加持雙足。拋杵振鈴。口誦吽字。足於地上畫成獨股金剛等相。二手叉腰。右轉如輪。次疾跑舞。如其所應舉步速疾。如前作已。左轉如輪。前三步法（獨股三股五股金剛步形）右足先畫後前二紋。次以左足亦如是畫。間雜而行。第四步法（雜金剛形）以右足畫前右二金剛。以左足畫後左二金剛。一一金剛步法皆應旋繞。釋論僅於誦時說誦吽字為先。未說餘咒。金剛空行。結合。幻網。多數曼陀羅儀軌於金剛步旋繞時。亦唯說誦吽字。藏地諸師於此等時作諸餘法。然釋論意唯有開許。釋論說有先行一返金剛舞而展右足者。或行三返。或不定等三派。隨欲應作。言展右者謂屈左膝距五搩手。右足威嚴直伸。若展左者與前相違。毘舍佉者謂二足中間隔二十六指。足指側向。雙膝直伸。周圓者謂兩足中隔二肘。如鵝翅形。平立者謂雙足諸指互連。兩足大指及跟相觸。此諸行相是結合經

幻網經釋及蓮華藏論師所說。此五是於東等四方及於中央次第而作。龍智與無畏論師等。許驅魔時所持天慢即可作彼形相（五種步法。）故應住吽迦羅等慢口誦吽字。藏中諸師說彼諸法。先定基址。翻足次第按前按側按後第四立成步法。結合經中亦說先定基址。阿闍黎耶向內。弟子向外。東方阿闍黎作右展。弟子左展。南方相反。於餘二方所作步法亦同。次若了知而樂爲者。可作餘八步法。及諸形狀。坐位等事。若不了知。或知而不樂。故不作者。亦說無過。如蓮論云：「若不徧知或以不能或樂略或不樂而不作一切金剛步法等。或有少分未作。皆不失壞正軌。以遣魔者由旋繞等亦能辦故。此是明教授者所說」若不於地作蓮金剛等舞。而僅加持足成金剛。繞曼陀羅地基。不可立爲金剛步法。黑行論師所說彼時所緣。彼須明了。次於彼地遍諸妙香。供花香等。并於四角四門捉香爐等及歌舞等供養。次誦曼陀羅主眞言百字八遍及百字咒七遍。以手觸地。放收天輪。當臥其處。

寂靜論師等說在地中央修現觀已而正啓白。爲攝持地。結合經及幻網經說。遣魔已以金剛步法旋繞爲攝持地。蓮論亦說此爲攝地之理。謂由弟子持四部慢。請於彼地建曼陀羅。阿闍黎耶默然允許。於彼建曼陀羅。故是攝彼地爲曼陀羅等。此須遣離住彼魔礙。故誡勑與步法等亦屬攝地法。

寅五　守護加持分二　卯一先起爲天鉤召魔礙。卯二以金剛橛釘所召礙。　今初

寂靜論師說遣魔第二日釘金剛橛。此論亦說。故若當日無暇可如是行。當日能者則應廣略作步法後即可行之。若第二日作者。晨起即發心云「爲安立衆生於金剛持位故應遣魔。」一刹那想成空性。次由攬字想成日輪。上有吽字成雜金剛。臍有吽字莊嚴光明。放出熾然金剛。各方無少間隙。成金剛牆。上有帳幕。幕下牆上有金剛蓋。外有箭網。其下地基亦成雜金剛體。熾然難忍。於彼中間刹那自成金剛薩埵爲體之勝三世明王。又名吽迦羅尊。三面本面藍色。右黃左綠。張口獠牙卷舌。每面皆現竪眉忿怒。三目圓赤。具足輪等六印。額上戴五枯顱。項懸頭鬘鮮血淋漓。人頭相連以爲腰帶。繫虎皮裙。以黑無邊龍束赤黃髮向上熾然。並安立等八大龍王而爲莊嚴。於六臂中初二手持鈴杵。結金剛拳。兩背相著。二小指相鉤結。二食指直伸。爲勝三世印。與自光般若母等住。右下二手持鉤與索。左下二手持顱蓋。路散迦（杖之一種）雙足右展左屈。於雜金剛及日輪上踏作怖天及時相母。光聚熾然如猛劫火。食噉衆生一切魔礙。猛喝吽聲。顧視十方。從自心間吽字放諸光明。鉤召十方魔礙。付與吽字所出十大明王。言十方魔礙者。謂帝釋等有形魔礙及其眷屬。蓮論與律生釋於說金剛牆等之後釘金剛橛。然燈賢答日迦跋。黑行大師等說釘橛以後修金剛牆等。毳衣大師則說二時俱作。前遣魔者。是誡魔礙隔往他方。此鉤魔者。毳衣大師說是鉤召逃逸魔礙。是遣不受誡勑背逃他處仍欲爲障礙者。鉤來釘制。乃至曼陀羅尊未圓滿時。釘制不放。此由拔橛可知。此中起爲吽迦羅尊誡勑魔礙。及召不受誡勑等者。如攝眞實第二品說。往昔大自在等一切兇惡有情。爲吽迦羅之所調伏。故教後學亦持彼慢調伏諸惡有情最爲殊勝。是此論師之意趣也。

卯二以金剛橛釘所召魔分二　辰一橛及生起儀軌。辰二釘橛法及其他。　今初

橛料用佉木與骨鐵三中隨一而作。長量十八指十二指八指三等隨一。粗量隨自長量分三之一。作何形者。此論與龍智及持祥論師唯說修成上作明王下爲橛形。餘未明說。灌頂品云「十橛上作自像下爲橛形。」拉利班哆論師亦云「橛上爲明王下獨股金剛。」寂靜論師亦說橛臍以上如所修明王像。橛臍以下爲獨股金剛形。應如是造。橛上次第纏五色線。並以芥子及紫檀末。繫紅花鬘。置新器中。如答日迦跋云「繞等並紫香。繫紅綾花鬘。」龍智亦說纏五色線。橛之數量。此論說十橛與四橛兩派。後者亦是勝賢所許。然燈賢說一橛。拉利班哆則說五橛。橛之修法。有別修諸尊與不別修之兩派。此論與律生疏宣說別修諸橛爲十明王。毳衣大師慧鎧論師亦說修諸橛爲門隅八尊。亦是別修。龍智與答日迦跋說修諸橛爲礙邊際尊。持祥師說修爲劍害獄主。此是不別修者。然燈賢說一橛亦修成礙邊際。隨依何派皆先遣魔淨。次修上半爲明王像。下半爲獨股金剛相。劫火熾然。若略修者即此便足。若樂廣者可入智尊灌頂印證供養稱讚。難勝月云「橛頂上置椎。由餘手握持。誦前咒而打」此說右手執椎。擊左手中橛頂。故須纏

椎。此亦先遊清淨隨修何尊釘魔。即由彼尊右手標幟而變爲椎。

戊二釘橛法及其他。

次從長聲吽字所成十井。裝諸魔碍。先誦「嗡班哆格利格竝耶薩縛毘迦那吽。」或誦集密總說「嗡伽伽」等眞言橛揷其頭。次誦「嗡班哆拇伽羅阿郞札耶吽。」想用椎釘。從自在方起。於光燄八方先由阿闍黎釘。次若不能（疲勞等）可由諸門阿闍黎釘。上方橛釘在東方橛之東。下方橛釘在西方橛之西。此中事相。雖是阿闍黎或弟子左手執橛右手椎釘。然所修義。爲唯自持天慢而釘。爲別有所修耶。燄鬘論中云「彼諸明王」、乃至「左以金剛拳握。右手執正標幟所成鐵椎繫紅花鬘。」謂前自作誡勅將諸魔碍付與十大明王。各釘自橛。是此論及寶鎧論師之意。若集密龍猛派。則說自作誡勅。鈎召與釘皆由害妙明王作之。曼殊金剛。歡喜金剛。紅大威德法中皆說前誡勅時拃何尊使即由彼釘。納衣大師。慧鎧論師說由門隅八尊而釘。許四橛者有釘四方及釘四隅兩派。後說是勝賢所許。如曼殊金剛曼陀羅儀軌本釋說用一橛釘於中央。此是十護方神及

諸眷屬唯用一橛皆釘一切魔碍。日生說想一切魔碍攝爲一體。觀想釘於中央。實有橛者想釘於曼陀羅中央。實橛則釘於自在方。最爲善哉。論云「雖說釘於壇外光燄現今諸師則說釘橛於曼陀羅室外。其上造十土堆。每一座中皆供花等以及傘食令彼諸橛明王歡喜。亦不相違。以如是行亦能成辦所求之悉地故。」此說隨釘內外何處。然爲斷除妨碍橛故當釘入土堆內。每座供養橛者。日日應行。

若無所說橛者。唯修而釘。如上釘已。說誦「嗡班哆阿吽。」仰掌反轉堅地。作如是勝解者。是依難勝月論師意。勝賢亦云「又若智能者。釘三摩地橛。」釘橛竪椎。應想一切魔碍皆成一味大樂眞如。諸餘魔碍亦皆遠逃。論說「堅固勝解上下諸方廣大周匝。一切衆生永離魔碍。」故釘橛時一一觀想皆須明了堅固。

寅六餘處餘壇須否地軌。

若在舊有曼陀羅室與宮殿等餘處立彩土曼陀羅。及於布繪曼陀羅身曼陀羅等中灌頂等。是否須此地軌。如總釋云「仙處與牛圈。岩窟及山頂。或地基堅硬。屋上井榖石塔

前與洲渚。及諸湖沼。畔淨地與觀地。皆不須動行。亦不須捶堅。高下等衆過。於彼勿致疑。一說彼諸處不須觀地。前說地須東北低下。縱彼反高亦無嫌疑。故觀地法與高下等差別皆不勞觀察也。言不須淨地者。不須掘淨。非是全不須淨。即前續云「於本有地基。先當善洒掃。手打誦密咒。即是彼淨法。」金剛空行亦同彼說。律生經第十八品云「皆作事業地。不須再掘等。手觸誦吽字。地以眞言淨。」如彼釋論說以物咒定三一切淨地。義論亦說。故當作彼等及無上淨。於不現主乞地法類。及攝地法類等。若於彼處作彩土曼陀羅亦須全作。依布繪壇當如何行。布繪灌頂曼陀羅儀軌中。羅睺羅友語自在稱。常住金剛所造皆未宜說。成義觀察實亦無用。故彼不須觀地乞地及淨地等。攝地時儀軌者。燈論於意曼陀羅灌頂時說云「以曼陀羅主形攝持地等。爲佛像等開光。爲弟子衆灌頂。送聖。究竟乃至寂靜護摩。一切皆以意作。」故修本尊瑜伽。破勅魔碍。釘金剛橛。結等守護。皆應修習。身曼陀羅灌頂須否地軌。天竺教典未見明說。諸先師長皆謂不須諸地儀軌。或准證曼陀羅所說道理現見亦可。

頌曰　吉祥究竟金剛乘　無上瑜伽教海義　無餘盡攝道總衆
　　　及道次第決定理　由先承事淨相續　隨於何地繪壇場
　　　能令淸淨諸儀軌　如智者論顯了說

密宗道次第廣論卷七終

密宗道次第廣論卷八

宗喀巴大師造

法尊法師譯

預備儀軌次第品第六之一

丑二預備儀軌分三。寅一預備總建立。寅二各別預備儀軌。寅三餘曼陀羅預備。

今初、

預備法者。結合七觀察第四品中說地神預備。後續中說初天預備。次瓶預備。後說弟子預備。共爲四種預備。且皆說於預備之時。龍智答日迦跋然燈賢等亦於彼時說彼四種。其中地神有在地軌中有而預備時無者。如金剛空行經及黑行論師等諸論。有在預備時有而地軌時無者。如結合幻網經及龍智然燈賢等所著衆多曼陀羅儀軌。有二時俱有者如釋論等。共有三派。彩線繪畢之後。律生經說弟子預備。黑行論師及難勝月則說修瓶。持祥論師亦於修曼陀羅之後修瓶。次說弟子預備。釋論雖如律生經說。然非在預備時不作弟子預備。下當廣說。

地神與天預備。須在預備時作。弟子預備不論說於何時實行唯應在預備時。實行修瓶亦須先修。釋論於瓶預備後說天預備者。是依然燈賢於瓶預備之後啓白天預備之次第。此是啓白天之預備。非謂天預備之正行不在瓶預備之前也。如釋論云「曼陀羅地塗以妙香散布衆華。下午作天裝來入內。於地中央面向東坐。或可由東向西而坐。具曼陀羅主尊瑜伽。於諸尊處用甘露栴檀紅花等作諸圓壇。善修自三昧耶輪已。請召住虛空之智輪。令入彼中。供養稱讚嘗受甘露。次於所修曼陀羅外東方等處安措諸瓶或於餘方。面向北方應善預備自在隅處諸瓶。」此說於諸尊處塗香壇荼作天預備。其後乃修瓶預備故。若如是修。亦順四百五十頌釋。然燈賢云「妙香等塗地。散布衆妙華。安立月輪等。智者作壇場。於彼諸智輪。次結縛界等。供讚嘗甘露。次應預備瓶。」其釋論中亦如釋論。說於下午天裝入內。修主尊瑜伽已。於諸尊處各想自座。於彼召請安住虛空智輪。供養等已。修瓶預備。釋論於啓白天後云「此是天安住之儀軌。」說在瓶安住後。然

本釋二論皆未於彼說天預備之正行。釋論雖似說於瓶預備後修天預備正行。然是爲令知啓白境而說。非說於彼作天預備。故天瓶預備之次第。同金剛空行。結合及然燈賢等。此等是正行儀軌之近分。故名預備。亦名增上安住。其增上義。日生論師說是善住。

寅二各別預備儀軌分五。卯一地神預備。卯二諸尊預備。卯三瓶預備。卯四啓白諸尊。卯五弟子預備。　今初

釘橛畢。坐壇中。於自面前作香壇場。或如寂靜論師說於壇中作香壇場。於彼修從哽字，變成地神。律生經說從哽字生。金剛空行則說從朗字生。次想手中月輪有三吽字。指端按地三次。黑衣大師說以持杵指按。以按地堅吽字光明。策發智慧地神。從地湧出而與修者相合。具歡喜心。其身黃色著白色衣具諸莊嚴。一面二臂。左執金瓶。右手作無畏印。此二手相同律生經。結合說與智尊相合。金剛空行經說湧出半身兩手持瓶不入智尊。修供讚等。梵典多如是說。供彼閼伽等後。三誦「嗡善來極善來。地神世間母。衆寶充滿母。妙飾莊嚴母。瓔珞鳴釧母。供金剛心母。受此閼伽供。善辦壇場業。嘿嘿嘿嘿嘿娑訶」。

此是請召與請住之預備。言善辦者意說請其安住。或誦「一切救世佛。修行及勝依。諸地波羅蜜。汝皆與作證。如釋迦獅子。降伏諸魔軍。我亦摧魔力。當畫曼陀羅。」如是三誦而行預備。此與乞地時之地神生不生及供讚等無有差別故儀軌相同。當來等是結合七觀察文與金剛空行四十六品之梵語（讀）義同。一切救世等二頌初頌出幻網經。第二出大日經。次想地神答云「當如是行。」即入地中。黑行論師等說想地神云「欲令我何所爲。」爲答彼故獻供等後啓云「一切救」等。次想彼聽許云「可如是行」。次以兩手作金剛內縛而按地。三誦「嗡班集跋嚩吽。」想從金剛縛印所生吽字放光熾然。乃至金剛地基皆成金剛。次三誦「嗡班哆只札底叉」而加持之。釋論中說由此令地爲自作證。謂由前說諸軌。能使地神爲自作證。說於諸佛往昔勝行作證與薩惹哈所說以手按地策發地神是佛昔緣起者。如大遊戲經說「大師告魔羅言汝行一次無遮施。尚得欲界自在。況我廣行無量百千俱胝那由他次無遮施。魔言。我如是行有汝作證。汝如是行無有證者。爾時佛以右手遍摩全身而按地言此地爲諸衆生依。動非動等

無親疏此爲我證我無妄。汝應於此爲我證。說已無間大地震動發大音聲。爾時地神共百俱胝眷屬。於大地震未久。從地涌出半身。一切莊嚴之所莊嚴。恭敬合掌白言：大士實爾。此我現見世尊即是人天世間勝證勝最。聞是語已魔軍逃散。」福頂大師說：如昔時作證。現我念誦圓滿於曼陀羅獲得自在願亦爲我作證。大日經疏中云：「如昔大師在汝地上行菩薩行已坐菩提樹下降魔成佛。汝爲作證。我亦爲利有情。於汝地上莊曼陀羅當成正覺。」義謂願爲作證令無魔礙。乞地與預備時。同誦「一切救世佛」等。其差別者。前是求地作曼陀羅。此是於彼作曼陀羅求其作證。此時自修之天瑜伽。意說前咋迦羅瑜伽即可。是故未說餘者。若於餘時。可用壇主瑜伽。

卯二諸尊預備分二。辰一爲定天處故彈線。辰二應如何修天預備。初又分四。巳一彈線曼陀羅之處。巳二彈線次第與時間。巳三彈羯摩線之次第。巳四釋所彈諸線之義。今初

此中彈曼陀羅線當齊何量而彈耶。此中有二。一由諸尊建立。二由施主建立。初如幕經第二中云：「金剛持三肘。佛壇四肘。是五肘作明壇。舞自在六肘。七肘馬王者。」此說不動毘盧寶生彌陀不空成就之曼陀羅。從三肘至七肘。集密經說身語意曼陀羅。如其次第十二肘十六肘二十肘。此依四面根本線說。前者亦爾。二施主者。如轉輪王說廣踰繕那量。觀待所化。燈論引教說畫掌許亦可。是故曼陀羅量但隨共許而說。非定唯爾。如世尊云：「若贍部洲主。或轉輪聖王。周圍踰繕那。應造曼陀羅。智者應正觀。所化衆生心。隨欲而爲量。全無少過失。隨欲曼陀羅。畫於手掌中。尚辨論說義。況畫於地等。」以是然燈賢云：「依有情意樂。立爲定量等方便緣所生。悉地量何定。此從一肘起。乃至於千肘。如是輪彈線。」此說爲彼樂數量決定者。安立肘等定量。事實不定。龍智亦說隨弟子力所能。從一肘起乃至千肘。律生亦說：「從半肘起。」

巳二彈線次第與時間。

彈羯摩線與智線有無決定次第耶。二線次第。決定應先彈羯摩線。次彈智線。多數智者

論中分明說故。龍智說是次第最爲明顯。薩惹哈云：「先以白粉等。決定依次彈。其上彈智線。應周徧舒展。」如說先彈白粉所塗之線。次於彼上再彈智線。黑行論師亦如是說。羅睺月云：「如彈線次第。善展彈智線。」又云：「如經所說線。於變化壇彈。更善彈智線。」謂如所彈羯摩線之次第而彈智線。跋縛跋札亦云：「先彈一切羯摩線已。應展智線。」不空足云：「於一色線。加持一切羯摩彈爲土線。於彼線上再彈五色智線加持初線。」此說智線能加持羯摩線。寶金剛論師云：「如業線次第。應善展智線。」又云：「於曼陀羅線。應融入智線。」彈智線者是將智線融入羯摩線中而加持之。故定須先彈羯摩線。

有許先彈智線後彈業線。謂是金剛空行「彈智慧線已。應齊作此業。」及律生經「智於空彈線。如是向下彈」所說。不應道理。金剛空行經云：「彈智慧線已。次應作此業。分布諸顏色。予欲及解脫。」此謂彈智線後而給彩色。非彈羯摩線也。跋縛跋札於金剛空行釋亦說先彈業線後彈智線。律生經說如於虛空所彈智線。亦於地彈。彼是說於虛空

彈智線後再於地彈智線之據。非彈智線後彈業線之證。若不爾者。龍智亦云：「師資綫行金剛步。如於虛空所彈線。如是應於地上彈。」黑行論師亦云：「向南方站已。於空如是彈。」又云：「地彈二梵線。」說於虛空彈後無間於地上彈。毘布底云：「爾時如虛空線。雙手平降於地彈二梵線。」汝許彼三乃是先彈業線後彈智線之宗。寧不相違。其尤甚者成立先彈不彈業線兩派二線各別引大日經疏說已於餘壇用訖智線不堪作業線者。亦未應理。（智線誠不可再作業線用。然彼疏文是說彈虛空之智線不可作彈地之智線。故所引文不足爲證）佛密論師以在餘壇已用之理成立前線不可用者。非成立智線不可作業線。是成彈虛空之線不可彈地故。此如大日經云：「於東舒展線。齊臍執持已。應於空攀持。次往至南方。應向北方牽。次將第二線。自以親手取。」謂彈虛空東西南北二線。後彈地者另取餘線。解釋前線不可彈地之意。如略疏云：「意謂由於餘壇已用同劣物故。」文疏亦云：「次自取後線者。義謂前線由於前壇成劣不適盜用。是故另取餘五色線用畫後壇。」經說二線。初謂於空彈自性曼陀羅。次謂於地彈彼影像之

曼陀羅。彼二皆爲五色。羯摩線則唯一白色。意謂彼易知故經未明說。又略疏云：「其彈曼陀羅線。說二種五色線。謂於空彈自性曼陀羅線。及於地彈加持彼影像之曼陀羅線。」如云：「說線有四種。謂白黃紅赤。及說爲黑色。第五說如空。向虛空持已。應觀彼爲壇。」又以第二線。於地建壇場。」又云：「雖未明說濕線之相。爲離顏色錯亂。故唯用一白色。」文疏亦云：「如是牽線分地。唸一白色線爲濕線。」許二種五色線及一種獨色線共三線故。以是彼引諸證欲成諸線各別。應許彈虛空之智線不可彈地。如是則與律生及多定量無上部曼陀羅儀軌。皆說虛空地上二種智線。用一線彈。及汝自亦作如是行。皆成相違。業線雖定不彈虛空。智線則可俱彈空地。故不應執凡彈地線一切皆用羯磨線彈。佛密亦說用五色線彈地。是爲加持曼陀羅線。其所加持之事。即一色線所彈諸線。故若不取講說次第而依實義次第。則諸意趣皆不相違。彈虛空之線不可彈地者。是別建立。彈智線時更當廣說。

雖般若室利於歡喜金剛曼陀羅儀軌中亦同大日經疏說三種線。然皆爲依據之無上部教皆無說者故不可信。金剛空行經與律生經四百五十頌等。五色線外未說餘線。說用彼線彈諸線者。意爲先已彈羯摩線。即如是彈智線。非許即用彼線而彈業線。如薩惹哈黑行論師雖說用五色線而彈諸線。然亦宜說先彈線業。次於彼上更彈智線。藍論中於證線並有六十四分時引經云：「次作白色線」於彼說白色線。然亦說五色線。故許有二種線。線有六十四分與九十六分兩派者非謂論師所許彼此相違。是明各續之規則故。寶鎧與毘布底二師所說線等建立隨登論行前者（寶鎧）雖未明說。後者於勝樂曼陀羅儀軌引云：「初先彈白線。其後彈智線。」答日迦跋於說五色智線以後。次云：「大鳥所染線。三縷具搓度。用甘露白檀香塗而彈線。」此說前線爲廿五縷。後爲三縷。故亦是說智線與羯摩各別。此師曼陀羅儀軌云：「八種智線後。應想賢善相次分諸部分。」其善非謂彈智線後再以業線分各部分。是彈八大智線之後彈餘智線。以餘智線須具彈故。

二線次第如是。何時彈耶。羯摩線者。應如龍智。瑯迦勝賢。哆耶茜那說於天預備之前。金剛空行經云：「於諸如來處。栴檀等方壇。」此說曼陀羅中何處有天即於彼處作天預備香曼陀羅。若未彈線則不知彼處故。雖勝月云：「決定壇何處。即於彼壇塗五香或餘香。」黑衣大師。黑行論師。寂靜論師。日生師等。多說天預備塗香之處即爲諸天處故。彈智線者。如龍智說於弟子預備後彩畫之前。堪爲據者多如是說。故當於彼時彈。

巳三彈羯摩線之次第分二。午一預備繩線。午二彈線之法。　今初

繩線之因。如答日迦跋云：「由淨未壞棉。」此若難得。則可用潔淨未壞未雜毛髮之棉線作之。搓者及如何搓。如總續云：「其彈壇繩線。染色淨堅細。如是童女搓。新鮮極潔淨。美妙並柔和。香馥安樂觸。應搓撚爲細。搓合粗細等。無諸結斷過。花香供線繩。智者彈諸線。」言染色者。應說五色之線。此論師（登論作者即無畏論師）與勝賢哆耶茜那說用童貞女所搓線。或勇士償值所買線。故若隨買線者所索之價。不與論價付值而買。則餘人所搓者亦可。日生說共三昧耶者所搓。故彼搓者亦可。線之數量。如答日迦跋說三縷白色。長短粗細之量。猶如智線除執手處爲曼陀羅兩倍門並廿分之一。（初句指長量。次句指粗量）生起儀軌。生爲一切業尊。此是跋嘚跋札與不空足所許。塗以香水及五甘露牛生五物。置於金等器中。自具正尊瑜伽。辟魔淸淨爲先。生爲各各法之一切業尊。入智尊等供養稱讚。用手觸著誦甘露瓶而爲守護。再洒復誦一切業咒之五甘露水與芥子香水。次用持金剛之右手摩觸誦「嗡班哆薩摩耶蘇札摩底札辟吽。」誦三字百八遍以爲預備。此等二線相同。次如勝賢等說用和白檀之米粉或石粉或餘白粉染其繩線。

午二彈線之法分二。未一彈曼陀羅外線法。未二彈曼陀羅內線法。初又分二。申一彈二派共同線法。申二彈二派各別線法。　今初

從於曼陀羅地洒以瓶水。至供讚虛空曼陀羅。應如後說而行。先求曼陀羅之中心作一圓點。次於四方以量等線各作一點。次以長過前量之線於四點上各作一圈。此處雖但說作四圈。下文說拭五圈故中央應亦作一圈。此中東西南北與中央各作一圈者。爲求東西。南北兩條梵線（即縱橫之直線）與兩條角線（即四維斜線）之端直。次自修

爲正等瑜伽想助伴爲毘盧遮那或甘露軍茶利。放線取線．及持法等．當如下說而行。生爲毘盧是龍智說。生爲甘露軍茶利．是寂靜論師說。黑衣大師說弟子作本尊。勝賢論師說生爲段生母（勝樂中之一尊）。日生論師說爲伽摩日（歡喜金剛之一尊）。此謂弟子有爲自之本尊或各壇之一切衆尊二派。次金剛空行經云：「緣諸方平等．」衆多曼陀羅儀軌中．亦說觀一切方爲平等性而後彈線。謂東方等唯是分別假立都無自性．故應先想無性平等。由此可滅方向錯誤之過。

彈八大線之次第者．如金剛幕經第八說．先彈梵線．次彈角線．次彈根線（即曼陀羅壇外之方線。）此師依彼即說如是次第。律生經疏亦如是釋．答日迦跋．黑行論師．薩惹哈及勝賢論師亦作此說。現見亦是黑衣大師意趣。龍智與四百五十頌本釋．跋喇跋札．日生師等．則說梵線之後彈根本線次彈角線。此非父續母續之別．以密論依二續共義而說．跋喇跋札說是金剛空行經意．日生論師則於歡喜金剛曼陀羅儀軌而說故。其梵線中．薩惹哈及黑行論師．毘布底說先彈南北梵線．次彈東西。前列諸餘論師則說先彈東西。次彈南北。藏地智者說毘布底所說之南．答日迦跋所說之東．二者義同．以隨勝樂所向爲南即立．爲空行母之住處故。毘布底說：「故隨所向爲南．諸瑜伽師意．」故。此是毘布底引布將具慧師曼陀羅儀軌之說。如云：「行至南門後．偏繞諸餘方．是母續次第。瑜伽續從東．繞至南門等．是爲實語者．說著曼陀羅．應觀爲世俗．方由無量分．觀南等非有。所說面向南．行者知世俗。」此謂瑜伽母續說由南繞．瑜伽續中說由東繞設曼陀羅。雖說二方不同．然同知方非勝義有。是故南方是如言義。又毘布底引布將具慧師教云：「先面向獄主。住壇輪地北．於空地彈線。」謂彈初梵線時．面向有獄主方。說北既是曼陀羅地之北．故知南等亦爲壇外。

彈角線者．如此論說彈火風角線後．次彈第二角線。前諸論師亦同。四根線之次第．如此論說．東西北南依次而彈。答日迦跋．然燈賢．勝賢等亦如是說。龍智與黑行論師說東南西北依次而彈。黑衣大師別說東西南北依次而彈。亦有先彈西南二根線者．故無定准。

彈梵線角線根線時．師資各有二處決定。彈梵線時．師長二處爲北東．弟子二處南西。是說先彈南北梵線三師所說。前敍諸餘論師則說西南二方爲師長處．東北二方爲弟子處。此與律生第十七說相順．如云「西方及南方．師長定善住．東方與北方．弟子處等引。」此等亦非二續之別．隨依何行現見皆同。

彈角線時如此論說．師長二處謂火與離實．弟子二處謂風與自在。前敍諸師亦許．然勝賢與吵耶茜那反上而說。跋剎所譯中說．龍智說師長住自在．弟子住離實而彈角線。賈師所譯與上相反。

彈根本線．如此論說．火風二角爲師長處．離實自在二角爲弟子處。前敍諸師亦同。面所向者．隨彼所住方隅．即自彼處直向所對其餘方隅。彈線旋繞總有三派．如此論說右繞．日生．賈鐙．四百五十頌本釋等亦說。左繞者．薩惹哈．黑行論師．毘布底等所說。左右錯雜繞者．如答日迦跋云：「由左繞加行．彈一切種線．隅分向右繞」．此說方線左繞．隅線右繞而彈。龍智黑衣大師未有明說。布將具慧與毘布底於勝樂曼陀羅儀軌中說．若不左繞．有害弟子。然金剛空行經則說「此中師弟子．應於右旋繞。」釋論亦如是釋。答日迦跋亦說隅線右繞。是故不須定執母續左繞。如此論師說右繞爲二續共規。賈鐙論師於勝樂中亦說右繞。勝賢論師於勝樂曼陀羅儀軌中說「次師與修伴．旋轉而繞行．左行爲主故．應俱作左規。然由世難違．觀待作右繞。」吵耶茜那．金剛空行曼陀羅儀軌中亦同彼說。

彈曼陀羅內外諸餘線時其旋繞法．住處．次第皆如前行。密論中彈九品諸方線時．作如是說。黑衣大師說諸餘線以前法彈。彈羯摩線．龍智雖但宣說師資住處決定．未明旋繞之法．然當與彈智線相同。

必須師資共彈羯摩線者．乃是龍智．瑕迦勝賢．吵耶茜那所許。諸續與曼陀羅儀軌．於分彩土時說．阿闍黎若不能圓滿分散．如下所說容有例外。彈線時說．若有弟子．則應同彈、無者．阿闍黎繫線於橛而自彈。未說可無師長。故彈二種線．皆定須師長。

次從墻線至垛口線．分爲諸分彈線。彼等攝頌．如密論云「東方等點上．執線爲四輪．魚頭至尾邊．彈梵線角線．角門量七方．（方是十之代名．謂從角至角十七門量也）肘等

根本線。中拭八分一。門分四小分。根外離一、二、一、二、一、一邊。由角平六線。從梵線漸遠。三小分初線。二線二小分。端連八小三。台線伸四線。三爲五小分。四四分其初。正觸平線端。三各隔一分。第四端平線。具足十小分。由根端出線。四分再平竪。各二分對直。八分共三曲」。此門面門側門量不等者。雖是九十六分線與六十四分線之共規。然九十六分者。門面門側門量有等不等二種。若面側門量相等則無幡處階處。其「台線伸四線」則爲「伸二線」也。此師俱說長短二線。羅衣大師薩惹哈等多說長線。雖有經說門爲壇輪十分之一及九分之一者。然印度諸師皆未立彼名。故此論師亦捨彼等而說八分。此是金剛幕經與金剛空行之意趣。印度諸曼陀羅儀軌亦如是說。

正彈線時。如金剛空行云：「線斷師長死。線長生疾病。方誤弟子瘋」。應知彼事。論說若有彼相。應修治法。而未說用何法修治。應如治惡夢之方便。又總續云：「有凶相不成。」又云：「長短生疾病」。如下所說之量。若線長短當生疾病。寂靜論師說師長病。官方誤者。義謂作與錯亂。弟子瘋者。如答日迦跋云：「方錯弟子惱」。謂弟子苦惱也。有謂長短是指所彈紋線。非是繩線。彼非經義。若果爾者。則不應彈壇外長線。所須外線不可彈故。此線凶相爲是彈何線之時耶。寂靜論師謂彈二梵線時。蓮論亦於彈彼二線後說。故意相同。日生說有彈二梵線。彈八大線與彈一切線之三派。故總續云：「故智於一切。殷重普彈線」。謂彈二種線與作二線時應善謹慎。

申二彈二派各別線法。

其牌樓等。由說二種線量故有差別。此復總明線之長量。謂曼陀羅兩倍。粗量謂門廿分之一。如律生經第十七云：「長爲輪兩倍。門廿分之一」。曼陀羅儀、軌等多如是說。說如是長量者。蓮論說唯爲彈梵線。彈諸餘線。彼雖無用。然爲彈二梵線故說彼量。其梵線有長短二種。若牌樓高度與法輪杵端共爲二大分（即二門量。一大分有四小分）者。則從根線至彼根線爲曼陀羅。以此兩倍爲線繩量。若牌樓高作三門量。法輪杵端合作一門量者。則前線亦不數應用。故是根本曼陀羅及其眷屬之兩倍。如蓮論云：「唯以四根線內所攝之根本曼陀羅兩倍長線。應彈六十四分梵線」。又云：「又曼陀羅亦攝雜金剛牆邊際。謂曼陀羅及其眷屬。即從根線外出八分。共爲四十八分」。說此等後。又云：「故線繩量九十六分」。引文證成六十四分線云：「次作白線繩。自與修行伴。用白檀所和米粉而浸染。梵線二清淨。所有壇輪量。應用二倍彈。半爲根本線」。此文出琅迦勝賢曼陀羅儀軌。此云梵線半量彈根本線。故顯線繩量爲十六大分。從墻至墻內之宮殿。是爲正曼陀羅。從磚至墚。（此就半面說闊而說）是爲施設於彼之支。名彼眷屬。如王偕彼眷屬行時。唯言王行。如是曼陀羅與眷屬同名曰曼陀羅。故說曼陀羅兩倍者。可引通二義也。如是初者。從中心至根線之曼陀羅內量。與從根線至遮惹邊外量二者相等。故從杵端爲曼陀羅之兩倍。後者從中央至墚線。與墚線至光鬘相等。故從光鬘亦爲曼陀羅兩倍。其中初說。如律生經第十七云：「線相六十四。是道場線相」。此於初說外圍線時。說線相量爲六十四。釋謂六十四分之分爲一小分。薩惹哈與羅衣大師等亦多如是說。如六十四分者則說牌樓高一門量。龍智說門門框門面門側四量相等。故說牌樓爲門三倍者是高量。若說橫量。其攱大層亦不及柱頂故。以是龍智讚許二十四大分（即九十六小分）線。二十四大分之牌樓與圍等。如蓮論云：「柱端外平面橫彈十一線。將捨一小分。五七捨分半。或可三、七、九各捨一小分。第四、六及十各爲半小分。餘五各分半。彼雙方寬量於梵線左右。箭分半（箭即五數）。邊際條層二分半。線長三分半。六分邊第二。第三長三分。四分邊第四五分及五半（第五條之下半也）。捨三分四半。三邊六、五分。四線長七分。十一線五分。第五條上邊平量三分半。七條下三分。上半爲六分。諸條至邊線。與餘邊相連成一曲。其內離半分亦爾。其外吠陀邊（四分之外也）。圓線又二線。各捨棄二分。捨四餘圓線。面側與門等。則無階條層」。彼中亦無掛幡條層。

十六大分（即線長量六十四分）者之牌樓與圍線等。如蓮論云：「牌樓門三倍。橫長非竪直。留時三直線。從合如是量。各方彼無間牌樓猛利條（猛利爲十一代名）。高量一門量。財天（八之代名）財天日（十二之代名）勝者（二十四）財天勝。日財天及日勝財天如次。（謂十一條中第一條佔牌樓八分之一。餘准應知）此等謂平量。從梵線左右各捨四分半條長二分半。線長三分半。第二與第三捨五分長三。第四捨四分。

長三分箭（五）者。捨三半三半六捨三五分。次三長八分。一七分後六。其外吠陀邊圓線。二又圓二分邊圓線。最後四分邊。」（共四道圓線）此無階條。故二柱間相隔十二小分。說「爾時三直線」故有幡條。若謂此中門面門側門量等者。則不符順鬘論牌樓柱與柱間隔門三倍之說。若如門面有二小分。門側亦爾。則與此說無階條而成相違。若將門上一分歸入牌樓。則與繩線六十四分不合。柱與幡處極不雅觀。是故門側應作三分。如是門至門側四事（謂門門框門面門側）量等非等。共有三說。一說門等四事相等。一說門與門框相等而與面側非等。然彼面側亦自相等。一說面側亦不相等。一門量（牌樓一門量）中寶鎧論師說門側外爲五小分。其內爲二小分。內端外一小分爲椽再外一小分爲空層藍色。此許椽上無墻爲虛空層。然此椽上無墻未見美善。此論師說牌樓高度有三大分與一大分二種。初中又有二等九等與五等三三等兩種。後者爲五等三三等。總此三種牌樓皆十一層。然鬘論中「王（十六代名）三罪（罪十八代名）及日王方與三人（人爲十四代名）方對直諸分。是牌層次第。」此以由線以內諸層隔斷爲因。破第二層實水口爲十八分等之說。故由線內所對諸層。各左右有二層。總合彼二數爲十一。若分別數則多於彼。繩線長短兩派。從垛至垛長短無異。惟六十四分派。垛口之外梵線値二大分。第二大分爲法輪與杵端。是故牌樓高度唯一門量。以是彼諸教中說牌樓爲門三倍者。是說橫量。門與牌樓無空閣層。三倍亦是柱與柱間。是爲此師所許。如鬘論云：「雜金剛牆總有十二門量。其根線內爲八門量。外長各二門量。中無閣層。牌樓柱中爲門三倍。」論說爲十一層。許二柱上橫層各餘一分。依此而作爲十四分。

毳衣大師於一門量牌樓。宣說門面門側各半門量。牌樓長量爲門四倍。故知許有閣層。然燈賢說牌樓爲門三倍之意。寂靜師謂長爲三倍。高隨美觀應作。

牌樓之外一大分中。內半爲法輪。外半爲中股杵端。如鬘論云：「法輪外二小分爲金剛股端。」故旁股尖端中股處以外即爲股端。非從中股蓋處再將杵端左右各開作爲兩分。此亦二派相同。沙羅若論師說。內一小分爲輪座之蓮華。次二爲輪。次一爲傘。毘對輪住。次圓線者。若長線派。蓮鬘與金剛墻各半大分。光鬘爲一大分。如是自中央至垛口。自垛口至光鬘各六門量。以是每方梵線各有十二大分。即便圓滿。故於此派。鬘論破斥蓮鬘與金剛墻各一小分。光鬘二小分者。於短線派。則說蓮鬘與金剛墻各一小分或各二分。光鬘二小分或四小分。隨一皆可。金剛空行經云：「外有光壇場彩地二倍量。」毳衣大師謂是金剛墻與光鬘各一小分。又鬘論云：「有一勝樂曼陀羅中依經中說。金剛蓮輪形。亦安立三墻。故於金剛鬘外。說有蓮華與輪鬘者。」此說共有兩重蓮華。瑯迦勝賢所許正爾。給圓線時。以橛木橛下爲獨股上爲五股杵相。想從吽字所生。誦釘橛咒一百八遍。誦椎橛咒。以金剛椎釘壇中央。次將九十六分長線雙掛橛上。從自在方右旋而彈。六十四分線時。亦可以單線作圓線。爲給圓線。故說繩線增一張手量等。前說線長生病。須除此也。若無實橛釘於中央修定亦可。准前釘橛時說可知。毳衣大師說六十四分者。亦從自在旋繞而彈。當先於梵線上尋求量度。當於何處繪屍林耶。此論未明了說。鬘論引前金剛空行經說光鬘之文。次云：「彼旋繞處外樹等八屍林。」經謂「彼輪圍之外。

一答日迦跋曼陀羅儀軌中亦如是說。慧鎧論師亦云：「當於金剛墻及火光輪外繪樹等屍林。」雖舊譯之律生經云：「於金剛墻內八屍林莊嚴。」然新譯云：「金剛墻於內。八屍林莊嚴。」此譯清淨。以律生經釋云：「光明謂五色。燃於彼外發諸屍林。」毘布底亦如是說故。跋嚩跋陀羅師未明了說。如勝樂尊可住屍林圍繞之中。餘尊不須。若爲攝受無善根者。勝樂亦不須繪。是爲鬘論之意。此師所許。除時輪本經所說不同外。餘無上部諸曼陀羅。定須蓮華金剛墻及火焰。其餘屍林與勝樂之三墻則非必須。繩線二量。非是父續母續之別。隨一皆可。門面門側門量等或非等亦可隨一作之。非許如是所說之曼陀羅唯作彼軌。

未二彈曼陀羅內線法。

此中略說少數曼陀羅之內線。集密內線。如鬘論云：「梵線八分邊。及七邊圓線。從此正伸出。至餘方線界。梵外二三分。斷次彈二線。外圓線之外。離一分圓線。次捨三小分。平線至角線。拭一切梵線。諸格中隔線。」其前六句明九格線。兩派集密相同。其次四句明瓶

猛派集密之線。謂前兩道圓線之外捨一小分。再彈一道圓線。如龍智云：「五色光莊嚴。金剛鬘明了。」此說一光鬘及一金剛鬘爲繪初鬘而彈。然燈賢唯說金剛鬘未說光鬘。爲繪初鬘但一圓線即可。次捨三小分處乃至角線彈格層者。是四金剛母處。其外四小分處爲繪八菩薩及四隅明王而彈。此即龍智「於內輪之外四線平等繪」之義。妙吉祥金剛中（集密別派）從外圓線至根本線有八小分。故彼長行說彈線云：「根本線內捨一門量之處二角線間彈一平線。次爲安布色金剛等捨一門量」應如是繪。若爾龍猛派之圓線。如疏論長行云：「特於二圓線內捨一分金剛鬘彈第三道圓線。第一圓線內爲光鬘。其外更無圓線。」此說前捨七分所彈圓線之內。繞金剛鬘一分。於八分處所繞第一圓線之外。更無圓線。似與彈線頌文相違。疏論於此爲證龍猛派依前彈線引頌云：「由梵作中台半台量第二第三一台半。半台彈餘線。」則頌應依長行以龍智說台量爲第二小分故。故從梵至二小分爲第一線。次去一分彈第二線。次去三分旋內圓線是爲第三。此後圓線是爲第四。此線須作一小分故。此四句頌跋剎譯缺。賢師譯台爲

勝。然疏論又引文證云：「中央輪之量爲半根本線」此說以半根本線量作中央壇。則從金剛鬘之圓墻爲內壇界。以彼是根本線半量。若如此說。則應依於彈線頌文而作。頌及長行。恰師傍師所譯俱同。故非書訛。疏論於說八分旋金剛鬘時云：「金剛空行說第一圓線外。爲繪光鬘。捨一小分旋一圓線」此與彈線頌文相順。意謂兩派皆可。雖現譯金剛空行經僅云：「內輪金剛墻及光壇二。次從自在隅起。右旋而繞線」然梵本中定有於八分外繞光明鬘最爲明顯。疏論於此集密兩派。僅說從根本線捨一門量彈一平線。未說於內天處亦彈平線。彈內線已。中格內外之角線及彼層之衆線。并內外諸梵線。皆當拭去。餘處角線及天層線則須存留。獲以彩色。用以界分天處彩處之別。

勝樂六十二尊之內線者。如疏論云：「根本內壇場由天別彈線。當說稍別異。餘勝樂內線。非離梵角線。即梵外二分。彈線至根本角傍亦如是。從中臍八方各長爲四門。臍外捨四分。彈四分橫線。平住梵角上。此復彈五線。各捨二小分。彼等及第六。直達於邊界。梵線及角線。左右七線中。從第五三一。一小分邊起。到各第二端。迴達第七中。一線成五曲。其

內捨半分。如是彈餘線。梵外漸捨王（十六）日（十二）龍（八）河（四）眼（二）分。彈五層圓線。前三內半分更彈三圓線。除輻及圓線。餘盡應拂拭。」疏論於此引文證云：「從根本線起彈四種圓線三輪各門量。應正旋周遶。餘爲八葉蓮。其量無增減。意輪等輞上有杵蓮輪鬘」（意輪輞上有杵。語上有蓮。身輪輞上有輪。）琅迦勝賢所著毘陀羅儀軌有此文。唯譯文稍異耳。疏論彈線之長行云：「第四意輪之轂內除小分四分之一。再捨二分半爲蓮葉爲顯蓮蕊彈一獨鬘體性之線」此與彈線頌說從中央捨二小分旋花蕊者文句各異。雖不相合。然頌文是粗算。當依長行細數而繪。即於餘處亦多宜說一方華葉之量爲一方蓮蕊之兩倍。故蓮葉應作二分半。華蕊應作一又四分之一。雖毘布底依於疏論彈線頌文安立。然亦應如是繪。有爲繪金剛鬘故。於內輪之中彈半分之圓線者。有於諸輻之旁繪四猛利金剛而圍繞者。又有於輻邊上如其所應繪作金剛蓮華及輪鬘者。疏論說此三派。第二派即琅迦勝賢所許。第三毘布底亦許之。

歡喜金剛九尊線者。自中向外捨五小分。爲明華蕊彈一圓線。其外捨十小分。爲明華葉

彈一圓線。其外一分。爲安諸瓶或作金剛鬘也。紅威德五尊者亦如是彈。日生論師於歡喜金剛九尊處。爲九格線。作怖金剛。亦如是彈。此等爲例餘可准知。

彈線時開門者。有說彈完八大線時。有說彈完一切線時。彼二隨一即可。其法謂自明顯想爲主尊。自從希字右生爲日。左生爲月。以忿怒視遍觀一切。口誦「唏唏」增上勝解拂拭礙解脫門所有諸障。於梵線及根線交會之處。左右拭去根線各二小分。此如四百五十頌云：「以唏字怒視。次應開啓門。」龍智菩薩亦云：「應正念幻身。次開啓諸門。」謂觀自天身如幻行相也。線圓滿後。供養稱讚。送去線之智尊。繩線安置屏處。此中亦爾。

密宗道次第廣論卷八終

密宗道次第廣論卷九

宗喀巴大師造

法尊法師譯

明預備儀軌次第品第六之二

巳四釋所彈諸線之義分二。午一釋曼陀羅外線義。午二釋曼陀羅內線義。初中又二。未一釋圍線及牌樓線義。未二釋塊線至端線義。初中又二。申一釋圍線及杵股線義。申二釋牌樓線義。今初

線是分別宮殿相者。依所彈線應知如何修宮殿法。茲當解說。尸林如律生及十二總論應當了知。諸方火焰量相等者。是表光量均等之義。非不射往四分之外。故於火端不給彩邊。以表放出無量。一切方所火燄熾然。其內之金剛墻量厚質堅。是大輪圍山體。於所修義。下自風輪上至色究竟天。是此論師所許。故於金剛墻處當如是知。金剛自體或為五股或為三股或為雜杵。故於畫時亦如是繪。金剛與蓮蕊中間之圓線。婆論說有兩派。自宗是表法生。所修有法生者當如是知。若如勝樂等少數曼陀羅不修法生。則入法界之內。故許彼線是大輪圍山為體。火燄與金剛墻間之圓線。雖未明說表顯何事。若作輪圍體性顯然是金剛墻所攝。金剛墻護輪之內端觸於法生線者。是蓮花鬚。蓮鬚在處即是法生。其內第一圓線即蓮花鬚。從鬚至鬚。是圓蓮蕊。婆論中有許從蓮鬚邊即為輪圍者。謂龍智云「牌樓金剛端。其外為輪圍杵。豎具妙光。」此說二金剛墻為輪圍體。破云「唯金剛墻是輪圍體。蓮鬚蓮葉法生。皆非金剛墻攝。故非輪圍。然說雜杵端外即為輪圍。故許彼等假名輪圍則為善哉。」又因彼文說自杵外即金剛墻之輪圍山。破彼許無蓮華及法生者成立雜金剛杵在蓮華後。如云「說無蓮華有雜杵者是大錯誤。」故於說有雜杵。未明說有蓮華之教。堪為定量者之意趣。皆依有蓮華派解釋。以是故許從蕊此邊至蕊彼邊所有量度。即雜金剛從此股端至彼股端之所按量。雜金剛臍形為四方。從臍此邊至臍彼邊量有十二大分。線量兩派。於此義同。其上所安杵股長宗。若線長九十六分者有四大分。如六十四分者有二大分。婆論破許股量十四分者。於前二種令成決定。故此師規。若許杵股為二大分。則牌樓量為一門量。唯以根本壇場兩倍為繩線量。若許杵股為四大分。則牌樓量為三門量。根本壇場及脊臍之兩倍為繩線量。

若留於臍何處安立雜金剛諸股耶。此中杵股四門量者。其金剛臍每方皆有十二門量。左捨四門右捨四門。於中四門量邊起諸旁股。如婆論云「牌樓旁側懸幡處上。從摩竭陀魚口。出雜金剛諸股。略向外去。中寬三分。長十六分。」此於牌樓高三門量時說。彼時兩幡中有四門量故。摩竭陀魚口者。是彼所出諸股之根本故。以是旁股外邊。不可越過幡處外線。故於彼層之外繞股杵者不應道理。此派雖去梵線左右各二門量而繞杵股。法以十六小分線量鉤回二分。觀由何處牽線能到中股外端餘二分處。即可了知。此是杵股內線。門面門側與門等者。離去梵線左右二門量處。所出杵股外線。亦不可過杵之外線。更未見說繞杵股處較此長者。論說諸股略向外去之義。毘布底謂略直向前。說諸旁股長十二分。故與中股相等。然中股端較旁股端長二分者。是由旁股彎曲之故。即與餘處說金剛杵左右兩股與彼中間三段相等。（如普通杵。兩旁股之長量與中間臍之長量相等。故名三段相等。）亦不相違。餘處有說一方蓮蕊兩倍即為一方蓮葉之量。然此蓮蕊極廣。蓮葉僅說二小分也。

如許股長二大分者。當從何處出生旁股。婆論律生經疏皆無明文。然婆論中為證牌樓之柱。安於方台上之瓶中。引勝賢曼陀羅儀規文云「鯨口至鯨口。牌樓三門量。從方台瓶出直豎牌樓柱。」如初二句。說鯨魚口至鯨魚口為門三倍。則於左右各捨十八小分中間。從有十二分處。出生旁股。如是亦順空行海經所說「從柱頂處出雜杵大光明。」此中亦說旁股觸處之外。杵之中股有二小分。故曲二分與前說同。此去梵線左右一門量半而繞杵股。法以八分之線。鉤回二分。觀從何處牽線能到中股即可了知。此是杵股內線。杵股外線。亦不可過柱之外線。

杵股量有長短二派。有說於股中央繞一圓線。自此邊至彼邊。前者（股長者）是四大分。後者（股短者）為二大分。然若每方作三股者不須彼線。若作五股。則自中股中央

直往左右以及前後。前者（股長者）各二門量。後者（股短者）各有一門量半。前者旁股之最粗處說有三分。中股未有明文。諸師長說爲一門量。杵股短者。未明了說粗處之量。然應同前。

中二釋牌樓線量。

若爾後者說牌樓撐爲門三倍不應道理。以自下層此邊至彼邊間。有十四小分故。然彼無過門三倍者。非說牌樓頂之平量。是說基之寬量。基亦無增。唯是二柱根本之間。門面門側與門等者。寶論說爲四倍。亦是二柱間也。其面側與門不等。牌樓高爲三門量者。則二柱間有十四分。其摩竭陀魚口至彼魚口雖有十六小分。然牌樓中心之寬量。是說二柱之間。柱外雖有懸幡之處。然彼是頂邊所懸之莊嚴。非下寬量之所攝故。若爾牌樓齊幾許寬。如曼陀羅四方之墻。任何外出終不能越雜金剛牆。如是牌樓下部寬量。終不能過雜金剛杵左右二股。又牌樓柱決定不在雜金剛牆。若依所給有暗層者。從門側前去一小分。即到雜金剛牆之邊。故牆盡處有牌樓柱。若如所給無暗層者。則門側外線之下端。與雜金剛牆邊相齊。次去一分空隙之界。有牌樓柱。此於門側外端平去一分處作。一切皆同。

有於面側與門等者而作暗層。與諸大車說從根線至垛口線唯八小分而成相違。說柱高度僅有五分。有最下層不能蓋覆柱端之過。故所繪者當缺闇層。

高度一門量者。從梵線左右各去六分處而出旁股。如前已說。若於彼界而作闇層。云何彼層可出旁股。故齊彼界理應安柱。於所繪中少闇層者。非是所修義。中門與牌樓中間無空而不作闇層也。如寶論云「有說牌樓之柱從墻線起量長七分。不應道理。以牌樓諸柱離宮殿稍遠。一一皆安於四方台上故。由在平地見其如與供台相連。故於台外當給此等。」此以諸柱離宮殿稍遠爲因而破許諸柱從墻線起者。所破敵者。非於所給分別有無暗層而許如是。所出實雖亦未分辨所給有無闇層。乃是總破如是許者。故言離宮殿稍遠者。是依牌樓總相而說。

具密彈線儀軌亦云「牌樓一大分。離宮頂一分。門與多惹那（牌樓）不應過密接。」

彌底大師破許一門量之牌樓與門相連。自宗宣說台與柱間不應太遠。又說彼二下基相等。故於牆上似與台界中無間隔。應從台線繪出。雖台實在牆上。柱從牆出。然亦顯示不應有高下也。

略遠之量。寶論說闇層一小分即是彼量。故曼陀羅與牌樓之空隙亦有名之爲中層者。以是所修闇層非在二柱之中。乃在門與牌樓之間。牌樓之柱。即在所給對直而有寬爲一分長爲五分。下有方台。台上有瓶。柱由瓶出。此是彼一切之總量。柱根柱端依飾衆寶。中給獅子仰手上承。有說於柱中段作圓鏡者。

柱之數量。教授穗等諸大論說每方各有二柱。

懸幢幡者。牌樓下層與柱架持之間。若有梁者即懸梁上。若無梁者懸於寶箭。彼上復有寶雲。翁其飽旋懸諸紅黃色等雜色飄帶寶柄小拂。此亦如所給者懸掛。故非柱上莊嚴。有說幡處從象身上獅子口中懸掛衆寶瓔珞。此非說是從獅子口懸諸綵幡。是說於幡幢旁從象身上獅子口中懸掛瓔珞之規。

牌樓諸層由下至上。謂金。水筋。寶蹄。闇。將惹那。闇。水筋。寶蹄。垛。此諸層中二等（四諦相等）九等。或於三門量及一門量之牌樓作五等三三等。自下至上謂水筋。寶蹄。金。魚。金。蹄。寶蹄。金。垛。有於初規（二等九等者）最下層處說無金磚而爲升斗。論云「於馬蹄層與將惹那諸邊盡其美妙安諸幢幡。亦可安列獅子。八足獅子。鵝王。孔雀。緊那羅及緊那羅女」故以彼等有情形像撐持二闇層之上層。如應當作。榜師所譯作八足虎。

論云「牌樓當懸雜色寶蓋。瓔珞。寶鬘」謂在曲線之內。「瓔珞等者」義謂從上鯨魚口內懸諸珠串。盡美應作。」珠串即鬘。曲線以內留半分者。爲菲寶等藏地諸師說於闇層安放除暗寶珠。

論云「第十一層。有說唯鹿無諸箭垛。」龍智破云：安住瓶柱上。牌樓門三倍。具有方箭垛。如鈴聲宣揚。此說輪座之側。牝牡鹿尾之後。各有二垛。」言有方者是二之名。有方義通鳥及上弦下弦。故跋剎譯爲鳥。是譯者過。故鹿非在垛上。是在垛層後二垛上。有猴持傘。頂有初月寶珠金剛。其傘寶柄長三小分。白傘周幔高二小分。掛衛舌帶。亦有說懸紅絹

與飄帶者。餘處有說六分有說「上楣寂靜處餘暇量亦爾」。論說有此兩派。釋論引教證云「四小八寂靜」此謂門之八分名曰寂靜。最外二梁之上應作一小分之幡幢。杵股已說。輪者。謂具足十輻之法輪寬量二分。其座迎月在第十一層上。此座左右箭梁層處。有牝牡鹿首望法輪。離輪半分許處而住。迹對共有一分。仰首眼望輪頂。有說「具八幅法輪具五分量網」謂網量是一小分中五分之二。十輻之輪亦同。於諸輻間可見中股（杵之中股）此是所繪所修義中則爲豎立。牌樓左右。非太遠處。諸如意樹生寶瓶中。具足輪等七寶。輪寶八輻黃色。象寶六牙白色。馬寶色綠。女寶紺色二八年華。珠寶黃色具足六楞。長者紅色具無盡藏。兵臣黑色身披甲鎧手執鎗劍。是光顯密意論所說。經說珠寶藍色八楞。當如是繪。釋論未說彼等行相。於空隙處繪諸得成就者。於諸雲中繪諸天子手執華鬘。

未二釋梁線至墻線義分二。申一釋墻線義。申二釋磚線至梁線義。今初

墻之五重。論中說有上下重疊及內外沉層之兩派。未說何者應理。然以後者爲善。以五

重墻說爲一分。是厚量故。於所繪中多明顯說內外五重。即所修義亦無不可之理。有說「彼五重墻共祇門量四分之一。每重爲門量二十分之一。故是相觸未合中無空隙。然燈賢云應畫諸紋間麥許未相觸。又云門分二十分。平均畫諸紋。此是自語相違」此言過矣。若須律生釋云「諸紋畫之間麥許應彌繪」應亦相違。以墻爲門四分之一。是彼規故。於墻厚量分爲五分。即門二十分之一故。故彼二說是依根線一肘量者而說門量四分之一。有五麥又四分之一。故是每紋此至彼邊作一麥量。非是二紋中間有一麥量。雖餘一麥四分之一。然就粗算捨而未計。未相觸者。如答日迦跋云「麥許未相雜。應繪一切紋」是諸彩土互不相雜之義。非說中空未觸。又寂靜論師云「言麥許未觸者。謂下分邊。其上隨美而作」意說所繪墻基稍粗有一麥量。上無彼量。非所修義。說門二十分之一與一麥量之意趣。至下當說。墻所到界。若是面側與門等者。則門側五重墻俱達於雜金剛牆之邊際。此有門側之梁。如莊論云「龍智菩薩謂門側二線上之線。即爲橫梁。是故不許中隙闇層與上頂層」

彼線有十四分。然梁安於墻內門側。直至對方門側之間。若於門側前面安梁。則超雜金剛牆。不應道理。故長爲十二分。寬爲一分。此派於門側之梁上。決定不作五重墻也。如面側門不等而牌樓作三門屋者。於所繪者亦有闊狹。故從門側之端至雜金剛牆邊。中有一分。於彼中間有墻相連。此中門側內線之端直至對方內線之端。線長八分。即是梁長八分。此是釋論及隨行者所說。次門側外線之端至對方外線之端。線長十分。即是文梁升斗處或頂簷處或是梁上五色墻處。此是釋論所說。藏地諸師有作此說：二線中間寬一小分。作五色墻。就所繪說。約所修者。墻在門側八分梁上。是故門與牌樓中空二分。彼說非理。梁上五墻即門側五墻之相續。彼等不當間斷。以是門側前之五墻。是於梁上而來。須如所繪而築。故於門與牌樓之中絕非如彼所說。若門側內墻界至外墻界平頭截斷。則與釋論「第四四小分」說門側外線爲四小分而成相違。論說梁有八分。不應錯誤。彼是正說門側內端互望之量。非謂彼外便無梁到。以是門側之前內外五墻非全平齊。實有長短。梁爲斜形。漸漸長至外墻之端。故梁外端。約略未滿十小分也。此說或

一大梁。或具升斗。故梁寬量如是。如說門側外端至對方之外端。線有十分。亦說彼爲五色之處。除外層色。內四層色皆無十分。如是梁爲八分。但依內面說。非謂外面定爲彼量。律生經釋亦云「八小分上梁應知爲十分」有說爲十分者。彼就一門量（牌樓之量）者而說。此中門側下邊應如何作。雖未明說。然非如側面門等者五墻相齊。若爾不美。（五層墻有長短故不美）於橫斷處略向內斜即可美觀。若牌樓作一門量者。門側內外皆須長於門面。如前已成。故門側外層墻直到雜金剛牆邊。梁處在下。五色墻在上。門頂通彼二上。故凡側臉與門不等者。梁上之墻與門側之墻相連。如所繪者甚爲美觀。

如是三派。門側梁下所繪雖無柱。然修時應有。論云「四方有四門。八柱而莊嚴」若謂彼是壇內八柱。故所證不成者。不應道理。以內八柱。如勝樂等壇中非有。言「八柱而莊嚴」是一切曼陀羅之共規故。藏地諸師有作是說「有四方壇有一門者。有圓壇場具四門者。如空行海經及最上訓釋亦說勝樂壇內有八柱者。故說彼通一切曼陀羅者。乃

此論師未住正知」此是未知對方意趣.曼論說通一切曼陀羅者.引「八柱而莊嚴」一句未引「四方有四門」故。是故雖有圓壇與方壇一門者全無妨難。四方四門爲八柱之所莊嚴處.八柱乃能莊嚴。故凡四方四門之曼陀羅.皆有八柱莊嚴。非是說一切曼陀羅皆爾。勝樂曼陀羅雖有八柱者亦無妨難。此中四方四門之勝樂曼陀羅.但有一內無八柱者即定。以是說四方四門定有八柱.破說八柱是內柱故。

若謂意指門旁八柱.云「八柱而莊嚴」不須顯示門側梁下之柱。論云「四方有四門.八柱而莊嚴」此說所莊嚴處.顯見是指宮殿。門旁諸柱乃牌樓柱.應思云何可引彼釋。有以門側梁下有柱爲因.便說門框等三互相重疊。論說彼等未解經義.意謂若頂豎者.門面之處不能懸空.門側之墻無從建立.故無門側之梁.其下亦無柱也。

申二釋碑線至垛線義。

碑簷安於墻上.乃至門側之端隨墻而有。如曼論云「於寶碑層有三角.點形四方.平圓依次嵌飾衆寶.乃至柱旁。」此說乃至柱旁意指所繪。諸師說碑出墻半分.若爾則有半

分安於墻上。網鬘所處.論中僅說四金鍱外.從摩羯陀魚口懸諸瓔珞及半瓔珞。未說於碑簷上爲何所有。藏地諸師以論中說碑上爲黑色.故說於中空處有寶升斗用支金鍱.高量如所繪者。其中瓔珞.謂紅線串貫珠爲鬘.中有摩尼.兩旁上下皆以金鈴。半瓔珞者謂瓔珞兩旁所懸.較瓔珞略短之寶鬘。此亦顯瓔珞爲曲者。於半瓔珞之端有懸金鈴大珠.有懸寶柄小拂.有於鈴中懸諸小拂。論說此三故.於一一端上隨懸一種.間錯莊嚴。有餘師說.於前所說半瓔珞旁懸可意之花鬘.再於彼側懸種種衣。若如此說則半瓔珞成五重或四重。又餘師論說懸花鬘及懸衣鬘之半瓔珞。懸此之處.有說爲諸空隙.有說爲諸角處。瓔珞之中.有作蓮花初月.上有日輪半杵莊嚴。有懸寶者.有於華上安圓滿杵（非半杵也）。寶水簷者.論說是從房簷垂下.故是四金鍱上頂簷椽端所懸.如何繪水簷者.論云「有說於七小分寶水簷處繪諸珍寶」此說繪水簷與繪寶二法。然未明說水簷應如何繪。藏地師說如瓶無嘴頭底倒懸。或說如舊式骨莊嚴薩惹刹端之相。後說與阿師譯龍智曼陀羅儀軌云「薩惹刹及升鬘等」譯水簷爲薩惹刹者相合。此又名

跋姑利。曼論於水簷時說從頂簷懸掛。此頂簷者.諸師謂於正宮殿頂之外.另安頂簷。箭垜所在及其量度.如曼論云「如八分之箭垜.宮殿莊嚴。若離箭垜則寶水簷猶如斷頭.即不如是。諸大寺廟現見如是。故此所繪曼陀羅之箭垜.乃至綵幡之線。所修之曼陀羅.則至門側之上。金剛鬘經亦說旁有諸箭垜故」此說若從根線去八小分在第八小分處.宮殿莊嚴若在七分以內.則諸水簷猶如斷頭極不美觀。故應作在水簷之上。箭垜.梵語迦羅辟希日咯.直譯爲頭次第。亦有譯升鬘者。論說此於所繪雖僅通至綵幡之線。然所修者直通門側之上。故彼下之水簷瓔珞半瓔珞寶碑等.亦有爾許箭垜之形。曼論中說半花葉形。論說彩土墻上.寶碑瓔珞半瓔珞水簷等次第重疊。此中所說之彩土墻.是於五色墻上說彩土名.莫執唯是所繪彩土。然諸水簷在瓔珞半瓔珞之外.非如所繪頂簷寬量.印度論中未見明說。藏地諸師說與欲層（廊下之台）邊齊。然於門框及門面處雖容彼處.故立壇時一高一下.應隨美觀而作。

台階（廊下之欲層）如所繪者.修時亦同。門處間斷非有。是故又名四緣.陀羅尼層.舞

層。雖未明說於彼安布諸像。然當安立各種各色舞狀之天女也。

門與門框等界.初月之上安有紅黃綠黑隨一種寶。其上更有半杵或以全杵莊嚴。從月至杵共一小分。曼論引文證在外界而作。頌云「台內外角處.有日月寶杵.杵飾或唯寶.智者依次繪。」若如此說則欲層內外角皆應作月日等。論云「四方半花葉形垜上.於金瓶或寶瓶.有八幢幡。」此是四方共有八幢八幡。非是一方即有十六或有八幡。安立幡處.有說是箭垜層而非箭垜.或是箭垜側間。然論明說是半花葉形之垜上.故是箭垜。插於彼二側間之瓶口中。幢者.繫於寶桿.上有初月.寶珠金剛之頂.三條絹帶.繫諸鳴鈴。端有獸王.鵝王.食龍.毛魚.鯨魚莊嚴。風飄動時成爲三屈形相端嚴.諸鈴發出錫錫之音。并有小拂。其作有情形像之端.即是絹條舌端。幡除有情形像.餘與前同。此等每方四個。四角垜上.當作四傘.量如牌樓上者。

午二釋曼陀羅內線義。

宮殿中央有九格金剛鬘層者.如勝吉祥釋云「爲表諸佛常無間斷善轉金剛乘法輪

故八柱上有圓金剛鬘周徧圍繞。」此說柱上安有金剛圍梁。若唯如彼所說。未在地上作者。則不能知齊何界限爲內曼陀羅之差別。故凡無有雙層門者。地上亦應有如是墻。圓墻中央。主尊處外之方層者。鬘論說名主尊標幟。或主尊層。地上亦應有之。諸餘尊處之外。各方所彈兩線之間。是立柱處。有許彼爲梁者不應道理。如龍智云「內中繪八柱。金剛妙莊嚴。其中分九孔。於金剛柱間。」多作是說。第十八穗論云「由四無礙解清淨故。於彼之上有四橫梁。以能荷負利他擔故。」此說柱上有四橫梁。金剛頂經。說主尊座量八萬踰繕那。四如來座各六萬踰繕那。故中央格當較大於四方諸格四分之一。藏地智者說於繪時雖爲柱線隔斷無容彼處。修竪起時。即無彼柱故可容受。然主尊處四邊方格。非梁交叉所成中孔。以所繪中未繪梁故。亦非是柱。乃以判別主尊位者。故於修竪起時亦應有彼。若於繪時不可大小。則應修時亦不可能。是故彼派說五佛處有其廣狹。若依彼說。則不能依原線大小相等。當於所繪亦大四分之一。若如彈線繪布壇場四角有天。似稍離處。然主尊處有大差別。

鬘論雖廣說彈線法。然未明說蓋頂之法。塔依樣之梵典亦未明說。故是總蓋宮頂。抑爲別蓋兩層（內外兩層。非上下兩層）宮頂。極難決定。

藏中智者說如憍薩羅（釋迦友造）云：「一一直對門處各有二柱。一端依金剛線。一端依曼陀羅中心。」此說柱根自墻。柱端達曼陀羅中央有四大分。准此道理。外壇頂量。亦爲寬之半量。五重墻量高三大分及一小分。碑一小分。瓔珞等處有二小分。此與內梁高量相等。佛密亦云「於內有八柱。擎持四梁端。四梁孔格處。覆二十八椽。座頂如所應。」此說自梵線與根線合處。內去一大分。平去五小分。安立八柱。寬量一分。用持諸梁而覆其頂。

傳爲佛密所造論中。未見明說內有別宮。故是蓋覆根本曼陀羅法。然未見說柱安何處及說頂之壓瓦。彼釋迦友之教。雖未明說柱長有四大分。然總觀諸無內壇者。以及二種集密等之有者。如是蓋頂似爲應理。當審觀察。傳爲佛密所造論云「外形如塔。桑王宮及帳幕。」此說外形如塔。城。桑王宮。帳幕四種隨一。傳爲蓮花生所造之論中。雖亦宜說。

然不可信。藏地諸師有說從頂至基量等宮內量寬。亦未見有確證。諸餘內線易解。如勝樂者雖須廣說。恐煩且止。

密咒軌則。初作法器時須入壇灌頂。中修二次第瑜伽時亦須修能所依之曼陀羅瑜伽而進諸道。後證果時亦須以能所依之相而成正覺。於彼一切。曼陀羅爲最要。曼陀羅相。應以彈線決擇。線以金剛鬘論最爲明決。故依彼派而善解說。彈線儀軌已竟。

丙二應如何修天預備。

前略標時。說坐壇中或向西坐之二派者。是自修現觀之坐處。若修天預備時當說由東向西。於曼陀羅地委遍諸妙香散布衆花。以五甘露所和香水。於諸尊位作曼陀羅。此復五部主處作爲方壇。餘作圓形。如金剛空行云「遍途五甘露。於諸如來位作橙等方壇。所餘諸尊處。各別作圓壇。」磬鐙於勝樂六十二尊時亦如是說。故空行母等四處亦應作方形。准此道理餘亦應知。

龍智及然燈賢造論。除散花外未說餘花。薩惹哈答日迦跋。不空足。於諸尊處亦說安花。

後者是於香點中央安花爲座。此亦如安花堆非是修彼爲天。答日迦跋說以各尊眞言而安置花。

論說「次如前說於各尊處修各三昧耶輪。次從自心種子放光。召請安住虛空智輪入彼身中。」彼即前地軌時昇虛空者。如是入智尊已。

隨應安於蓮上月座或日座上。供養稱讚皆受甘露。此論與四百五十頌皆說有座。故安座之宮殿亦應先修。跋娜跋陀羅說天輪剎那生起。與住空者合爲一處。然歡喜金剛揭摩次第儀軌等。亦說於各尊種子生起。故所緣明了者即可頓生。若不明了從種子等依次而生。餘更應修灌頂及印證等。

供養數量。如答日迦跋云「燈等諸供物。如諸尊數供。不應減於十。」謂應與諸尊數量等。不具者亦不應少於十供。設供品法。藏地諸師說預備供設爲方形。故有於墻上供。有於各尊之前作方形者。然依通規即可。

持祥與黑衣大師等。於此雖不說修三昧耶尊。唯請智尊作供讚等。然詳彼等意趣。當如

薩惹哈．雞勝月．黑行論師．答日迦跋．宴論等說．生三昧耶召入智尊．最爲善哉。

卯三瓶預備分四．辰一明瓶之因量數．辰二瓶物及堅相法．辰三如何陳設諸瓶．辰四修瓶法及支分。今初

因者．金剛空行經云「金銀銅瓦隨一．及隨力所能而作瓶。」謂除彼四．鍮石等類亦可。量者．時輪中說息災增益之瓶．腹圓十有六指．從腹之下至瓶口邊高二十指．從瓶口處至所懸邊．最爲二指．瓶項量高六指．從懸唇此邊至彼邊．共有八指．其中二分爲項孔量．一分爲二唇之寬量。愛敬瓶量亦爾。諸餘續說「瓶無根本及諸黑色．唇懸．項長．腹大。」根本者謂瓶座。無黑色者．若本性白即可．不則應用米粉或白石粉或白檀泥．塗染令白。亦說用石灰及白土塗染。唇者．非如通常所說．乃從口邊之所懸者。明顯雙運論云「此等諸瓶內．尊勝應具相．以齊八指量．項高而端嚴．腹寬五張手．若小於此量．施主不吉祥。遠離諸黑色．不與根本迦．全無諸孔隙．如是無破裂」說尊勝瓶應具彼相。餘不決定。數者．此論師說．受殊金剛．廣者隨諸尊數之瓶．又加一事業瓶。略者一尊勝瓶一事業瓶．或唯一尊勝瓶。或隨宮內天數．或依五如來數．或如不動金剛．略攝爲佛．佛母．菩薩．菩薩母．明王而作五瓶。如勝樂者依五輪數用五瓶等。宜說衆多略攝規則．准此等理．餘亦應知。明顯雙運論引善住續云「彩土隨天數．或五八九瓶。」准此等理數．隨宜應知。

辰二瓶物及堅相法。

瓶內裝幾許物．如金剛空行第四十六云「五藥五寶穀．氷片紫檀等．藥水善充滿。」又說五香。五寶謂珍珠．金．瑪瑙．珊瑚．水晶。若無瑪瑙．可用銀或銅螺隨一。若無水晶可用摩尼。五藥謂枳哈底根札迦日．白阿跋惹姊達．紅白二種救札郎登缽羅．即根郎登缽羅。初者有云虎刺。第三即白雞勝。灌頂品中亦數白芨爲一。五穀者謂胡麻．大麥．莞荳．稻麥。恰師所譯說以燗辛枳郎代替小麥。榜師所譯及灌頂品說替稻米。其燗辛枳郎與摩辛得郎。諸師說即大豆小豆。五穀五藥．金剛空行經說與此稍異。此論說用五種甘露所和香水。香者．如答日迦跋云「氷片紅花．檀．紫檀及麝香．誦咒而注入」即是五香．共五種五。慧鎧論師又說五藏．共六種五．三十瓶物。言五藏者．如智金剛摧壞釋云「地藏胡麻．水藏海鹽．穀藏酥油．果藏甘蔗．花藏蜂蜜」

次答日迦跋云「黑醉魔爲先．滿注妙香水」。如慧鎧論師說．淨洗諸瓶．用黑香熏。芥子打而驅魔．誦甘露瓶等一切事業咒而爲守護。

灑瓶之水．如日生論師說「取未經牛馬等所涉之水．莫觸餘器。」當取淨水無諸虫類和以妙香中量注入（非太滿）薩惹哈說水中和以乳酒。

於何瓶中裝何物者．如此論說「若貧乏者尊勝羯摩二瓶裝寶爲藏．非餘諸瓶。此復尊勝瓶中定須裝寶」餘諸瓶物似裝不裝皆可。不空足說．主尊瓶中裝穀藥寶．諸餘瓶中滿注香水。寂靜論師與跋特跋陀羅亦說穀藥等物裝尊勝瓶。寂靜論師說其理由．謂尊勝瓶爲主．多諸作用．是與餘瓶差別之義。此是四百五十頌說。

裝諸物法．懸那師說．穀藥及甘露等先誦主尊真言一百八遍加持．用布包裹．繫於瓶口非縱．用香熏後裝入瓶中。然跋特跋陀羅與毘布底說注瓶中。當如是作。作怖天說以裝瓶物之器安置瓶上．非是正義。加持彼諸物之真言．謂「唵弃哆北沙則阿吽．唵弃哆惹那阿吽．唵弃哆北伽阿吽．唵弃哆伽惹北阿吽．唵弃哆阿彌得阿吽。」慧鎧論師說是五藥五寶五穀五藏五甘露咒。其五香咒爲「唵弃哆根得阿吽。」

繫於瓶項之衣．爲白黃紅三色．亦有書說加綠及青．故用彼等隨一。餘多有說繫一雙布及花鬘者。金剛空行經云「項纏雙新布。」謂纏二層新布。作怖天許各瓶項布順各尊色。然無確證。

又龍智云「以廣大白衣．應繫於瓶項．智者以白線．如法纏衣上。」有隨順此．說誦吽字七遍加持七縷白線而纏。纏線咒謂「唵班哆協咯惹．茹札摩札．底脟跋那答吽。」毘布底說以此線纏項衣。然餘經說順息災等事業繫五色線．故是非唯用白之據。金剛空行經說「以染色線飾」。故此項莊嚴．多說爲布．亦有總名曰衣。三昧耶金剛說名爲穀補（衣之一種）若有清淨新布即以彼作。若無新布．如其所應用絹等作。亦有曼陀羅儀軌說布須未壞邊者。繫項結法．梵典曼陀羅儀軌中皆無明文。佛密論師摧壞金剛疏云「繫未作餘用之淨布作三晉形。」當如是作。

瓶口莊嚴。如金剛空行經云「口滿鮮樹葉。」曼陀羅儀軌中多說用有葉樹莊嚴其口。總續亦說用諸上菓樹葉嚴飾瓶口。諸曼陀羅儀軌。多說樹爲阿摩羅等五樹。此論亦說。然彼等樹藏地難得。故凡有果葉之香樹即可。金剛空行經云「吉祥草墊下。」說以吉祥草爲瓶墊。未說莊嚴瓶口。諸可依曼陀羅儀軌。亦未說吉祥草爲口莊嚴。但說以有葉等樹作。經云「摩尼芥茅草。」釋云「茅草者即靑茅。爲吉祥故具足新葉。應插七吉祥草及孔雀翎。」佛密此文非說瓶口莊嚴。即彼論云「其口爲吉祥故用無憂等果樹莊嚴。其上置金剛杵繫吉祥線。」說以此等爲莊嚴故。以是插茅草者。如智金剛釋說。於繫項上塗以牛糞。爲遮魔礙等故於上插七茅草。雖毘摩羅彌札與樂苗論師說茅草爲口莊嚴。然彼不順秘密總續。故不取爲定量。縱許茅草爲口莊嚴。亦非以吉祥草爲口莊嚴之據。若捨無上部所說口莊嚴而取事部之教。亦不得成。

此等之淸淨者（即表法）歡喜金剛現證次第儀軌。說藥穀及諸寶。如其次第爲曼陀羅諸尊菩提心。意。身色之相。等合曼陀羅儀軌云「瓶是諸尊處。口項飾牌樓。繩線大悲

相。五藥悲覺心。穀是天本性。五寶爲身光。藏爲心智界。香等勝戒德。」此是姑姑惹哆所說，

表相諸法。尊勝瓶上。於法生中蓮花月輪或是日輪。諸餘瓶上。於蓮華月輪或日輪。其上置各尊種子或標幟。如龍智云「一切諸壇尊。種子或標幟。調和紅花等。智者置瓶側。」第三句明用處。第四句明置處。即置於瓶上也。但法生者是寂靜論師派。標幟顏色。如金剛空行云「幟隨各尊色」字色亦應如是。若唯一瓶。前面畫主尊相。左邊畫一切事業相。若許四方畫毘盧等相者。則於毘盧相處畫主尊相。亦有論說於瓶口上畫主尊相。又有他派許佛眼等相亦畫於四方。俱如寶論所說。

辰三如何陳設諸瓶。

論說兩派。謂設於所修曼陀羅東方等位。及向北坐而預備自在方所有諸瓶。前者謂於天預備曼陀羅之外。東等方隅安設諸瓶。主尊之瓶置於中央。後者如於彩土曼陀羅中安置標幟次第。於一一香曼陀羅上。設順各尊吉祥草等座位。安布曼陀羅相。答日迦跋

慧鎧論師。說安八瓶於四門及四隅。第九設於中央。答日迦跋說於東門左側安立業瓶。

安立諸瓶總有二時。此是預備時安布也。

辰四修瓶法及支分。

應於瓶上安置吽字所咒之螺水或顱器。若無此等。瓦器亦可。明顯雙運論云「於瓶瓦盃上。安置金剛杵。」四百五十頌本釋與毳衣大師。亦說於香水器安置金剛。持祥論師等多不安螺水。說將有花鬘之金剛安置瓶口。於螺盃中如所獲得五種甘露及以香水。誦「嗡班哆阿彌多迦叉吽」及三字七遍而咒之。如寶鬘論說「由咒七遍智慧甘露。金剛微塵爲性。」此說誦彼咒時。觀想智慧甘露及諸水微。成爲金剛自性。咒義亦爾。故金剛水非以磁注水時執金剛於瓶口而注得名。由尊勝是諸瓶之主。作用衆多。故此論說於彼瓶口安置螺水。餘瓶不爾。於彼螺上置金剛杵中繫花鬘。誦「嗡諦得諦得。摩訶諦得得娑訶。」想召殑伽河水。與瓶水成一體。後生爲天。寶鎧論師毘布底等亦如是說。次先辟魔淸淨。從榜字中修成寶瓶。寶鬘論兩譯俱如是說。寂靜。勝賢。寶鎧。毘布底說亦爾。答

日迦跋。慧鎧論師說從嚂字而生宮殿。次於瓶中刹那想成天輪及諸座位。從自心中種子放光召請智輪於前。供獻浴足洗面閼伽。令入智尊。由大貪溶化爲菩提心性。想與先注之水合爲一味。論說於相亦想三昧耶與智尊合一。故亦修諸相爲各三昧耶尊與智尊相合。於業瓶中生爲一切業尊。寶鎧及毘布底亦如此說。然未明說某瓶應修某尊。龍智與四百五十頌本釋。毳衣大師。黑行論師。難勝月等亦未明說。慧鎧師云「於尊勝瓶中。應刹那而想圓滿諸天輪。餘瓶想天輪隨從諸部衆。」歡喜金剛現證次第儀軌亦說主尊瓶中俱修諸尊。不空足說主尊瓶中但修主尊。諸餘瓶中以三段法而修各尊。與此論師意趣相順。以誦咒時說主尊瓶誦主尊咒。或誦鄔答迦咒。未說誦持餘咒。餘尊瓶中各誦彼自咒故。以是應知若唯二瓶或一瓶者。則王尊瓶中應修一切天。若瓶較多。當觀由諸尊門如何插瓶。即於彼瓶修彼諸尊。若不修瓶爲宮殿者。主尊瓶中若不俱修諸尊。雖無宮殿但修座位即可。生起之法。不空足與哆耶西那說由三段法生。故如天預備時所說而修。海生所造二觀察經疏云「由本尊瑜伽。從前說瓶內。略取少許水注於瓦盃

中．安置尊勝瓶．傍生寶瓶上．於彼修圓滿三昧耶壇輪．召請智慧輪．漸供浴足等．與三昧合一．獻供令滿足。」藏師有說此是於螺盃中俱修諸尊。然彼教文非顯此義。以彼釋論．於初觀察明瓶數量與瓶物時．未說修諸尊法。故後觀察善住時說於瓶中修諸尊儀軌。

「於彼修圓滿」者是於尊勝瓶中修曼陀羅之據。若謂彼文顯示於尊勝瓶上瓦盃中生諸尊者則應許此處及前文．俱未明說尊勝瓶中修諸尊法。餘定量論未見說於螺盃生諸尊者。故彼盃中似不須修諸尊．應審觀察。

此於瓶上所安香水充滿之螺或顱或瓦盃者．說是供瓶閼伽之器。如鼠衣大師云「瓶上安閼伽器．注香水及白花．上安繫花鬘之金剛。」又云「以有白花之閼伽器供獻瓶鬘。」水之修法．誦鄔答迦咒及三字七遍．想成智慧甘露金剛微塵自性。要論此義如前已說。

此處先化諸尊而後持誦．乃是要論及隨行者之規．與琅迦勝賢說相順。吵耶茜那亦說彼行。不空足說業瓶之天不化。此論未說彼別。鼠衣大師等亦說誦咒後方化。故知隨何

次第皆可。

天化水時．若瓶先修爲宮殿者．亦應化成瓶相．諸相若修爲諸尊者亦應化成諸相。諸尊化後次誦吽字．左手執花鬘端．念誦主尊心咒或鄔答迦咒水一百八遍．主尊瓶中裝入甘露瓶咒所加持之白花三朶。諸餘尊瓶．即誦彼尊眞言一百八遍．或二十一遍或七遍。於彼瓶上執金剛花鬘端．如前裝花。左手執花鬘時．日生師說右手持珠。跋羯跋陀羅說「弟子手執繫花鬘之金剛安置瓶上．師長另持花鬘一端．誦吽咒百八遍。」勝賢論師說誦主尊咒一千零八遍．誦鄔答迦一百八遍。四百五十頌云「正供養閼伽．應裝入白花。」故亦供螺水等閼伽。釋論則說誦壇主咒及吽七遍而後供獻。總續中云「裝入諸花已．應用妙香熏。」於灌頂瓶作如是說．故應亦用香熏。修瓶念誦之時．未說其餘觀想．似應作如修現觀時念誦之觀想．從各尊心中咒鬘收放光明．鈎召諸佛菩薩智慧甘露．融入各尊。即此便足。藏地諸師有說「想自口中放紅色光．順咒線照瓶內諸尊皆成紅色．爲自自在．從彼諸尊毛孔．流注甘露。」

次以花等供養諸瓶．以業瓶口莊嚴．取業瓶水．洒淨守護。祝云「直至此處曼陀羅事未圓滿頃．當遮障碍。」施食後洒淨時．誦不動等金剛讚頌爲先．遍振鈴聲。所請能遮障者．勝賢論師說是一切業尊．鼠衣大師說融化後亦誦讚文。餘諸論師說先供讚後方融化。勝解瓶水爲天本性供獻食物及讚誦等。若覺不便．可如餘師所說而修。佛頂曼陀羅儀軌云「先供顱閼伽．香等及飲食．與瓶數等供．亦以內密供．令諸尊歡喜。」如前天預備法．於瓶亦隨天數而修供養。不空足說次將諸瓶藏於自室。

爲洒自身及諸弟子．故從諸瓶．略取少水．貯於螺盃等中．安於曼陀羅室。若無室者．隨設壇處．壇東門外稍北三足架上。爲洒餘者．當置業瓶及吉祥草墊於彼處。

瓶尊念誦及供養等．每日三次或修一次。總續與四百五十頌本釋．并勝賢論師等多說每日修瓶念誦三次。要論說修一次。故從次日至未灌頂以來．如前修法日修三次．若無暇者每日一次。

密宗道次第廣論卷九終

密宗道次第廣論卷十

宗喀巴大師造

法尊法師譯

明預備儀軌次第品第六之三。

（卯四）啟白諸尊。

然燈賢云「復供養壇輪」謂於預備諸尊。非唯先應供養。此處亦應供養啟白。總續亦如是說。故當供養。

右膝著地。舌從吽字生爲金剛。吽字莊嚴。右手執持香爐。左手振鈴。白曰「敬禮某金剛。世尊大明王。爲慈弟子故供養諸尊等。我今當依怙。悲體曼陀羅。故我恭敬哀。願世尊恩許。佛作饒利生。住果位菩薩。及餘密咒天。諸天與護世。含識住菩提。樂正法有情。皆具金剛目。皆請憶念我。我某甲金剛。於某曼陀羅。隨力而供事。爲利生當壇。願哀愍攝受。我與諸弟子。一切壇場非。維願速降臨」思惟其義。三次啟白。律生經與金剛空行。如其所應

亦有此文。總續完全具足。唯譯文稍異耳。金剛空行與總續俱說誦三遍。說須思惟彼義而作啟白。言作壇利生者。謂以曼陀羅事而利衆生。住果位菩薩者謂已得地。所餘密咒天者謂未得地。其下句總續作「及護世諸天」再下句律生作「情住大菩提」寂靜論師釋彼義爲安立菩提之人。即是趣入大菩提者。金剛目者謂金剛眼。登論中但說「有情謂人等」顯係與有金剛眼者同爲一事。如總續云「諸有金剛眼。樂正法有情」餘文易解。金剛空行經說此在瓶預備後。然燈賢亦作如是說。此論亦隨彼行。

（卯五）弟子預備分四。（辰一）四門阿闍黎與業金剛預備。（辰二）弟子預備數及次第。（辰三）正弟子預備儀軌。（辰四）堅昇曼陀羅夢相吉凶應如何行。（今初）

守門之阿闍黎。若是自已灌頂弟子。不須預備。若非爾者應令住於曼陀羅室東門之外。而受二種律儀。或先授阿闍黎律儀。以預備法而作預備。此須四人。若無者三人或二人乃至一人。除彼餘如是預備之第五弟子。餘藏名業金剛。若無別業金剛。登論說即以守門阿闍黎任之。是隨雞勝月說。如云「恐壞三昧耶。非弟子莫入。無者用二三下至用一

人」此中弟子。謂是自傳灌頂或爲作預備者。總之助自修行之守門師及業金剛。若非自傳灌頂而令入者壞三昧耶。故若非是弟子。雖灌頂事亦應遮其窺覷。

（辰二）弟子預備數及次第。

同時可爲幾多弟子作預備耶。龍智。然燈賢。龍衣。雞勝月。黑行等諸論師未明顯說數應若干。答曰迦跋說可攝受二十五人以下。唯除偶數。此是總續意趣。如云「智者於弟子。一三五或七。乃至二十五。攝受非雙數。弟子過彼數。是不知攝受」大日經云「弟子信貴族。如是信三寶。成就甚深慧。精進具尸羅。安忍無慳恪。勇敢志堅定。十或八七五。一二四或多。攝受不須觀」此說具彼德相弟子。亦許雙數。彼以十數以內爲數量者。謂具彼相者如金剛薩埵極希少故。此依灌頂而說。若但令入壇者。則許數無定量。即前經云「秘密主。諸已修習無邊大乘密咒行者。彼等即是金剛薩埵。爲彼等故說此數。然阿闍黎成就大悲。唯應發普願。誓諸有情界。由此可成菩提心之因故。應當攝受無量有情」此等文義。如前釋。非說灌頂同時攝受無數弟子。准此差別。攝眞實經金剛頂經亦當

了知。建立三三昧耶經云「合掌持花。一二三四五弟子。可令入」此亦連數。登論亦說若一弟子或二或多。藏中智者規式。多如總續而行。總續中云「總之諸弟子。內心互賢善。靜調利師投。不攝互仇怨」此最重要。若經攝受弟子儀軌所攝受之弟子。至預備時未全在者當如何行。如總續云「所攝受弟子。預備時未在。當作彼形像。作所說諸業。若攝受弟子。由餘少緣故未能來至者。可令餘暫代」律生經說畫曼陀羅後作弟子預備。持祥與此論師說修曼陀羅後作善住（即開光）及弟子預備。此是講說次第而非實行次第。以餘三預備法及給曼陀羅法。顯係爲與天及弟子作灌頂故。如登論云「如是弟子略作預備。爲預備故供養安立諸天。爲彈智線等故。於曼陀羅地基上升虛空。心想安住」此處說作弟子預備。次將預備諸尊舉昇虛空。其後乃說彈諸智線。

（辰三）正弟子預備儀軌分五。（巳一）教正發起傳內灌頂。（巳二）請白令持。（巳三）受戒加持。（巳四）令投齒木給三水等。（巳五）慰勵守護觀察夢相。（今初）

此中若於曼陀羅室作預備者．藏中諸先覺說當遮畫像等面．勿令覩見天預備之花等以及諸瓶。當如賢攝經說令諸弟子沐浴著新淨衣．供曼陀羅．長跪合掌．手捧花鬘。當敎示云：「非爲希求現法後世善趣安樂．當爲證得如來三身圓滿德故．入曼陀羅。如是亦得二種善趣。」此是略攝總續之義。總續之文四百五十頌中所譯最善。「有爲修密咒．而入曼陀羅．餘有爲求福．更有求他世．由希求後世．智者修淨信．而入曼陀羅．不應求現果。若求現法者．不得後世利．若希求他世．亦增現世果。」入曼陀羅有三發起．有爲修密咒而入者．是求現世善趣。餘有爲求福而入者．是求後世善趣．有爲求他世而入者．是求二身圓滿。如是三中．當如第三入曼陀羅。「不應求現果」句．表示不應如彼前二。如此論說以是下劣世間．故現後二善趣同名爲現。非唯指今生之圓滿。寂靜論師說後四句明彼道理．最爲善哉．亦與經說入壇三種發起極相隨順．故知如明顯雙運論等一類曼陀羅儀軌．譯爲「諸求咒悉地．當入此壇場。」是譯未善。師長應善開曉使弟子等發如是心「若求無上佛果．二種善趣亦能兼得．故當爲求成佛入曼陀羅。」

次應想諸弟子從自口門入自身中．順金剛道出住妃蓮華中。心間種子放光召請諸佛佛母．入自口中．溶化灌頂。安於曼陀羅之東門。此處當住何尊之慢．由何方便召弟子入自口．如明顯雙運論說自爲主尊由心間種子放光召入。弟子生爲何天．此論不明．然黑衣大師說．修一面二臂黑茹迦。故應修當時一面二臂之主尊也。論中未說以此等觀曉示弟子．似但師長自修即可。然於一一弟子皆當明了觀想。

巳二請白令持。

次由東門令其請白入壇．教令誦云「生老死可怖．如摩竭魚等．度我出有海。大樂師唯汝．大菩提法固．依怙我樂求．賜我三昧耶．賜我菩提心．佛法僧三歸．亦請賜授我．大解脫妙城．依怙令我入。」然燈賢說三請。答曰迦跋說令供曼陀羅．呼師長曰大樂．唯汝一人是我大師。大樂是金剛持之名．視師應同彼也。寂靜師說法是彼道．固是餘不能壞。金剛頂亦云「菩薩法堅固。」樂求者即欲彼。三昧耶謂咒續印等．賜我菩提心者．金剛鬘及金剛頂經作「賜我諸律儀。」三皈者謂皈依三寶。金剛鬘及金剛頂無此二句。律生中

有金剛釋鬘有同初三句者。餘文易解．今解彼義以猛利欲而行請白。

次以一弟子爲上首．背對一切如是告言令其受持．「兒來此大乘．密咒行儀軌．應正開示汝。汝是大法器．身語意金剛．三世諸佛陀．以金剛咒力．正得無等智。無等密咒行．釋迦師子等．諸佛以大力．降伏惡魔軍．達世間隨衆．轉法輪涅槃．爲得徧智故．兒當修此慧。」大乘密咒行句．餘曼陀羅儀軌多作「大乘之密咒」．儀軌者謂方便．說彼之理．謂因汝是大法器故。其次四句律生僅後二句．黑衣大師曼陀羅儀軌中具有四句。諸佛能得智慧係金剛咒之力．寂靜論師謂是念誦之力。大師由了達或證知世間．隨自行弟子之心行而轉法輪。黑衣大師曼陀羅儀軌亦譯云「知世間隨衆。」此者謂密咒法．此是曼陀羅儀軌中所引大日經文。現譯大日經中．第二頌作「過去諸佛陀．如是未來者．現在諸依怙．利生住世者．彼一切了知．此勝密咒法．勇士往覺樹．獲無相徧智」無「世間隨衆」等二句。總之三世諸佛．皆依咒軌乃得成佛．汝欲成佛．亦當依止此咒。前白云「我樂求」豈非自己樂咒道．此處何須教欲咒耶。答云無過．意謂如汝所請

我爲汝作．汝莫散亂當善持此。是令勝解堅固。故鬘論說此名令正受持。

巳三受戒加持。

此中黑衣大師．寂靜．無畏．寶鎧．常金剛．毘布底俱說令受共戒阿闍黎戒。此二戒體．如寂靜論師云「此中若有律儀．雖不作阿闍黎亦可與者．是總律儀．謂即皈依及唯發菩提心．如前已說。若須作阿闍黎方授與者．是阿闍黎律儀．謂即五部所攝」此說皈依爲先發菩提心是共律儀．五部律儀是阿闍黎不共律儀。鬘論與律生釋亦如是說。唯發心之唯字．但遮五部所攝之三昧耶．非遮諸行而但說發心也。共不共者．不空足云「次應傳與事行部等共同律儀及無上瑜伽部十四他勝六粗罪等」彼謂四部所共名共律儀．若傳離十四根本罪等三昧耶．爲無上瑜伽所獨有。然非唯爾．亦共瑜伽部．故以瑜伽部亦說用受五部律法受律儀故。若謂不許瑜伽部有十四他勝罪者．則與金剛頂經「所餘十四種．說爲他勝罪」成相違故。是故阿闍黎戒．爲瑜伽與無上瑜伽兩部共有．不共事行．又如弟子灌頂．於受不受五部律者．皆可傳授名共灌頂。若阿闍黎灌頂唯傳與受

五部律者。故名不共灌頂。如是第一律儀。隨受阿闍黎與弟子何種灌頂皆須受持。故名爲共。第二唯受阿闍黎灌頂者方可授與故名不共。又第一是菩薩律儀。故是顯密所共。第二唯金剛乘律儀。故名不共。是故安立共不共別。總有三義。

傳授二律儀之儀軌。前六論師皆許「我皈依三寶」等四句。及受五部律法。故令三誦「我皈依三寶。懺除一切罪隨喜衆生善。意受佛菩提」而授律儀。此儀軌是幻網第二及金剛幕十二中說。若問初三句義但是皈依懺罪隨喜。非受戒軌。第四句中亦不顯說受戒。云何可作受戒儀耶。答云。實爾。故第四句當如歡喜金剛及依寂靜論師論中所說作「發心佛菩提」以是受發心故。唯受願心非是律儀。故知是受行心。以此略文受律儀者。是依最利根者。莊嚴能仁密意論云「皈依佛法僧乃至證菩提。謂依色身法身菩薩僧資。自當成正等覺。拔此一切世間令出苦海。安立正等覺位。是故以此略法令上上根發菩提心律儀自性。」以此受菩薩戒。文備難了。故阿闍黎當爲明顯曉示。初三句爲受戒加行。第四句爲受菩提心及菩薩行之法。

金剛幕經十二。彼四句後尚有皈依佛法僧。「乃至證菩提。發此菩提心。爲辦自他利。我發菩提心。希有諸有情。行菩提勝行。爲利生成佛。」若受戒法連此儀軌而受。易於曉示。集學論於具行法之發心說爲受戒。故以儀軌兼行受者。是受戒法。但受發心。則是發心儀軌。寂靜師云「又於何者唯應授與明灌頂耶。謂諸不求阿闍黎灌頂者。或雖希求而唯受總戒不受阿闍黎戒者。」此說若不欲受阿闍黎灌頂者。及雖欲受而唯護持共戒。不護不共戒者。唯傳弟子灌頂。餘五論師亦如是說。故唯護菩薩戒而不護咒戒者。除弟子灌頂外不應爲授阿闍黎以上之灌頂。若傳諸上灌頂則必應持咒戒。是故蓮華鈎等於事行部受五部戒。不應正理。以智點經說彼二部除水冠等無餘阿闍黎灌頂故。事行部經以及堪爲正量者之解釋。皆未說受五部戒故。慶喜藏師亦明顯說不受五部戒者不傳阿闍黎灌頂故。此於根本罪釋已廣說訖。

總之受共律儀即受菩薩律儀。復是受學菩薩六度等行。故應了知壞菩薩戒諸根本罪因緣。勤愼防護。不應妄執學六度行與學咒道違如水火。攝眞實經與金剛頂所說全不

護戒但可入壇之義。慶喜藏師明了解釋。佛密論師亦以但可入壇釋大日經。如餘廣說。

如是具共戒已。爲受阿闍黎戒。更令請云「輪不退灌頂最勝傳授我。依怙輪諸尊眞實上師業。諸佛三昧耶密戒願爲說。爲利諸有情恒爲阿闍黎。」次令發菩提心三誦「一切諸佛菩薩請憶念我。我名某甲始從今日乃至未證菩提。如三世諸佛」乃至「立生於退墮。」此文通行故不全錄。此請白者。寂靜論師說是已受近事等戒。無畏論師慶喜藏等亦說灌頂弟子須受別解脫戒。故若堪受別解脫者。應先傳與近事以上別解脫戒。亦須受有菩薩戒者。寂靜論師說彼手中捧花先禮阿闍黎足。散花請白。黑衣大師亦說頂禮阿闍黎足。餘師亦同。請白之義。謂爲利有情故令我作阿闍黎。請說彼法。此由授我能生不退殊勝種子金剛阿闍黎灌頂故。成阿闍黎。「輪」者灌頂處之壇輪。有作「輪之」謂曼陀羅阿闍黎之灌頂。言「輪諸尊」等者。謂請說曼陀羅及天之二眞實幷阿闍黎諸事次第。請傳阿闍黎之勝三昧耶及律儀者。謂「諸佛」等四句。諸曼陀羅儀軌。或有不作此請白者。若不作此請白則於前請白時當爲說此等義。令於一處請白。受律儀前說律儀者。如金剛頂經說。無上部曼陀羅儀軌亦多如此。然亦有不說律儀者。彼二隨依何者皆可。然阿闍黎皆應先令了解五部三昧耶之大概。俾令弟子辨發爲利一切有情當受五部總別諸三昧耶之心。而後受戒。以緣戒生欲受之心。及於諸三昧耶不分類別欲受一切。是發戒體必不容少之因支故。以是金剛頂經說應先問欲不欲受。無上部曼陀羅儀軌堪爲最者亦多作如是說。如鬘論說誦此儀軌三遍。龍智及勝月。明顯雙運。日生。寶鎧。毘布底等亦多宜說。此最重要。以任何戒。凡能發生戒者決定須於正行儀軌無殘缺故。故初受及退失重受。正行儀軌定須圓滿三誦。

有說「如三世諸佛」等初四句明發心。其次四句受菩薩戒。餘者受密咒戒。不應道理。如上所說諸大論師皆別宣說受菩薩戒之儀軌故。從「如三世諸佛」至「立生於退墮」多說是受五部律儀之儀軌故。彼文中所有受二發心學三聚戒。是受密咒律儀支分。非受共戒。

藏師有云「若廣宣示律儀。則可略受戒云如尊所敎勅。我一切奉行。即此便足。若略宣

示律儀。則應廣受」此極非理。金剛頂中宣說戒相最廣。然受戒時。仍用受五部律儀之儀軌。蓮衣大師。寂靜勝賢師等亦廣宣說。其受戒時亦以受五部律儀儀軌而受故。受咒戒之儀軌無上部二經與金剛頂經。俱說是受五部律儀法故。故僅受三昧耶與受咒戒。儀軌非無差別。

受咒戒之時者。薩惹哈與慶喜藏等。依金剛頂意趣。說於正行時受。龍智與離勝月。荅日迦跋及鬘論等。則說於此處受。然燈賢等於問夢相後受。故在任何時受皆可生戒。於正行時受者。彼阿闍黎於先自入壇時。如前所說觀想而受。縱先犯根本罪。亦還生戒。則於傳弟子時。自亦具足律儀。若在此處受者。以根本罪數多易犯。現是防護極緩慢時。應審觀察自身而傳。多應自先入壇。次傳弟子律儀。乃覺契理。發生戒之時者。三說儀軌即生。不待獲得瓶水灌頂與冠灌頂。以金剛頂經云「安立三律儀。次示曼陀羅」。說於安立咒戒之後。方顯示諸尊故。此論中說次以甘露瓶咒守護。如何作者。如離勝月說灑香水。或如三昧耶金剛說以手按弟子頂誦甘露瓶七遍。

鬘論與遊行者說。諸弟子心喉頂上。如次想有金剛蓮花妙輪。其上如次有二日一月。或一日二月。上有黑色吽字。紅色阿字。白色嗡字。次誦彼字。以執金剛右拳。於心等處塗以香水。頭上供花。面前供燈。心間復供以香。然燈賢說修。觸。念誦。皆自下起漸從三字變成三卅三字莊嚴。明顯雙運則說修、觸。念誦。自上漸起。隨一即可。

說修。三相者多。唯寶鎧說修身語意三尊。然燈賢等說誦一切業咒供諸供物。寶鎧則說各以自咒而供。亦有說供食與樂者。總之應如答日迦跋等說。於諸弟子生爲主尊三處。修三金剛相後。即成供境而應供養。從今日起乃至未來生死過患恒應具足供養。

己四令投齒木給三水等。

投齒木處。鬘論說作四肘方曼陀羅。塗牛糞等。言如牛皮許者。毘耶跋達說是厚薄之量。作怖天說。四方圈內。畫八葉蓮。上安花聚。堪爲量者餘均未說。

投齒木者。無毒等木此處難得。可如龍智所說用有乳木。非太粗細。端直無蟲。不裂無傷。兩端相等。洗以香水。熏以燒香。長十二指。端繫妙花。次阿闍黎面向北方授與弟子。弟子向東或北。口誦「嗡班哆哈薩」。兩手夾持木端。目向上觀。心無希望。向前投擲。總續中說向北而授弟子。弟子向東而投。若阿闍黎未能念誦長咒加持齒木。可如不空足說誦摧魔咒（即集密之事業尊咒）。或可如離勝月說誦「嗡阿唧哈桑跋惹達尼吽吽」七遍。慧祥師說投齒木已想從青色吽字放光。齒木亦成光明。餘諸智者論中皆無此說。

投木之相。若向東北西南上下而墜。如其次第能成息災增益愛敬降伏持明地下悉地。若落壇外即無成就。向者。意謂木端所指。隨繫花處說彼爲端。

次從哎字生水。誦哎加持。授令漱口。次給三掬甘露咒加持之香水。念誦「嗡室毘盧答達摩。薩嚩跋嗙尼哆阿茜。穴答耶。薩嚩毘迦羅跋那。阿跋那耶吽」而注。漱口及三掬水。鬘論分別而說。藏中有說爲右手者。然作怖天說是左手。藏中有許爲令夢想明了。然龍智與答日迦跋說是爲淨語罪。

次從吽字所生吉祥草聚。誦吽字及甘露瓶咒。草端未壞。以爲數具。如是爲作枕故。從什字生少吉祥草。誦什字與甘露瓶咒。次誦「嗡班哆底叉娑嚩」而授與。律生經云「什字咒加持授與吉祥草」。離勝月說二吉祥草皆從什字所生。論說前者（作數具用者）多故。後者（作枕用者）應少。藏師有說多者交與右手。少者交與左手。三昧耶金剛但說交左手。幻網經云「木草交掌中」。則說彼二（齒木與吉祥草）俱交合掌之中。毘耶跋達說此爲令瑞夢不錯亂故。

次從吽字所生紅線。長齊弟子身量而作三折。念誦甘露瓶咒七遍。結爲三結或爲六結。繫於弟子右臂。有經說繫左臂。口誦「嗡補答梅只惹卡惹卡薩嚩那娑訶」。親爲繫縛而作守護。線齊身量作爲三折。即是身量三分之一。彼結六結或結三結。繫右臂或左臂。皆可。大日經說繫左臂。幻網經說繫右臂。龍智。蓮衣。離勝月等多說繫右臂結三結。金剛鬘經說線量長一肘四指。結三金剛結。繫左臂三匝。藏師依於男女而分左右。及於結處所有作法。曼陀羅儀軌中未見說此。

龍智與明顯雙運說用童女捻線。慧祥則說於五色線修從吽字成金剛線。餘爲量者皆未說此。

巳五慰勵守護觀察夢相。

誦云「諸佛於世間。或時出不出。鄔曇鉢羅花。多時乃一現。無等利有情。能不般涅槃。密咒行出世。較前更希有。昔多俱胝劫。所造諸罪惡。見此曼陀羅。彼一切當盡。況能正安住。無邊稱咒行。持誦能救咒。當得無上位。諸於此勝行。妙慧最無垢。生苦諸惡趣。彼等皆寂滅。汝等諸大士。今得無能等。汝等由何法。能爲佛菩薩。於此教攝受。安住而生長。汝等即由彼。當生大乘中。此吉祥勝道。能出最大乘。由此令汝等。皆當成如來。」宣說此義令生歡喜。「無等利有情」等二句。現大日經中無釋亦未說。然曼陀羅儀軌多有說者。從第一句至更希有。說咒出世之少。其次四句明見曼陀羅之力大。再次四句明誦咒修行之力大。再次四句明信咒之力大。言見曼陀羅者。非唯眼見。要具三法乃有彼力。一加行。謂爲入曼陀羅故懺罪皈依受戒。二根本。謂正入曼陀羅時發菩提心。見佛菩薩像及印等發生淨信。三見後。謂受持不謗正法不捨發心等三昧耶。由具三法見曼陀羅。能淨多劫所集衆罪。無邊稱者。大日經疏說是無盡功德名稱之咒。寂靜論師說佛爲無邊稱。慧無垢。經作慧無動。謂於咒義心不散亂。攝受經作正生。疏謂今日正於大乘中生。明日已生於大乘中。鬘論則於入曼陀羅說爲已生。咒行大乘。是生無上菩提正因。故名出最大乘。經疏釋此爲出生大。與鬘論說大乘能生最大勝果義相符順。次以甘露瓶咒守護弟子。令持誦故當傳其咒。教云各觀所夢。明晨來爲我說。或於曼陀羅室或於餘處。令如獅子而臥。臥時如總續云「敷吉祥草處。令首向東臥。」亦如薩惹哈而教云「汝臥草敷具。賢者明早起。汝等於明日。即得見佛頂。廣大曼陀羅。」佛頂。僅是一例。

辰四舉昇曼陀羅夢相吉凶應如何行。

自入曼陀羅室爲守護故應誦甘露瓶咒。黑衣大師於此及前二處皆誦主尊根本眞言。此處爲彈如下所說智線等故。供養預備諸尊舉昇虛空。舉昇之法依前所說咒印而作。黑衣大師說請白後無間即舉。答日迦跋等說明日方舉。鬘論則說於此時舉。又總續說送往。薩惹哈說攝入自心。餘論師說舉於虛空共爲三法。

翌晨師先施食。問諸弟子夢相。若見三寶與親友等。讚慰令喜。若夢從山墜等應爲守護。又分夜分爲四。前三分中夢無定故取第四分。如曼殊根本大教王經云「初夜分諸夢。當知從痰生。次從膽病生。世人所輕忽。第三由風起。第四乃眞實。」遮凶夢之方便甚爲繁多。鬘論說以甘露瓶咒守護。然燈賢說以摧碍咒摧伏。龍智則說修無我義而爲淨治。總有二種遮止方便。總續說作息災護摩。此爲最善。答日迦跋說以一切業咒摧伏弟子惡夢。若阿闍黎有惡夢者。說有多種遮止方便。如云「所夢吉或凶。明晨爲我說。一切業治凶。若阿闍黎耶。見不善夢相。於護刹空行。如法施供食。誦百字堅固。徧修守護輪。誦一切勇識。親口所說咒。披甲自防護。勇識瑜伽母。自莊嚴住慢。勤作供火業。息一切魔礙。」此依勝樂說以施食護輪誦咒修披甲尊請白諸尊著六莊嚴自住天慢及燒護摩七種遮止方便。餘尊亦同。餘時若有惡夢亦可修此。最爲善哉。

寅三餘曼陀羅預備。

依止布繪而灌頂者。前說三論師中。語自在稱雖都未說預備。但說正行。然餘二論師（雞睺羅友與常住金剛）說瓶與弟子預備。故此二法決定應作。依止靜處曼陀羅者。如前已引鬘論說訖。依身曼陀羅者須否預備諸梵典中皆無明文。或如藏師許爲不用。或准靜處曼陀羅法亦可。

頌曰
灌頂近分預備法　能成甚深道法器　由見預備淸淨軌
於密法中最殊勝　故雖軌則微細分　亦從智論善攝集
不違諸佛菩薩意　以顯了語善宣說

繪修供養曼陀羅儀軌次第品第七之一。

丑三正行儀軌分三。寅一彈智線分彩色。寅二安諸瓶飾壇場。寅三修行供養灌頂。

初又分三。卯一彈智線。卯二分彩儀軌。卯三繪壇辟魔。初又分二。辰一預備智線。辰二正彈次第及送往法。　今初

自先東向修金剛持或修主尊瑜伽獲得瑞相。線因與撚線者如前已說。次將五聚五線。置五器內。用芥子末和五甘露香水調爲五色。別染諸線。金剛空行與律生經說具足五智之二十五線。以鬘論說五聚線以五智爲體。一一智中有四智隨行故。又以一一種子

各放收五如來．故爲二十五線。由是線數決定須二十五。染色之法除前所說勿用其餘。次與弟子俱如前修．於左手中從小指根至大指根安布諸線．白者毘盧．黃者寶生．紅者彌陀．綠者義成．藍者不動爲體．各各從自種子而生。種子爲緇等什吭吽或緇等縉吭吽．或唵娑婀哈吽。即是諸經所說五部種子。智尊入三昧耶尊者．謂前昇虛空之各方諸佛攝爲五尊．從彼心間緇等種子．出生智線光明爲體。口誦「唵啊夏穴達．班哆蘇多羅梅波羅耶刹．摩訶曼陀羅．蘇多羅孥耶吽。」白毘盧佛。次於「夏穴達」處．改爲其餘四部佛號．啓白彼佛。咒文義謂．爲彈大曼陀羅線故請授我金剛線。「夏穴達」者常義．即勸請毘盧佛。次於左右二眼安立黃色哆字．如次成爲黃色日月自性。口誦「唵底達枳札羯姑希哆。」眼睛疾轉．眼睫啓合．以如鉤狀熾然視法．鉤召毘盧佛等所生諸線．入自手內各色線中。薩惹哈與黑行論師說是召請諸尊。黑衣大師．燃燈賢等多說攝召諸線。次共弟子念誦「唵啊．阿那臾內阿奴伽達．薩嚩達摩．薩帕惹薩帕惹．阿奴波羅毘札．薩嚩達醒。阿達印達。阿奴波羅毘札。薩嚩達磨唵啊吽。」先將五線撚爲一線．次將五線合

撚一繩。第一咒義謂一切法互相隨行．即是互相安住。第二咒義謂一切法互相隨入．即是相互錯雜。第三咒義謂一切法極相隨入即是互雜不可分別。律生經云「諸法性自爾．令線互相合。」線之長量．除在師徒左手從食指繞四指中部．由下伸出以食指背按量地處．餘爲曼陀羅之兩倍。粗爲門量廿分之一。撚畢．置於前說香塗地上之金盤等潔淨器中．以妙香水及五甘露牛生五物浸潤．入三字中。香花供養．用手摩觸誦甘露瓶而爲守護。四百五十頌云「入三字行者。」釋云「入三字已。」故非三字入於線內．是攝線入三字之中。此如歡喜金剛次第儀軌中說「唵啊吽三．安於二邊及以中央。」

左右二眼次從摩札二字變爲日月。口誦「班哆底枳摩札。」令堅固住。洒誦一切業咒之甘露水以及芥子香水。右手執杵而摩觸之。先誦「唵班哆三昧耶．蘇多羅摩底札摩吽。」再誦三種子字一百八十遍．而爲預備。

乙二正彈次第及送往法。

次以一切瓶水．散洒曼陀羅地．念誦「唵薩嚩桑穴達尼吽泮。」於作淨法之地塗以妙

香。外面散花。想空中有所繪之曼陀羅．奉獻閼伽爲先．供養稱讚。自與助伴次修．左右二目．從哆所成日月有黃色光。此如律生經釋所云「月日」次第而修。

次自左手作金剛拳．執線平臍．誦「雜雜雜」三字及三哆字．授與助伴。彼亦念誦諸字而受．以左手金剛拳平臍而持。想一切方皆平等性。與不背師行之弟子．同以持杵右手大指食指．提線而彈。幷應彈指作聲。凡彈一切線時．皆誦「唵班哆三昧耶．蘇多羅。」與「吽唵娑啊訶。」弟子不背師行．彈業線時亦同。觀想以此彈線之聲勸發徧虛空界諸佛．諸佛降臨入諸線中。如寶論說．彈線之聲表示「是汝利生時．故當降臨此。」燃燈賢．黑衣師．黑行．薩惹哈等亦作此說。故但應想彈線之聲．爲「是汝利生時」等義。不須自誦其詞。如是入智線者．義爲以彼加持業線。此如前說彈線之前．雖先明想虛空有所繪曼陀羅修供養等。然彈線時非想出生所繪之曼陀羅．是勸諸佛而令攝入。大日經疏說彈虛空之線．以在餘壇已用非是新者不在地彈．故應別取五色線彈。然彼建立此中不許．如前已說。慧鎧論師會於歡喜金剛說彼建立極不應理．以須用彈虛空之線加持業

線．故亦應以彼彈地也。彈空無間即彈地者．寶論等說．師資之手同時下降而彈。俱彈虛空與地線者．諸大論師曼陀羅儀軌中僅說彈二梵線。諸餘智線．不須向空彈也。傳謂勇金剛所造之曼陀羅儀軌云「上望而彈十六智線．下視而彈十六天線。」然不可信。若爾．於地彈智線時．爲有加持業線觀想否耶。彈智線時．須想分出五智爲體五色智線．入業線中。如前所引寶金剛論亦說攝入智線。哆耶茜那亦云「分布彩色時．由誦根本咒．舉智線於空．繪畢仍降入。」說分彩時爲免跨越智線之罪．而舉智線於空。故於彈智線時應如前說攝入．最爲明顯。若不爾者．應無智線可舉。黑衣大師．寶論亦說舉彼至下當說。又寶論與律生經釋說於地上彈智線時．以彈虛空觀想而彈。故以彈線聲所勸發想降臨之諸佛皆入線紋。此與前說觀想．是彈智線正行．須無缺失。所彈智線之量．如寶論說彈二梵線．從此光簽至彼光簽．意說長線。若用短線彈者則從杵端至於杵端。彈二角線從此垛端至彼垛端。彈諸根線．爲壇輪量。彈諸餘線亦如業線．牽繩而彈。如前已說。

彈智線畢即應送往、金剛空行與多曼陀羅儀軌中、皆說五色線彈一切線後即送往故。又以智線加持業線無分別故、彈智線後隨跨何線、須以金剛勢而入故、故於一切業線悉皆應彈智線。

彈智線時、黑衣大師說阿闍黎手執鈴杵、當如是行。先應以金剛拳持線、後可隨便而持。如金剛空行云「左手金剛拳平臍而執持、其後隨便持」

修一切方爲平等性、謂旋繞方、師弟佗處面所向處、及彈線次序等、如前廣說。如雙論云「於空中持線時以金剛足。」又云「於地上彈二梵線時、左足作半跏趺、右足著地。弟子反彼。」二隨行者亦如是說。前者毘布底謂以金剛步。龍智亦說。故行走時如前所說加持雙足而行。正彈地時應如所說坐法而坐。餘線亦同。業線亦如是彈。

智線業線名義云何。體以五佛五智爲性、相爲五色線狀、故名智線。以是一切業尊爲體之線。故名業線。猶如業瓶。

如是善彈一切線畢、供養獻食、次誦「嗡啊吽班吵穆。」想諸智線入前所請預備諸尊心間。其五色線、如應安置原處。

密宗道次第廣論卷十終

密宗道次第廣論卷十一

宗喀巴大師造

法尊法師譯

繪供養曼陀羅儀軌次第品第七之二。

卯二分彩儀軌分四。辰一預備彩色拔所釘橛。辰二師資分彩法。辰三明曼陀羅分繪彩處。辰四於曼陀羅安立標幟送往智色。今初

疏論與隨行者皆說此處施食。然未明說爲何布施。難勝月說分彩之前應衣紅衣施食。與此義同。故是分彩之前行也。疏論與隨行者。說於新器放白黃紅綠黑諸色。如次想從榜朗識杭尊字所生。白等顏料論說如次是用月晶。黃寶。瑪瑙。摩羅迦達帝青所作。或以眞珠純金珊瑚火晶等作。或用四寶和雜作之。此依富有者說。又說或用土作或用米作或用花作。如其所應磚末炭末或骨末等亦可。善爲預備。此依赤貧者言。律生釋與總續意趣如是。次疏論中僅說從綳等什吭吽生毘盧等。然諸色料應依諸尊次序分安五方。別書五字。西邦爲先。或但從種子或由三段法生爲五佛。次想虛空五佛心中有綳等字所成智色。以如智線時所說之熾然觀法鉤召攝入。想與智色合成一味。以綳字等咒已。次誦「嗡班嘐即多羅三昧耶吽」一百八遍而加持之。黑衣大師亦說召入智色。次以熾然觀法令生威光安立什字。說云「由何諦實能使有情彩色增多能令諸佛愛樂有情願即由此實語令諸彩色熾然」以此諦語加持令色增長。修天超勝法中說爲熾然。謂以熾然觀法觀想彩色增多說諦實語令有情彩色增多者。毘布底謂令應增多。若修天瑜伽有力者彩土則能增長。次以香花等物供養此增長彩色等。是隨集密二部曼陀羅儀軌說。然彼二中說增長法未能如此明顯。次將曼陀羅中爲繪圓線所釘之橛以下所說四吽字咒拔出意想攝入自手金剛杵中。用五彩土塡平橛孔。實釘橛者應如是行。若未實釘則不須爾。塡彩土時無定次第。

辰二師資分彩法。

疏論謂於此處應振鈴謦以金剛歌除諸惡相。誦云「此法界清淨。善度有情界。當給佛所喜金剛曼陀羅。」藏師認爲此係答日迦跋隱鎧論師所說。五誦「此是鏡清淨」等。以配五智之義。乃執振鈴每誦一次於橛穴中注一彩土。彼義非正。此是爲除依於彩色之惡相故。拋杵振鈴訴誦彼詞意念眞實義故。金剛莊嚴經第八。於散宮殿彩時明了宣說「此是分散彩色之三昧耶。此法界清淨。善度有情界。當給佛所喜金剛曼陀羅。」答日迦跋亦云「應面向東方左拳握彩色說諦實而給。此是鏡清淨。能度有情界。吉祥大樂王。一切如來處嗡班嘐即多羅三昧耶吽。應誦持五遍。線量十二指直高起平整。一麥不和雜。遍給一切處。遍給一切處。」所說諦實即「此是」等。誦彼後所給者即「線量十二指」至「一智之名。同時給一層。」下說彩土變現惡相是無眞實之過。樂加行者有則不爾。故彼即是遣除彩色惡相方便。阿闍黎耶所給五牆之量此說爲十二指。歡喜金剛現證次第曼陀羅儀軌中亦說爲一張手。無上部曼陀羅儀軌多說左手金剛拳給。如金剛空行經說。最初以金剛拳持線。後可隨宜。此亦應爾。以金剛拳不能給最直邊紋故。如總續云「金剛拳加行。或以鉤召印。或鉢印加行。或明手印給。」無上部中唯初一種。有謂金剛拳者。謂以左手持金剛杵而給。故以經說右手持金剛杵之文破之。

分給彩色之次第者由外依次而給。金剛空行經云「白黃與紅綠。一切內爲黑。依次分色給。」由外漸給五牆彩色。次第雖定然白色等漸次則無定準。臨時如應配之。大日經云「色由內分散不應由外分。」諸師謂是意說始由給者住處最爲善故。疏中亦如是解。分給之法。謂善端直遠離粗細等過。金剛空行經云「一一彩色寬。門量廿分一。若色不平整。成彎曲低下。紋低無成就。彎曲生熱惱。高量一小指。應端直而給。粗則生疾病。低下當損財。彎曲互相頭斷者師弟死。若非右繞給彩土被橛罰。」言橛罰者。疏論謂是惡地之因。彩色互雜種姓斷絕。壞地咒師有謂雖阿闍黎如經而給猶應用顱鉢或寶器蓋覆餘方所給之糙。至相連時開器而視。若有粗斷過應作對治方便。善者應誦吉祥頌等。此是迷文執義之談。粗細彎曲說是所給之過。此如四百五十論云「分粗遺疾病。」疏

論引為「分粗生諸病。」時祥亦云「皆應遠離粗等過失而繪。若粗繪者當生疾病。若謂初繪無過。後時乃成粗等之失。諸定量者皆未曾說。如說非右繞繪。是分彩之過失。此亦相同。由繪時有如是過失。故說勵力善繪。若約繪時善繪後開視時生從眾過而作彼說。如何應理。總續云「從東北界起。應分諸彩。末右繞莫間斷。平整無缺失。若惡若失壞。若不平殘缺當生諸過患。智者分彩色。故應善殷重。」答曰迦跋黑行論師。薩惹哈等亦以繪太粗等生諸過失為因。說應勵力善繪具相而繪。如線斷等是彈線時之過。不關線紋之相。分彩亦應如是。布嚩具慧與毘布底於勝樂法。說不左繞有如上說彩色被搬罰過。此等諸過是說繪五牆時。於餘彩土。金剛空行經與諸曼陀羅儀軌皆未宣說。慈祥難說繪一張手許時。應蓋以金盤等。以花圍繞。次若相善。應讚希有。若相不善。應將魔碍入彩土中以橛釘之。然諸堪為量者之論皆無此說。故難憑信。彼曼陀羅儀軌多有不可信者。三昧耶金剛說略繪五紋。以瓦器等覆之。後由弟子隨宜而繪。毘耶跋達亦說覆以花器後可隨宜而繪。然皆未說觀相善惡。如是作者。歡喜金剛羯磨次第儀軌說於邊紋散諸散花。供諸供養。因於彩粉供養散花。恐損彩土。故說蓋覆。然大論師皆未說此。須否蓋覆。應更觀察。息止惡相之方便者。笈論說佛為息滅諸過失。故說「分彩諸過失。於無空行者。若忍真實行。誰亦不能障」龍智曼陀羅儀軌中亦說。

墻寬門量廿分之一。中有麥許。是然燈賢持祥慧鎧布嚩具慧等所共說。彼諸論師於此粗事絕無錯謬。說是自語相違極不應理。當更求其密意。密意如笈論云「所修之曼陀羅。是五墻由五寶所成。有謂中有一麥量許」此既說有人許。則於所修應亦有許中有一麥量者。然諸曼陀羅儀軌是說所繪者如是。故於所繪亦須解其無違。笈論唯依根本線長一肘量者之曼陀羅而說「線粗一麥又二十分之一。為門二十分之一」故說一一牆此邊至彼邊中有一麥許者。唯是根本線長一肘之墻寬量說有門量二十分之一者。是大小一切曼陀羅之墻寬量。故當了知二者所明寬量無違。諸彩條猶應勝解為白色寶等所成細條體性。

如是善繪如前所說量許。次令弟子或令畫師隨宜而繪。如金剛空行云「次隨弟子繪。」

笈論說當出入曼陀羅時。恐犯跨越線彩之過。應以金剛勢入。意謂將智彩墻舉昇虛空。而誦「嗡班哆北伽札摩吽。」寂衣大師亦說舉昇智線。彼等義如前說。如哆耶茜那說前所舉者仍應降入。

戊三明曼陀羅分繪彩處分二。己一曼陀羅外分繪彩處。己二曼陀羅內分繪彩處。

今初

曼陀羅及眷屬。定須彩繪。其中五墻由外至內。為當如次繪何色耶。略有二種。一若中央及四方為常說五佛。猶如集密不動金剛與金剛界曼陀羅者。則從東方至中。次第右繞五佛身色而繪。二若四方及中央安立餘尊者。當依能印証五佛身色之次第而繪。五墻之色一一皆通四方。不與餘處色作東白南黃等同。所修五墻次第如何而有。有諸論師許為內外五層。有餘論師許為一牆重疊五色。笈論敘此二家未明自宗。然其所許應同前說。以於線時說彼門側外線至彼外線共有十小分。故說墻寬量是一分。故若如後說。則墻厚量僅有一小分中五分之一。墻有太薄之失。寶磚處為紅色。瓔珞半瓔珞處黑色。

若許墻為重疊。則說彼為餘色。然非此中所欲。欲壇台處。或為水晶或金瑪瑙或諸餘寶。隨美應作。然諸師長皆作瑪瑙之色。水路前垛俱為白色。處所當作藍色。以是虛空體故。是故中層名曰閣層。是中空體性故。門側上之橫梁。用寶隨美而作。種種寶雲以為莊嚴。在所繪者。門前牆處不須繪染。牌樓柱與彎曲內懸寶蓋之下。應作如來身色。後者是方色莊嚴之處空。馬蹄。蹲惹那陛。羯陀魚處說隨美觀而作。其餘諸層論未明說。意謂易知。普易知者。水路前垛白色。底為藍色。寶層閣層於前已說。與彼相同。金層依名可知其為黃色。四法輪者自宗許為金色。他派有用餘寶作者。牝牡八鹿。是以金為自性。餘寶莊嚴。宮下羯摩杵臍黑色。有論說為主尊身色。各方中股為各方如來色。若是三股。其餘二股如其所應為彼側如來身色。例如集密不動。東方右股為不空成就色。左股為寶生佛色。若是五股。如其所應為餘方及中央佛色。例如前者。所繪稍隱之右股作彌陀佛色。左股中央佛色。顯見之左右股。即作左右佛色。亦有論說各方一切杵股皆作彼方佛色。前說與此隨一皆可。論云「主尊四面。謂各方之面色。是他宗義。」例如勝樂有說東股作青

色等。此是餘宗牌樓左右諸如意瓶由金所作。諸如意樹．如餘妙樹。羯摩杵下蓮蕊綠色．蓮鬚黃色諸葉雜色。有葉之處是法生內當作深粉紅色。表法生者是蓮鬘與金剛鬘之中線。應作白色。此邊如前彈線時說共有三派。許輪鬘者．若是玫瑰者爲白色。若是金者則爲黃色。是依金剛杵色而說。金剛自性及彼邊界應爲黑色。有論亦說彼二爲白色及黃色。隨一即可。金剛地基處爲雜色。於所修中．下自風輪上至色究竟天．皆有金剛圍故。風輪等皆是雜色故。光鬘之色謂即五如來色向外射放。

巳二曼陀羅內分繪彩處。

根本線內曼陀羅之地基由二角線所分四方．各爲該方之如來色。所修曼陀羅頂四方亦爾。此未分別頂之內外．但總說爲彼色。壇中諸柱亦作各方之如來色。各方如來標幟有輪蓮等莊嚴。圍金剛鬘及諸金剛．未明說爲何色。圍鬘在所修中有二。所繪四鬘應是圓染。如諸師說作黑色和藍色。金剛如說外金剛有三色．隨一即可。壇內光鬘．如鬘論云「諸杵未說不繪彩邊」故於火燄之端不繪彩邊。色與外光鬘同。論云「主尊居處爲

主尊色」若是通常五尊即隨彼色。若非爾者．則隨彼彼部主之色。曼殊金剛主尊雖是金黃．然是藍色。四百五十論云「中央諸地分帝青光熾然」又紅大威德十三尊．持祥論師亦說中央地基爲藍色故。蓮華雜色蕊爲綠色。葉色如云「誑綠自在黑火風界者黃．餘方爲紅色」論云「主尊層處有主尊標幟鬘」層者．謂九格宮殿中主尊處周圍之方層。此於地上之所繪者．雖未明說何色．當爲中央地色。圓線之外．梵線兩側離四分處．共有八瓶．最高四方甘露充滿。有許爲黃金者．復有許爲寶體隨各方如來身色者。諸餘邊線．色與粗細隨美應作。

辰四於曼陀羅安立標幟送往智色。

如是諸尊乃至座具圓滿．安立能依曼陀羅有三法。謂安立各尊種子字．標幟．鑄塑等像．隨力而作。如龍智云「隨力於壇場安立諸種子．或相或形像．鑄成或製造」曼陀羅儀軌則譯爲「塑造或鑄成」此中若有無善根者（非密法大器）則繪標幟或印。若無彼者．應繪形像。謂應安置繪像．鑄像．彫刻．泥塑等像。繪手印者．現說尊長中云「無能則

安放所繪印或相。」又云「或彩色或爭繪彼等莊嚴」印謂手印。相謂標幟。如現說第三云「字壇爲第一．第二相壇場手印是第三．設像爲第四．布花是第五．第六爲壇輪」總論第十二云「形像或繪畫或彫刻或鑄造或由鍛師製造所成。故第四種俱說是彩土上所置之鑄像等與布繪曼陀羅。其餘二種未見解說。然第五種易知。其第六種．如攝行論等說男女諸瑜伽師．作諸天相．如其所應住於曼陀羅處。傳謂勇金剛師所造論中說設香點。總續說三法．謂設天像及諸標幟．坐具。若圓滿繪諸尊支分．費時、太長．支分若缺不得加持．是故特貴繪標幟。曼陀羅儀軌亦多繪此者。

如是繪已．應善觀察爲善未善。有未善者．應更改繪。如總續云「圓滿繪壇已．應令心等住．其後多觀察．若有未善處．彼應再改繪」繪壇以後．不可無一得灌頂者空置而去。如總續云「作沐浴等時．安餘見壇者．繪曼陀羅時．終不應空棄」若審知所繪曼陀羅一切明顯．應以吽字及誦甘露瓶之五種甘露香水．偏塗曼陀羅外。并以彼水．洒淨壇輪。次誦「嗡啊吽斑哆穆」送去智色。盤內餘色安置屏處。此雖未說供養彩色．然應如前智

線所說。如勝賢云「散失諸色宜用布等拭淨」此於香水塗曼陀羅以前作之。

卯三繪壇辟魔。

繪曼陀羅等時．若地出水或風雲等由天所作或人所作障碍相起。爾時若能別修除害方便即如彼修。若不能者．應剎那頃堅固勝解．有金剛幕箭網寶蓋．中間空處依諸福端有最可畏十大明王．由此加持十輻寶輪向右旋轉．輪轂中有曼陀羅室相如宮殿。復修金剛體性之地基等遍禦一切魔障。於護餘事亦可用此．但須略改念誦而已。

寅二安諸瓶飾壇場分二。卯一安布諸瓶．卯二嚴飾壇場。　今初

將前所備諸瓶．於曼陀羅右繞安布。歡喜金剛羯摩次第儀軌中說「爾時以香前導奏諸伎樂．繞曼陀羅三匝而後安布」寶鎧論師亦云「諸瓶以供物．傘蓋及幢樂鈸歌而前引．安布於壇場」二說相同。所安之處鬘論與毘布底說於火燄之外。寶鎧師說「若有屍林安屍林外」答日迦跋則云「金剛鬘外能生障碍．不應陳設」與前不同。安布之規．鬘論但說曼殊金剛不動金剛安布瓶規。餘尊安布瓶規．準彼可知。且如曼殊金剛．

於東門外略向右側．安主尊瓶。東門之左如次右繞．安布毘盧佛眼業瓶。言左右者．望內而說。主尊瓶右．安布色金剛母．法界金剛母．害獄主諸瓶。南門左側安布寶生及摩摩格。右側安布聲金剛母．慧邊際瓶。西門左側安布無量光．白衣母．右側安布香金剛母．逝邊際瓶。北門左側安布不空成就．度母．右側安布味金剛母．觸金剛母．碍邊際瓶。若是不動金剛．則於前說四佛母無間與右側第一．唯除主尊．每方各安二瓶。四角安四隅明王瓶。東西二明王瓶無間．安布上下二明王瓶。

準此安立餘（曼陀羅）瓶之理．如寶鬘勝樂十三尊所說。謂東門右側先安主尊瓶。次安烏面母瓶。左側安空行母與一切業二瓶。北面南門左側安布那摩等三．右側安業面母等三．四隅安布獄主堅母等瓶。四角諸瓶誦「唵班哆葯叉吽」咒．安鴛鴦等四箭．是寶論與律生釋論中說。答日迦跋攝爲十瓶．將主尊與業瓶安於東門右左。所餘八瓶．安於四門四隅。準此道理．餘多易知。

卯二嚴飾壇場。

次於曼陀羅外四方．誦般若等正法。謂於東方誦般若經。餘南西北三方．毘布底說誦入楞伽．三摩地王及華嚴經。金剛生師說誦華嚴．不可思議秘密經．金光明經。安放龍腦及阿迦茹．都茹迦等八娑香鑪。如總續云「預備十香鑪．用瓦等燒作．安布諸方隅及後并於前。若香爐不數．可供泥鉢中若此亦非有．則門各安一」又供千百種種妙衣．或每尊供一衣．或隨力供．安於飾等器中。如總續云「尊者一切天．各供養二衣。餘者三部主．各奉獻二衣。或由知法者．將一變小布安飾置壇中．普供養一切。」更可供養傘蓋幢幡牌坊．妙布．有鈴白拂．裝滿諸瓶貝葉芭蕉等物．隨宜安放。於彼諸物誦吽字及主尊真言．及誦「唵班哆娑帕惹那嚷」以爲供養。慧護論師說於曼陀羅室之外．東方等處．如次樹立白及淡黃．黑．灰．紅．雜．深黃．綠色八幡．供獻諸尊。有謂毘盧寶生彌陀不空及彼四部諸幡．依次立於從火乃至自在四隅．主尊之幡堅於東方．彼部之幡各竪自方。前說符順總續。唯除續說東南紫色。又續說爲八幢．故知幢幡皆可。爲令護方神生歡喜故．安立十五幡。帝釋者黃．偏入者黑．月天者白．日天者紅．梵王者黃．立於東方。火天者紅．獄主者黑．離

實者灰．各立自方。西方水天者白．地神者黃．毘摩質多者黑。風處風神者綠。北方毘沙門者黃色．毘那夜迦者白。自在者白．立自在方。若不數者．隨力奉獻。總續中說若幢不足．可供一白色幡．用孔雀翎莊嚴幢頂。若行多者竪於東方。莎惹哈云「次以香花等．隨天數供養」謂於一一尊處皆應圓滿供養一分。

寅三修行供養灌頂分二。卯一修行供養．卯二灌頂儀軌。初中又二．辰一修曼陀羅

辰二供曼陀羅。初中又二．巳一修彩土曼陀羅法．巳二修其餘曼陀羅法。今初

次應沐浴塗上妙香．身著上衣頂髻莊嚴．以誦甘露瓶水洒曼陀羅。次誦三字及甘露瓶以守護曼陀羅。執持鈴杵．近東門處西向而坐．安住主尊瑜伽修曼陀羅。如此論師所說。寶鬘與毘布底亦爾。莎惹哈與答日迦跋說於圓滿修法之後．修曼陀羅。修曼陀羅時生三昧耶曼陀羅．與入智壇之規．如燈論云「所繪之曼陀羅剎那空後．觀成所修之曼陀羅俱守護輪釘魔碍等眷屬儀軌．如云明妃顏殊妙年可十五六．香花莊嚴．欲樂於壇中。德帶摩摩格．繫者加持彼．放寂靜莊嚴佛住虛空界。」謂與外印入等至定．若無外印．應

與智印入定。以正行歡喜聲召請智輪．供養浴足閼伽爲先．入自身內．欲火溶化．由金剛路至蓮華中放出智輪．入於三昧耶輪」隨行二師未引彼頌．餘說亦爾。洒垢輪已．剎那想爲空性．以爲淨治．次觀成所修曼陀羅自性。謂修能依所依皆爲智慧所現曼陀羅之自性。若唯修能依所依曼陀羅．猶未具足．當先修護輪以及釘魔碍等儀軌眷屬。四大重疊乃至座位以及諸尊一切修法．皆如各各修法（儀軌）中說。

次入智尊．引證集密第四品頌．以瓦實或所修明妃入等至聲召請智尊．由自口門入自身中．溶化以後從蓮華出．放諸尊輪入三昧耶曼陀羅中。寂靜者謂諸佛．佛住之處空界．謂彼宮殿。放入彼中是莊嚴義。爲證須從明妃等至界處．放於宮殿．故引彼文。非引彼證三昧耶尊是證智尊。彼文見於集密續中彩繪曼陀羅後供養曼陀羅時所說。其義謂修自部母邑同摩摩格而於續中修內供養。此是顯炬論說。所繪曼陀羅中不能如是實行修義顯闡。如是應修自身不異彩繪曼陀羅中主尊．而修供養．龍智於修曼陀羅時引述彼文。由與明妃等至從菩提心所生三十二尊．作放出等各往自土．次仍召請來曼

陀羅入彩繪曼陀羅諸尊。此說「欲樂於壇中」之義．須如前修。與明妃等至後．放出諸尊之時．須修自與彩繪曼陀羅之主尊不異。所放諸尊．是智慧尊非是三昧耶尊。如引集「出證智尊入三昧耶尊．自與明妃等至之時．須自與前不異。如是修三昧耶尊時．亦由自與前尊不異而修．似爲應理。又「放佛寂靜處莊嚴虛空界」者．（此與寶論所引文同唯藏人譯句稍異耳）龍智意如前說。持祥論師於札拏曼陀羅儀軌．亦以自前不異而修。謂住曼陀羅中自與明妃等至．由菩提心所化諸天．放滿虛空。次各安住自處．召請智尊入彼。此則許前者是三昧耶尊。飽衣大師意趣．亦爲自前不異而修．恐繁不錄。

答日迦跋與莎惹哈．則說自與前異修曼陀羅．故不應執唯一。然此二派皆說生爲三昧耶尊．次入智尊。黎拉班嘚則說給曼陀羅以後不更新生三昧耶尊．即降預備諸尊安住其處．再從胎中放出諸尊入彼等中．次復召入智尊。日生則說．由入三三摩地瑜伽．及與明妃等至之要．召請諸佛入自心中．從蓮放出作利他事．次復回至曼陀羅角上虛空中．於諸相鈎入尊自在。此未說及新生召入智尊。彼二皆是自前相異之家。若是自前相異

而修．則於修成曼陀羅前．先應如法修天瑜伽。若不與者．則不別修天瑜伽也。曼陀羅中所安諸相．應修爲諸尊否．曼陀羅儀軌中二說俱有。如造標幟之相．若未淨空即修爲天．不應道理。由先修空後生爲天名相生爲天故。此於所繪之曼陀羅亦同。入智尊者如答日迦跋云「洒淨想爲天降虛空諸尊．請智曼陀羅．六合爲一體。」此說召請舉昇虛空諸尊及餘智尊。六者．預備天中有三昧尊與智尊之二．修地軌時舉昇虛空之曼陀羅亦二．彼四與所請之智尊并彩繪之三昧耶尊爲六。薩惹哈云「前說預備尊．由心變化已．加持曼陀羅．或由心種子．鈎召諸智尊．加持壇諸尊。」預備天有二尊．故成四合。寶論於此雖未明說入預備天．然前舉昇虛空未送往者亦應攝入。預備天値入地軌時舉昇虛空諸尊．未攝入餘智尊．故是五合。飽衣大師．持祥論師．但說二合。日生則全無合。黎拉班嘚說有三合。故從一至六合皆有說者。

次於加持眼等無間．由自心間種子放光．鈎召諸佛及諸天女而爲灌頂．如應印定。其不知部別者．可以金剛薩埵或不動佛而爲印定。

巳二修其餘曼陀羅法。

若修布繪曼陀羅時．亦先洒淨．如各現觀而修．與彩繪同。如寶論云「次應現起彩繪曼陀羅或布繪曼陀羅或意曼陀羅．於彼以供養等爲先．如修弟子善住．修佛像等善住。」此於修壇輪後作如是說．意謂修曼陀羅法相同故。前說依瓷像之三曼陀羅儀軌．未說修曼陀羅．僅說供養等後而灌頂者．意謂易解．當知修法亦同。

現說曼陀羅第四亦說布繪曼陀羅．故依布繪左證甚多。此中有說先將瓷像諸尊分出．待生起後再令攝入．極不應理．此與開光安住成相違故。不出諸尊即生諸天．無少過故。若不爾者過失極多．彩色生爲天已．後繪宮殿及生天時．亦應先出加持彩色諸尊而生。開光佛像及已生爲不動佛之弟子．水灌頂後．欲作冠灌頂時．亦應分出不動佛別修欲生等。依此道理餘亦應知。

修靜慮曼陀羅．如現觀修習即可。

修身曼陀羅者．義隱難知。故於彼法有作是念．何爲所修之身．所修之曼陀羅復何所似．

彼所依身於此曼陀羅之修法又復如何。茲當宣說．灌頂之前三曼陀羅中之身曼陀羅。鈴論師云「諸衆生本性．所成壇無二。」此說所修之身即曼陀羅．譬如彩繪與布繪曼陀羅．即是彼時修曼陀羅所依事故。彼三雖未修習成曼陀羅．然亦可得曼陀羅名。身曼陀羅名爲自性成就．餘二名假造曼陀羅。不依由儀軌修成得名．以依此義．三者皆是意所造故。亦非依於本性有無智慧所現能所依曼陀羅而言．以約彼義．三種有無無差別故。若謂衆生本有勝樂諸尊．則不應云「不知彼自性．許爲彼法器」．以若不知勝樂身曼陀羅成相違故．有以有情身之眞實與曼陀羅諸尊眞實全無差別．說爲本性成就．則應彩土及瓷像之眞實亦與諸尊眞實相同．不應安立彼二爲假造者。故鈴論師之意．是以生起智慧所現能所依曼陀羅所依之事．須吾從新勵力修造而分．以生餘二所依諸事．須用彩等從新造作．身曼陀羅生爲諸尊之眼界等．不須新造而本有故．無二義謂即依彼事而生諸尊．故修此曼陀羅之所依事．定須本性成就之身。

彼但云「諸衆生」．其爲弟子灌頂之曼陀羅．爲阿闍黎之身．爲弟子身．抑是餘者之身．

或不分別彼等修一總身而爲曼陀羅耶。此中修習身曼陀羅。即修身曼陀羅現觀。非有餘事。如修身曼陀羅現觀即將自身修爲諸尊。此中亦由修曼陀羅之阿闍黎修自身爲能依所依之曼陀羅而行灌頂。彼中無用餘身。此如鈴論師云「先暫想三輪即金剛上師次弟子。如自後遍修一切」此說阿闍黎於灌頂之前。先應自修爲三輪曼陀羅。次乃灌頂。此是修曼陀羅瑜伽與現觀同爲一事。故今藏地諸師現有二說。有謂先應如修外曼陀羅現觀。於前生起宮殿等已。次於主尊及與師長無異之身。回修身曼陀羅而後灌頂。有謂先如身曼陀羅而修自起。從彼出第二黑茹迦入自身曼陀羅。後說爲善。前說未將本性成就因位之身先修爲曼陀羅。故入彼中而受灌頂。不成身曼陀羅之灌頂故。自入何曼陀羅取受灌頂。亦令弟子入彼而爲灌頂。是謂灌頂總相建立。若入彼說則應弟子亦非入阿闍黎身曼陀羅受灌頂故。自從主尊分出而入壇者。即彼自前不異之二外曼陀羅亦有。灌頂之境。謂主尊與師長不異。總之。修曼陀羅即是修曼陀羅現觀。豈是修一曼陀羅已另於他曼陀羅自入及灌頂耶。

今當宣說所修之曼陀羅。如何修所依曼陀羅。論說「身一弓四方即宮殿四方」有謂彼身本爲宮殿想令明顯。有謂勝解代替四方宮殿。異說雖多然不應理。若許自身本有四方宮殿之性。自不了知今令了知。如前已破。若僅勝解爲代替者。則諸脈界亦應不須修爲諸尊唯以勝解代替諸尊即可。故三種曼陀羅。僅是修爲能所依曼陀羅之事有異。其所修成之曼陀羅則無不同。如修能依曼陀羅時。須修六十二尊之身面臂等相。修所依曼陀羅須修四方門等相。二者理相同故。金剛鬘經亦云「身成微妙宮。一切佛所依。」此是略標。總攝廣說身中何分修爲宮殿何分之義。則云「修彼成宮殿」。謂由修身轉變爲宮殿。龍智亦云「從梵線發起。分成四方形。顯現爲宮殿。是行者身壇」於修身曼陀羅所依曼陀羅時。說修自身成四方等之宮殿故。

若修身爲所依曼陀羅時須修爲宮殿者。不於宮殿方隅安立諸尊。而於自身安立諸尊。不應道理。此無過失。例如集密不動金剛修法中說。於宮殿中修金剛持。次於彼身修身曼陀羅安立三十二尊時。不安立於宮殿方隅。以修宮殿與於身中安立諸尊無相違故。

修能依曼陀羅。謂修脈界成勇識勇識母之相。此無不同。

修彼所依成曼陀羅之理。如外曼陀羅從映嚩等字生爲四大及須彌盧。此中從二足開展之弓形與三聚處三角形等生爲地等。如外曼陀羅於所給墻等生爲宮殿。此中於身五色風等諸分生爲宮殿。如云「身成微妙宮」即由彼彼身分轉成曼陀羅之彼彼支分。如是諸脈脈中諸界亦轉變成諸尊。然此不須如餘二曼陀羅空後乃生。即由此等轉變生爲二種曼陀羅（能依所依）也。脈及諸界。例如外曼陀羅所有標幟。

若爾。鈴論師云「二假造體性。隨所化增上。彼非智者修。見眞解脫故」彼說身曼陀羅勝餘二曼陀羅。應乖正理。以就所修曼陀羅體假非假造二相等故無彼過失。此中所修之曼陀羅。即諸佛身莊嚴現爲能依所依。是瑜伽師正所得果。此所修事。即是能得彼果方便。如是依何道智而證彼果。即加持此自身諸脈與脈內諸界風。爲勇識勇識母。由此堪能而生彼果。故此即是主要方便。外曼陀羅雖亦加持嚩字以及音韻等字。然非如內能生諸道。故由彼二所修之曼陀羅。勝劣應理。「二假造體性。隨所化增上」義說依彼

二種假造方便修曼陀羅入壇灌頂。爲彼非假造曼陀羅引導所化方便。而非不假造曼陀羅之要方便。故說上根所化不須二種假造曼陀羅灌頂者。全非此義。以密咒所化上中下三根。最初成法器時。皆須先入假造之曼陀羅灌頂。是諸經論所共說故。「彼非智者修」者。意謂智者不執前二方便爲修曼陀羅之主要方便。所以然者。如實知見身曼陀羅宗要眞義。由專修彼宗要義故。能得解脫。若專修餘外壇日月標幟等事。則不能解脫故。如金剛空行云「爲知眞行故。應作假修習。及勸假念誦」此說於非假造曼陀羅灌頂時。須先於假造曼陀羅灌頂。故當了知彼爲因果。此中雖有多義應說。恐煩不述。

辰二供曼陀羅分二。巳一正作供養。巳二息增減過旋繞開門。初又分二。午一內供諸尊。午二外施諸食。初又分二。未一總說供養次第。未二別釋供閼伽法。　今初

此處雖未明說。然須洒淨供物。各依自法生起而後供養。次放出諸天女。以意爲體性之供品而行供養。又供雙衣寶蓋三字加持之嗡嗽舐喝等飲食。以及金女象馬牛等外由十六或八或四瑜伽母作色金剛母等體。以各供品而修供養。振鈴念誦不動金剛等讚。

而取自與明妃二界覺額器中，修成甘露而爲供養。勝解諸尊由飽嘗甘露故，皆成大樂自性。此依貪印而說，若是智印則須如是勝解而行供養，修法爲先亦可供酒。

次誦曼陀羅主尊咒一百八遍，眷屬眞言二十一遍，及百字明。如現說第三云「百字於一切，修令咒堅固，具足自己名，雜一而念誦」。蓮衣大師說一切諸尊皆誦百八遍，誦後復獻供養稱讚。薩惹哈及慧鎧師等多說此處亦獻會供。黑行論師等多說內護摩。

未二別釋供閼伽法。

閼伽器者，論云「金銀銅石木珠母及瓦螺、貝鉢，爲浴足、洒漱閼伽器，或於餘器中」。正說九種，餘者亦可。總續雖說此等爲閼伽器，然實亦是餘水之器。此如雜勝月云「此皆閼伽支，故說閼伽名」。內物及頂背者，若息災者則用大麥、牛乳、白花、茅草、胡麻、炒米及和以甘露之白色香水。此等稱爲閼伽七物，誦「嗡啊吽」部主眞言、甘露瓶咒七遍或百八遍而爲加持。若作增益用者，則以胡麻、酥酪、黃花、茅草及和甘露之黃香水。如總續云「大法妙香水，智者以手洒，用燒香淨熏，心意樂持誦」。而作持誦。陳設之法，謂自左

起，安置閼伽、浴足、洒淨、漱口之器。於彼等前安三盛器。雜勝月云「香花及燈明，熏香等置右，左安閼伽器，前復置盛器」。其諸盛器，置於三足架上。供養印及眞言，謂以右拳大指與食指作鉤狀，取浴足器中之水花，於諸指上旋繞，食指漸開，口誦「嗡阿什扎顆蓋酉迦誐跋當扎底刹吽娑訶」。供盛器中。次右手持茅草，用茅端取第二器中之水，於「跋當」處改誦爲「卓伽薩」，於第二盛器中三返洒淨，用菜瓶水洒淨亦爾。次以右手大食二指，取第二器中之花水，拳口向下，小指漸開，誦加「阿吵摩薩」之咒，供第二盛器中。次用拳咒第三閼伽之器及水，誦加「阿崗」之咒，開金剛拳，供第三盛器中。一一各供三遍，如是四水共貫三器。以洒淨與漱口同一器故，供養次第多說如上供四水之次第。然亦有餘論說別次序者，洒淨隨宜皆可。有說先供閼伽，有說唯供閼伽，無餘三水。各隨時宜。所供獻處，以浴足水沐浴足，故想供於足。如是洒淨水想供於全身，漱口水供於手或口，閼伽供於面前或頭，花供頭上，香及燈明供於面前、食供面前或手或口，塗香供心。一切儀軌中皆應如是知。

午二外施諸食。

鈴論次說令修行伴守曼陀羅，自出室外，以施食法向東方等供施自所依信諸天及帝釋等。此宗宣說世出世天俱在室外施食，彩繪曼陀羅與供食之曼陀羅諸尊各異，想帝釋等在諸天曼陀羅之諸方隅而施其食，是此論師所許。薩惹哈與然燈賢等唯說護剎及護方神在外施食，未說在外供出世食。毘布底說自供食後，令他在外施方神食。藏地諸師先在室內俱供曼陀羅諸天與自所依信之護法神等食，後往外施世間神食。施世間食之境，如勝賢云「次出東門外，帝釋等方主，先以言奉請，當作如是說，有與佛俱來，安住於此處，皆應念我故，受我今所有香花等食物，慈念諸有情，弟子無魔礙」。「此說施於請智尊時同來之護方神。然此論師（無畏）則說供曼陀羅諸尊同時請帝釋等變成出世間天而行供食。供食以後，曼陀羅諸尊入自身，十大明王、諸護方神，從曼陀羅室外十方乃至曼陀羅事未竟而住。又於曼陀羅室之外各方陳設十大明王土堆，於前施食。外作十五土堆，或在諸小壇上，於八方施十五護方神食。再於彼外作八土台，或以牛

糞塗壇，瓦器盛牛乳等布施諸龍。其外右旋散諸食物，以及酥油、蜂蜜、淨水、牛乳、酒等五物。塗彩繪曼陀羅以後，供施食等。次誦十大明王入於自身，送護方神。日日供彼等食，如前釘橛時說。若於餘事亦如是行，遮止災難尤爲殊勝。食品等之生法，如下當說。藏地諸師供施食訖，作樂前導，送食驅魔，護送食等三處，阿闍黎耶既後，次回至室內誦根本咒等。

施食訖應洗淨。洗淨法謂蹲坐禁語，手置膝內，右手上仰，中指及無明指略屈，持水向口、以少許水漱口多返，觸兩耳孔、二目、鼻口、雙手、膝頭二或三次。此是曼殊室利根本經說。以手持水而洗。妙臂問經亦云「水洗手足已，將兩膝向外，手在內蹲坐，無聲無沫洗，飲淨水三口，淨拭唇二次」。此說先洗手足，次於左手注清淨水，以手指沾水，如前洗後，飲水三口，拭唇兩次。有說此除與鬼交談之穢。然鈴論說非爾，以諸方神生爲出世間天而施食故。又於四處施食，皆合供護方神與曼陀羅諸尊，然於餘處未作洗淨，故洗淨者爲總除不淨耳。

己二息增減過旋繞開門。

若能辨者。爲息增減故當燒息災護摩。爲曼陀羅得滿足故應作增益護摩。次具前說之吽迦羅瑜伽。口誦四吽眞言。手持花鬘。如前所說盤曼陀羅觀想由下蹬入及誦眞言。以金剛勢入曼陀羅。拋杵振鈴作如前說金剛步法。共彼守門四阿闍黎旋繞三匝。觀曼陀羅。次將花鬘供奉主尊。東門等阿闍黎。如次念誦「嗡吽泮。嗡吽阿泮。嗡吽阿阿阿泮。嗡吽哈那摩悉耶。都扎那伽達耶伽達耶。阿阿吽吽。」而入曼陀羅中。以金剛步如前旋繞。勝吉祥經說繞三匝。振金剛鈴。即能滿足增減不圓滿過。次每旋繞一匝。開啓一門。先到西方口誦「嗡班佐答。伽札三昧耶。波羅北夏耶吽。」而開東門。如是至北方開南門。東開西門。南開北門。龍智說誦時結吽迦羅印。左伸而住。解印開門。有說隨續別作。於母續中當右伸而開門。然疑論於地儀軌時說吽迦羅瑜伽。彼說右伸。故是二續所共。不須作彼分別。自西開東門者。是依身在門內而開。餘亦准此應知。次誦「嗡三昧耶波羅北夏耶嗡」供獻花鬘。又作舞而取鬘。繫自頭上。禮曼陀羅而謂白言「願於一切有情施予一切成就之恩」次修念誦。頌曰：

賢者入內灌頂處　諸佛身土曼陀羅
如理修行令歡喜　儀軌次第依論釋

密宗道次第廣論卷十一終

密宗道次第廣論卷十二

宗喀巴大師造

法尊法師譯

自入壇受灌頂次令弟子入壇次第品第八。

卯二灌頂儀軌分二。辰一自入壇請悉地諦語加持。辰二爲他灌頂儀軌。初又分二。

巳一入壇灌頂請其聽許。巳二請求悉地諦語加持。今初

如鬘論云「入曼陀羅室時。諸弟子誦嗡波羅毘夏薄伽梵摩訶蘇略。末卡蘇護薩嚩悉地蘇哆。波羅當跋惹摩蘇略。郎達摩悉地。嗡吽嚶賀。波羅悉地娑。發生歡喜。以曼陀羅自在（主尊）之身。入壇右繞。住於西門等處誦嗡班佐伽札耶三昧耶。波羅北夏耶吽。開東門等」如此論說弟子入內誦上眞言發生歡喜。以主尊慢直行開門。律生疏中亦如是說。

此處說弟子入曼陀羅室右繞開門。似未中理。傳謂無畏師造勝樂灌頂品說「入曼陀

羅室時。師應先於弟子入故」然勝賢說「主尊阿闍黎。作勇自在身。次於入壇時。弟子如是說」於阿闍黎入壇時說先誦波羅毘夏眞言入內繞三匝後請降智尊。其後以跋惹摩蘇略眞言投花。次取緊自頭上。鬘論之文與彼相同。彼想自師長爲主尊。是自入壇之義。故言阿闍黎者是指作法者之師長。弟子如是說之弟子。是作法者自己。非自己之弟子。鬘論諸譯稍未逮也。其灌頂品是熟悉鬘論之印師所造。非是無畏自造。理如下說。造彼品者雖係觀察鬘論方作是說。然鬘論義多隨勝賢論師。故此亦應順彼而說。故阿闍黎自入曼陀羅時。口誦波羅毘夏眞言歡喜而入。由門入內先須開門。故此說開門是以主尊慢而開。不同前說住於吽迦羅慢而開。前說以金剛勢入曼陀羅。乃至自取花鬘繫於頭上。其後必復開門。彼若未閉不須復開門故。弟子入內自門入故。

生歡喜之眞言。勝吉祥經譯成藏語「大樂世尊入微妙。諸成就樂解脫城。以勝安樂妙悉地。嗡吽嚶賀善成就」由見入宮殿之勝利。歡喜入內。龍智於縛眼帶時亦說此眞言。大鬘論云「誦嗡跋惹摩蘇路夏耶蘇拉利達毘拉薩那彌達那彌得那摩彌薄伽梵當。

嗡吽嚶貨。黑黑黑黑。波羅底剎姑醉曼嗡黎那塔賀。於曼陀羅投擲花鬘。次自拾起以得花鬘灌頂慈樂自繫頭上。勝解於曼陀羅自在師長現前受彼所授之花鬘灌頂等。下說一切灌頂。皆如儀軌得阿闍黎隨許」律生釋中亦如是說。投花眞言勝吉祥經譯爲「具勝安樂遊戲心。以喜愛手禮世尊。嗡吽嚶賀黑黑黑黑。依估願受手中花」

若依彼文。似阿闍黎自入壇時。不須投花以前入壇法類。然如勝賢論師於餘入壇法類隨宜略說。說是略攝智者儀軌。是故此中入壇法類應與弟子入壇無別。然燈賢與鈴衣大師薩惹哈等。多如弟子入壇說阿闍黎入法。鬘論亦云此是阿闍黎入壇儀軌故。

如是若修自前不異。則須自從主尊分出想師長與主尊無異。作一切師長事。師所作事實由自作。若修自前異者則不須也。圓滿入壇受灌頂後。然燈賢與鈴衣大師等說亦當受阿闍黎隨許諸事。受法。如嗡耶茜那云「次爲弟子入。智者如是白。我某阿闍黎。吉祥黑茹迦。諸佛諸菩薩。所說諸儀軌。以圓滿儀軌。我作利生事。於此願聽許。諸佛諸菩薩。維願愛念我。次應自思惟。得彼等隨許」如是白已。想聽許云可如是行。

巳二請求悉地諦語加持。

次爲令弟子入。故以大樂體性方便智慧眞實性讚爲先。求曼陀羅悉地諦語加持。即是虛空生等九頌。前五頌是三昧耶之三供養歌。次一頌是宣眞實義。後三頌是宣諦實義。三歌。謂眞實義歌。法性歌。印歌。初中有三。一自性眞實歌「虛空生相故。無始終故勝。薩埵金剛性修不動金剛」其薩埵者。眞如一味無戲論無分別智菩提心。即是金剛薩埵自性。彼由分別所不能壞。故是金剛。何爲此中菩提心耶。謂諸菩薩無始相續心性本淨。於諸地中斷除諸垢究竟淨之法身。彼即勝義菩提心故。無始無終最爲第一。如除墻壁等障假名出生虛空。彼虛空相。謂能表之譬喻。於此中有名具彼相。眞如性亦爾由離障明顯。假立生名。故無始終生滅。勝吉祥之「金剛薩埵」諸曼陀羅儀軌可改誦爲「不動」「曼殊金剛」及「勝樂」等。此等是以歌讚供養曼陀羅內諸尊。故不動金剛等可作二釋。謂呼讚之境及賜我彼位。以下諸讚亦同。

二圓滿眞實歌「最勝大悉地。大自在上天。持金剛中王。我修勝不壞」諸悉地中最勝

之大悉地。謂即正等菩提。於十力等皆得自在名大自在。故能超上諸世間天。由得一切身語意金剛故。名爲一切持金剛者。諸佛菩薩一切圓滿皆依此故。亦名爲王。彼之圓滿即是常恒不變之勝德也。

三清淨眞實歌「尊無過常住。一切貪中愛。世尊大貪喜。我修眞實性。」言無過者謂斷一切障及習氣。常住義謂盡虛空際三身常住。得悉地之一切貪欲。能作貪著一切有情事業。故是具有無緣大悲之大貪者。以無相法而生歡喜故名大喜。有作「以眞實」者。義指前三頌中所說。此是寂靜論師所解。故以有具聲者爲善。（具聲即第三轉聲。）

二法性歌「最清淨勝法。本解脫如來。普賢一切性。修菩提薩埵。」由具不退轉之清淨名最清淨。般涅槃爲一切法中之勝。勝中最勝謂佛涅槃。是彼自性故名勝法。由自性淨故名本來解脫。如實了知諸法法性故名如來。賢者謂善。普謂無餘。由此能生彼也。法界是一切法相或自性。故名一切性。有菩提體性之心者。名菩提薩埵。

三印歌「大悉地最勝。大自在勝印。由拋大金剛。我修金剛慢。」初句及大自在如前已

說印謂金剛薩埵身語意金剛自性身。由此印是佛母金剛慢印之主。願我成就。此說以右手拋擲金剛者。唯是譬喩。

此諸三昧耶。皆說金剛之眞實。由曼陀羅諸尊皆是金剛持之自性。故亦即是彼等眞實。

次宣眞實義者「偏諸有情意。住諸有情心。是諸有情父。三昧耶勝欲。」離障清淨眞如爲主之智。是所希欲。故名爲欲。是具最勝正智三昧耶者之最勝法。得勝欲名。所希欲之眞如。偏於佛及異生心意。此復在佛地時以究竟淨偏於佛心。於諸菩薩由斷自地執障清淨而偏。由緣眞如修無分別。能與安樂故說如父。有論作「住於心」謂由與安樂故令心歡喜。名住於心。此所欲是一切有情之父。諸佛菩薩淨智皆從此生。彼二亦是異生之父。以彼等身心之安樂皆依清淨眞如而安立故。偏於異生之理。前未說者。準此應知。

次宣諦實義者「勝智慧方便。曼陀羅諦實。由彼令依怙。圓滿我所欲。諸法如影像。明淨無穢濁。無取亦無說。正從因業生。由實性眞如。出離諦實義。境影像明顯。弟子見無障。」

勝智謂無二智。即是方便智慧無二體性之曼陀羅。諸曼陀羅儀軌。多作「慧方便壇。」

諦實者謂由彼無顚倒故。滿足意中所思欲樂。諸法謂曼陀羅諸尊。如影像者謂是唯心所現。由離煩惱所知等至三障。故名清淨光明無濁。由無自性唯可自證。非餘識所能了故名無取。亦非名言分別之境故曰無說。此等之因謂即法界。業即聞思修三慧等。眞如實性即正智金剛持。一切曼陀羅尊皆從彼生。影像即所繪曼陀羅。明顯謂繪何尊形像。即見彼尊之身。無障或無垢者。謂由諦實世尊加持。能滅諸罪見曼陀羅。餘論作「諸弟子。」無諸曼陀羅儀軌中多說此等。善解此義最爲切要。故依寂靜無畏論師所說而釋。

勝吉祥經無後五頌。第一頌首謂「嗡虛空。」彼疏所解亦多同前。後四頌於四百五十頌及緇衣大師等曼陀羅儀軌多有宣說。答日迦跋說誦三遍。

戊二爲他灌頂儀軌分二：己一爲弟子灌頂成法器儀軌。己二爲天灌頂善住儀軌。初又分三：午一灌頂儀軌。午二犯三昧耶還淨法。午三曼陀羅後法。初又分二：未一依彩繪曼陀羅灌頂儀軌。未二依此餘曼陀羅灌頂斷疑。初又分五：申一入曼陀羅。申二入後灌頂。申三灌頂後法。申四釋灌頂義。申五釋後法等灌頂開合。初又分二：

酉一遮而入壇。酉二見壇而入。初又分二：戌一入幔帳外。戌二入幔帳內。今初

次著裝入壇者。若諸門阿闍黎不欲入壇。令餘人入。若欲入者即令彼等與前預備具二種律儀之弟子。沐浴清淨塗妙香等。安置帳外。生爲毘盧佛或主尊。紅色等衣誦甘露瓶而爲加持。下衣則誦「嗡薩嚩達塔伽達阿奴遜惹薄底阿朗迦惹嚩薩多嚩。補嚕美伽薩穆多囉薩帕惹拏三昧耶吽。」上衣則誦「嗡班嚕惹卡杭。」頂帶則誦「嗡班嚕郎尼沙吽泮。」此是加特披著共同眞實。次縛眼帶或紅或黃。緇衣大師亦如是說。攝眞實說各品色別。故非定紅。加持眼帶之咒謂甘露瓶。緊縛咒謂「嗡嚕曲奔當跋惹末那耶吽。」然亦非定此咒。緊縛之法緇衣大師說中下根弟子全不令見。上根可以略見。用布縛者。以乃至未投花阿闍黎爲除眼布時。不得全觀曼陀羅故。除後教云金剛應視。始令視故。

次僅說誦「阿康毘惹吽。」供養花鬘。未說請白。意謂前之請白即是入壇之請白也。寂靜及跋特跋陀羅。著衣入壇未說下衣。餘師多唯說執花鬘及縛眼布。

次加持者。先用一切業水洒淨。想於心喉頂處金剛蓮華輪中有日月輪。上有黑色吽字。紅色阿字。白色唵字。諸字放光照徹全身。口誦吽字令安立於曼陀羅之東門。寂靜論師日生亦說加持眼等。儀度略異。次問種性以及勝解。由業金剛導諸弟子。爲入曼陀羅故。阿闍黎當問「喜所喜者汝是誰？」彼答云「我大樂善根。」此問答以若日迦跋之曼陀羅儀軌評文爲證「兒是誰何喜？善根住大樂。應如是問答。」此是問種性與勝解。言善根者。如嚩惹哈說爲勝子。由具勝解大樂。知其堪能入曼陀羅。等行經中問何所喜？答喜善根。此義如上說。律生經云「應問汝是誰？答云我善根。」餘堪爲師者亦多作是說。故知善根是能喜者。非所喜境。爲衣大師如上問後。復問兒欲何爲？彼答云「欲行佛勝三昧耶。」義謂汝善根勝解大樂欲何所作爲？答云爲修諸佛勝三昧耶。等行二部曼陀羅儀軌。俱有此問答。

次令發一切瑜伽心。令誦「唵薩嚩瑜伽即當郎跋達耶弭」發菩提心。攝論及隨行者（二隨行者謂寶鎧與毘布庭）皆說令弟子誦此咒發心。極爲善哉。勝吉祥經於說此

咒之前有云「最初令誦一切如來最勝秘密真言一遍而發。」與此咒義「應當發一切瑜伽心」極相隨順。然燈賢、爲衣師。答日迦跋師等皆說以此真言發心。龍智及跋嚩跋陀羅照行師等。亦多有未說者。發心之理。如勝吉祥經說「發願心後更發通達諸佛本體菩提自性之心。」於心間月輪上修金剛而發者兩部釋疏皆未見說。慶喜藏諸餘曼陀羅儀軌及無上部曼陀羅儀軌亦多未宣說。藏中諸師有於心間唯修白色五股杵者。有俱修月輪與杵者。又勝吉祥經云「由略發此心。成佛定無疑。勿捨菩提心。謂是金剛印。」大疏釋彼義云「空性金剛。謂於月上修五股金剛印。誦云底叉。略發此心即生不退忍智等同一切如來。故當了知即現在佛。」經說以底叉咒而發。此中未說彼咒。彼論師意謂當上疏所說四禮第一禮時。金剛薩埵入內。於心間月輪上觀爲五股金剛杵形。此意即發方便智慧之心。四百五十頌與寂靜論師釋論。未說四禮。然釋「由略發此心」等頌時。釋論則云「言略發者謂從願菩提或行菩提心。於心月上想金剛相。」此文若不作發一切瑜伽心解。更無餘處可解。故知是此發心之證。四百五十頌亦略說一

正發瑜伽心。想心間金剛。」又勝吉祥經云「由略誦此故。不離一切如來永不退轉。映覆諸魔。當知此大菩薩即是如來。」此說發彼心之勝利。彼疏亦云「以由略發此心之力不退轉故。由決定得無上菩提等同諸如來故。當知即是如來。」此與「由略發此心」等義同。故亦可作發彼心解。

慶喜藏與寂靜論師。於此發心。俱說通發願心與了達菩提自性之行心。故諸先覺皆說通發世俗勝義二菩提心。慶喜藏說月上金剛是空性體。故金剛配勝義發心。以月輪配世俗發心。亦極善哉。若解此義。則以密咒方便善巧。令於大乘種性決定。故爲殊勝。應善分別。於正見上發勝義心。及爲利益一切有情發求成佛之願。現爲月輪金剛行相。由於此文及此類文能盡了解。則成衆多殊勝因緣。故於灌頂備極讚揚。

次於心間執杵及花。誦云「唵蘇惹得三昧耶當賀悉得斑哆耶答蘇康。今一切如來皆加持汝。於諸未入曼陀羅者。汝不應說此一切如來最勝秘密曼陀羅。亦不應爲不信者說。」賀字以上勝吉祥經中有。以下之咒。然燈賢等多有宜說。如此處於心間執杵。勝吉

祥經亦說。答日迦跋等亦多說於發心前執杵。言「今」等文。此論與然燈賢、爲衣大師等所宣說。餘多未說。末句有譯「亦非對諸不信者」極善。義謂雖已入壇。若於咒懷不信。亦不應爲彼說。此是初番安立三昧耶之所無者。

戊二入幔帳內分三。亥一入壇繞禮。亥二立三昧耶。亥三降智諦語。今初

次誦「唵閻曼達枳吽。」手牽弟子。又誦「阿康毘惹吽。」令入幔內。次誦「摩訶惹達蘇枳札。蘇朵稞。蘇蘇稞。斑哆薩埵阿得悉得芒。」令其旋繞。此二咒由阿闍黎誦。

寂靜論師說以前咒鈎召弟子。爲衣大師亦說以守東門母咒鈎召弟子。故應想以彼咒召於東門。爲衣大師亦說次以五字令入幔內。集密十六品云「應告彼言此是入大曼陀羅金剛三昧耶。阿康毘惹吽。」說以此咒入曼陀羅。故事實上雖入幔內。所修則須令入曼陀羅內。凡欲灌頂。先須入曼陀羅內者。義謂是說諸尊殊勝密語之器。須入諸尊之內。此是最初入曼陀羅。故須善爲曉示。如毘布底曼陀羅儀軌云「我引兒趣入最勝安樂宮。」黑行與嚩惹哈亦云「一切如來處無茹迦妙城。心藏曼陀羅。我使弟子入。」故

是由阿闍黎引導。亦應開示弟子觀想。跋嚩跋陀羅說誦此「阿康毘若吽」時。意想與曼陀羅諸天無二。令入曼陀羅之近分。答日迦跋亦說應與諸天無異。義謂令入曼陀羅中。想與諸尊無內外別。與諸天成同分。即是入內之義。旋繞真言。是勝吉祥經說。彼大疏云「於東門等誦一一守門之心咒。想諸守門鈎自入彼彼門。後入東門誦此真言。」故是先入東門。退出旋繞。餘門亦準此理應知。

次於曼陀羅之東門合掌誦云「唵薩嚩達塔伽達補佐跋經塔那耶。阿達摩南尼耶達耶彌。薩嚩達塔伽達斑哆薩埵。阿底底叉芒。唵薩嚩布答布佐跋窣塔那耶。阿達摩南尼耶達耶彌。薩嚩達塔伽達斑哆北熱哆那阿底底叉芒。」南門誦云「唵薩嚩達塔迦達布哆阿毘克迦耶。阿達摩南尼耶達耶彌。薩嚩達塔伽達斑哆惹那阿毘克哆芒。」西門誦云「唵薩嚩達塔伽達。布哆波羅跋惹達那耶。阿達摩南尼耶達耶彌。薩嚩達塔伽達斑哆達摩波羅跋惹達耶彌。」北門誦云「唵薩嚩達塔迦達布哆迦摩內阿達摩南尼耶達耶彌。薩嚩達塔伽達斑哆迦摩姑如芒。」以此五咒如其次第。合禮曼陀羅中不動等諸如來。又於東門解義爲先。教令誦云「唵姑如哆惹娜。跋薩塔那耶。阿達摩南尼耶達耶彌。唵薩嚩薩埵跋日囉那堂。阿達摩南尼耶達耶彌。」除第二第五咒。餘是攝真實經初品所說。此論師說第一爲主尊第二爲毘盧。依中央爲不動種性而說。龍智於不動佛說前二真言等僅作四禮。然於此宗許中央有不動佛者。四方之禮應同喜論。寂衣大師與黑行師薩惹哈等。先以「一那摩得」等禮身語意三業。次禮四方。則初是禮主尊。彼改誦空行母等各方諸尊之名號而禮。勝賢亦說金剛薩埵等四以改不動等四而爲四禮。以主尊爲彼四自性。說空行等四尊加持。

禮時須先解彼咒義「阿達摩南尼耶達耶彌」等四句義。謂將自供養。爲何供養。即由四咒上句表示。謂於一切如來爲作供養承事供養灌頂供養轉輪供養業故。「薩嚩達塔伽達斑哆薩埵」謂是一切如來。亦是金剛薩埵。故同一事。餘亦準知。後四咒謂呼召彼等請加持我。爲我灌頂。爲我轉輪。爲我作供養業。第二咒義准此應知。如是於曼陀羅五方五佛或彼種性諸尊隨時配釋。龍智與明顯雙運論說爾時修不動等四尊。

頂禮之法。如攝真實經云「初伸金剛合掌以全身禮。第二平心金剛合掌。置於頂上而禮。第三頂上金剛合掌。置口而禮。第四頂上金剛合掌降至心間以頂著地而禮。」慶喜藏說於四禮時想自金剛薩埵至金剛業。入於心等四處。成金剛等四相而住。由觀彼等即是供養承事等四。如猛論云「有說於此。心間安住等至大樂。有說安立心等處者。此不應修。是餘規故。」破說於心間修諸尊等至及於心等四處安立標幟。在此師意。請白各佛之時。唯應勝解由彼加持。埃於一切如來供養承事供養灌頂供養轉法輪及事業圓滿。未說收入諸尊。勝賢則云「世尊入心中用意徧觀察。」又云「應觀寶生佛用金剛灌頂。」又云「由彌陀自性善觀彼堪能。」又云「想不空成就爲能密供養。」故想各佛分出一尊入弟子身。亦不相違。

頂禮師長之咒。義謂爲承事師長故。爲度一切有情故。兩返以自供養。除少不同。是金剛空行第三十二品所說。

薩惹哈及黑行論師勝賢師等。說四禮後受咒律儀。後二師說授律儀時。執弟子手而授。

薩惹哈師僅說宣說律儀未說受戒儀軌。意謂宣戒之文即可改爲受戒儀軌。易知故略。答日迦跋說用業瓶水浴弟子。緊遮目帶取花鬘後。即請受咒律儀。彼是預備正行二時俱受之規。若如是行果利極大。

亥二立三昧耶。

立三昧耶。是阿闍黎教如是作。雖非弟子自受。然亦應須守護同於自受。若唯入曼陀羅不能防護戒者。則不須此。立三昧耶之處。寂衣大師等說是曼陀羅東方。初由說勝利門立於三昧耶者。教云「汝今將入一切如來種性。我當爲汝生金剛智。由此智故尚能令汝獲得一切如來悉地。況餘悉地。於諸未見曼陀羅者之前不應爲說。說則汝當失三昧耶。」寂衣大師及羅勝月說此時應執手而教。藏地諸師將金剛杵置頭而作。入曼陀羅即成一切如來種子。故云入彼種性。金剛智者。謂了知三世之天智。如下所說降下而生。即令生彼。由此智故等文明示發生彼智勝利。即勝與共悉地。言見曼陀羅者。謂須如法入內示知諸尊。不爾則爲未見曼陀羅也。由飲誓水等令有三昧耶。若違所受之誓即退

失三昧耶。現法當害病等。後法當墮惡趣等苦。此是釋迦友說。歡喜藏謂一切如來即是五佛。彼之種性。謂即生彼之佛母等。入彼種性有二。入彩繪曼陀羅者謂外入。若誦「三昧耶吽」由一切如來降一切如來之智者謂內入。此處降智。是由曼陀羅門入內。諸如來之加持。不同下說之降智也。金剛智者。是有初地等自性智。生彼智者即是現證。其殊勝即「由此智」等。上疏所說「當生金剛智者。謂無間所入者」謂以「三昧耶吽」令入壇時。爲諸如來之所加持。即內入之降智。「說者。謂說金剛界曼陀羅如此」此是一例。意謂一切咒中密法。當失三昧耶者。謂教於三昧耶。不可違越。

如是說已。次以金剛鈴頂振鈴告云「汝此金剛將。若汝對餘說。此頭當破裂」此是顯攝眞實經云「此是汝金剛三昧耶。若對餘者說者。腦當破裂」歡喜藏釋迦友雖未說此。然云「不許宣說秘密。是汝不可違越之三昧耶」由此不可毀故名曰金剛。非說置於頭上之金剛也。爲於誰說說何事者。問前言裂頭或隔者。是身生之過患。

次於心間持杵教云「唵。金剛薩埵尊。今日入汝心。若宣說此理。無間破裂去」所說此

理及對誰說。攝眞實經及二部疏皆未明說。意謂於初安立三昧耶時。已說自能了知。此處所說金剛薩埵入心。係先來已入弟子者。爲何時所入耶？歡喜藏所說見瑜伽部別入法。於此無涉。釋迦友說「前請灌許之時。入阿闍黎頂四禮時弟子請白世尊聖者亦於爾時金剛薩埵住弟子心」如彼所說此中亦爾。攝眞實經亦說彼頌。唯無「唵」字。黑衣大師等云「黑茹迦吉祥」即配金剛薩埵之時。智尊入身不住而去。一切曼陀羅儀軌中。皆說是於未由入壇示知諸尊得見曼陀羅者。宜說秘密之過。故於未由入曼陀羅受弟子灌頂者。雖作微分加持儀軌及傳諸餘灌頂。即便開示密義。亦爲最不淸淨。

雙由勝利過患二門而安立於三昧耶者。次以大指與無名指持盃。取尊勝瓶上水。注弟子口。告云「此汝地獄水。燒犯三昧耶。賜護者悉地。飲金剛甘露。唵弊吽阿彌達耶答迦叉」令飲誓水。此與金剛鬘經文略不同。不空足說水注手中。有說三叉字。或說一叉字。由治罰故名爲金剛。由饒益故名甘露水。攝眞實會金剛頂經及龍智菩薩等說名誓水。謂令發誓。守護密咒諸三昧耶。如金剛頂經云「以金剛薩埵誓心令發誓」以諸咒師

憶及此事。能大策勵守護三昧耶及律儀。

次由奉師教門安立三昧耶者。教云「從今時起我即是汝之金剛手。我教作此汝即應作。汝不應毀謗我。令汝未捨苦惱死墮地獄」此是攝眞實經所說。教誡此時。龍智說應執手而教。龍智所說「未捨憂苦」眞實光明論於餘處說損惱或不樂。是違佛教所感。然此是教莫毀師長。是違師教之所感也。如說「由未捨彼纔經百年壽猶未滿。然即爾時或於餘時速當死沒墮捺落迦」故有譯爲「由未捨苦惱」（用第三轉）者。譯文皆淨。然燈賢說以此堅固誓願。此如難勝月云「安作淨信者。恐有未堅固。師長應觀察」義謂由前安立住三昧耶。猶恐未固。故作此令奉教安立三昧耶也。此注誓水之安立三昧耶。是安立令總受根本支分諸三昧耶。餘者是安立於別三昧耶。由於非器宣揚秘密。及輕毀師長違越師教能作成就。過患最重。故於守護第一與第七根本罪。殷重別立於三昧耶。

亥三降智諦語。

堅論於此處及餘處。宜說共同降智儀軌。降智所爲。謂於修悉地前爲欲了知修何悉地。降智之境者謂弟子與器。器者有經說爲十二歲之男女。肢體圓滿。未染染落法者。然餘多說若師長於金剛持前常時修習。集多福德。能剎那頃堅固修者。雖根殘缺年老染世亦能降下。所降之境說須作預備法。二者相同。能降之人。先於山等可意處所。善修承事令心穩固。已得金剛薩埵堅固瑜伽能降下者。依儀軌而請降。若不能者不作降法。可於授三昧耶水後問其所覩。此是他派。明顯雙運論云「若阿闍黎已得降法堪能。可以龍智儀軌請降。故此不說」謂自曼陀羅儀軌中未說降智。毘布底亦未說。

降法有二。一隨行集密而降者。先令弟子在前。剎那想空。次從阿字生爲無量光佛。令如攝眞實經所說而請。「敬請一切如來加持。金剛薩埵降臨我身」想彼心間從朗字生方形黃色地輪。有杵莊嚴。日上有藍吽字。黑衣大師說四角上有三股杵而爲莊嚴。想頭上從榜字出生圓形白色水輪。有瓶莊嚴。月上有白杭字。喉中從讓字生藍色弓形風輪。二幡搖動以爲莊嚴。月上有紅阿字。次想自心種子放光。召請身語意諸金剛。如其次第

入三字中。足下風輪．熾然讓字紅色三角火輪讓字莊嚴．紅色則字放光舉昇弟子．則字放光從足孔入．吽等光明遍滿全身。謂如前修足下風輪．上有火輪．其上兩足掌中則有則字。

次燒香爐為先．振鈴誦云「啊北夏耶．當跋耶．惹惹惹惹．哆拉耶哆拉耶．吽哈啊則。」誦咒百遍．心住靜慮而行降請。四百五十頌疏說心間地．喉處水．頂上風．足下如前。毳衣師說想臍處火．心間地．頂上水．足下風及則字猛火熾然．由風吹則字火上昇及臍．與彼火合．然燒地水皆沸．降滴甘露．心生飽足．由風吹起而降。

二以儼現說經所說而降。師長作勝樂身右伸而住．弟子亦爾。平心合掌．左手振鈴．右熏燒香．洪音誦咒而降。咒為「底叉摩訶卓答阿北夏耶吽．豈利黑如迦耶毘摩黑毘耶惹哆耶．底摩黑娑訶。」以此真言勸發勇識。所熏之物．鈴論師謂婦女染汙之月經帶．塗以五肉五甘露及貓糞．和以黑香．於顱盃中燒尸炭火而熏。此是依物降智之法。薩惹哈說「若不降者．於心間修佛頂父母量如芥子．由彼空界放諸紅光遍滿全身．誦咒而降。」佛頂父母僅是一例。若所降者跳動太甚．爾時於彼頂上修須彌山金剛為體．其上復有大自在輪（金剛地基）．再上又有黃色五股金剛．上有阿字．字上有毘盧遮那佛．便得止息。如是降時．想弟子由吽字光明策動舌或月上紅色啊字光燄閃爍．教云「說金剛語」即能實說若自若他善不善等。此與「主黑班即」義同。

次由自心種子光明召彼入降弟子之天．入自心間種子。次於弟子頭上持杵．先說「唵汝為等」次誦「吽哈阿則移」而送往。此是自宗。若投花後而降．令說辨等．次誦「底叉班哆」令堅固住。從問眼何所見．乃至繫於頭上．後當送往所降之天。此是敘他所許。此師與寶鎧師皆說送往．餘曼陀羅儀軌唯說安住。降後問時．想為彌陀或彌陀部諸天而問。

次弟子向曼陀羅住．問云「汝今眼見何色。」若云見白色等．當告令知有修息災等悉地之善根。次用執金剛之右手握弟子二大指．以金剛舞誦甘露瓶令繞三匝．作諦語加持云「我令諸弟子入此正壇場．諸尊種次第．隨福如是降。此悉地何等．是何種性器．有

何等福力．如是降壇場。」是集總續之文。彼等義謂．我令諸弟子眾為於諸尊投花入曼陀羅。隨是何尊種性次第願隨彼等福力降落壇中。此是總說諦語。次說別諦語謂「此悉地」等。總續作「此修何悉地。」文義較順。謂上中下三品悉地當修何等．於此壇中願如是降。言種性者．謂是諸尊種性。「有何等福力」者．謂修彼彼悉地經時久暫有無善根．於投花時願如是現。

酉二見壇而入。

次於所執華鬘．念誦鬘字加持．生為一妙鮮花．授與弟子掌中．以不全投花鬘僅投其中之一花故。論說爾時勝解彼花為鬘．義謂供花鬘者．想花繫諸尊首．亦想以花供諸尊首。自想三字放光明．顯洗除衆罪。次於師長如是加持恭敬為先．想住於曼陀羅自在之前．意想入於曼陀羅內．口誦「唵底叉班哆枳朶美跋嚩．夏穴朶美跋嚩．什答揚美．阿埏底又．薩嚩悉地美札雅剎吽．阿康毘惹吽．波羅底剎姑蘇摩阿哆林塔質。」投花於彼尊首。吽字以前真言是攝真實經說。彼說投花真言為「波羅底剎班哆吽。」若以前咒投花．是龍智規。然彼尚說四哈字及賀字哈字。毳衣日生說用鑁字加持。不空足說連投三次。大日經疏說已得灌頂者可遺花於本尊之上．依彼五色墻內花所落處．觀其種性而授彼尊瑜伽。亦能表示悉地。若曼陀羅有形像者．落於諸尊當相或頭上或頂髻堪修大印。若落目部或口．當修密咒悉地．落身上中下分．修上中下悉地。毳衣大師說修菩提自在資財。若離身太遠者．須長時修．近者速能成就。諸尊處所由格線等分別應知。若落兩尊中間．何者相近即彼種性。此是總續意趣。若相等者．俱修二者悉地．信樂何尊即彼種性。若落牆外．應再三投．仍落外者．成就微小。毳衣大師說此不應攝受。若落諸外圍線以及外金剛牆之外．全無悉地。然亦令其見曼陀羅．由持咒等成就善根．餘時更入。總續說燒息災護摩．次乃令入．落於牆上亦如是說。若落主尊說速成就．若落外金剛牆之內須大劬勞。

次取彼花繫花鬘上．口誦「唵波羅底格那當伊芒薩埵摩訶跋拉．」繫於弟子頭上。多經及曼陀羅儀軌．說繫頭上。鬘論則說將彼花鬘置於弟子頭上即可。咒義謂大力有情

攝受此。律生釋云「汝大力薩埵。當善攝持此。」於頭上繫花鬘已乃作如是說。故知言大力薩埵者。是謂稱喚投花所中本尊。當攝受此弟子。如攝眞實經云「由繫花鬘彼大薩埵即當攝受故速成就。」憍薩羅莊嚴論亦云「言摩訶跋拉者稱喚彼天。此是第一花鬘灌頂。彼摩訶薩埵即當攝受者謂至菩提當永攝受。」上疏亦云「次云投花鬘者。謂供花鬘諸尊攝受。爲圓滿此上中下品悉地說永攝受故云嗡波羅底格挪娑彌芒薩埵摩訶跋拉。」

此由師長宣督諦語弟子亦如上說觀想誦咒。次當至心信念自與何尊有緣即依於彼.而正投花。

次由師長取花繫弟子頂。將弟子交與本尊云「汝於此自種性弟子乃至未證菩提應當攝受。」此即花鬘灌頂須善開解作如是交付者。謂若依彼修行速得悉地。一切生中本尊攝受最爲重要。故持祥受陀羅儀軌譯爲「大力有情應當取此。」是譯似稍遜也。無垢光論（時輪釋）有云「若於彩色投花有壞彩色之罪。故當於尊勝瓶相上投花。

」燈論云於不知者說。故云「善心無過。」次修心中月上主尊（主尊種子）額上誕自熾然有二嗡字。誦云「嗡。現金剛薩埵。欲爲汝開眼。金剛眼無上。一切眼今開。嗡若哆那曲吽阿娑訶。」除去遮目攝眞實經此頌仍存梵語。彼云「黑班哆跋歇。」寂靜解云「金剛眼者謂於一切色中無障礙眼言無上者謂如佛眼。一切眼者謂見一切之眼。言今開者謂除諸障。」釋論意亦同彼。總謂金剛薩埵或勝黑茹迦今爲汝開眼開後成爲能見一切之無上金剛眼。弟子亦應作如是想。

哆耶酉挪於此處云「次二目月上嗡字心中月正緣爲主尊由眼視諸光。與壇場諸尊.眼性無差別。次想諸尊眼攝於二目中。」謂由二目放光。自眼與諸尊眼成無差別。次仍收同。此是勝賢師派。釋論作如是解意趣相順。緣主尊者若如明炬論說可修主尊。然彼與此不同。故是主尊種子如吽字等。聖天忍衣等說亦以「若挪哆曲」等而開眼。黑行與答日迦跋等說用眼鉀誦開眼咒而爲開眼。「黑班哆跋歇」者。敎令觀曼陀羅。非開眼眞言也。次令金剛觀視。始從主尊乃至守北門者。或至下方妙害明王。由說諸尊名字

爲先。開示令知。此是集密兩派之規。黑衣則從東門乃至主尊。若持祥等則從北門漸次開示。隨作何種漸次皆可。

次當告云「今當以信力。觀此壇眞實。汝生爲佛姓。印咒善加持。諸悉地圓滿。成佛三昧耶。金剛蓮遊戲。正修諸密咒。」此如金剛藏莊嚴經第三品說。唯彼文作「修勝三昧耶.金剛蓮勝戲。當知咒本性。」除第七句。餘文總續亦說。彼云「爲悉地護戒。精進修密咒。」次令弟子誦云「我入金剛曼陀羅大曼陀羅。我見瑜伽曼陀羅大曼陀羅。我於秘密曼陀羅大曼陀羅而得灌頂。」令說三昧耶.賀賀賀賀。」賢攝論於入金剛等三句之首各句有一吽字。及說三昧耶賀。」後者此亦應有。以云「令說三昧耶」故。金剛藏莊嚴經第四。雖於傳上灌頂供養師後而說。然勝天與離勝月亦於此處說。故與經不相違。言入曼陀羅者。謂前入壇內時及投花時。入曼陀羅投花。故云入彼。令見曼陀羅者。謂除遮目開示諸尊之時。於曼陀羅得灌頂者。此上雖是入壇法類。然是獲得第一花鬘灌頂。此處如龍智說開示能依所依曼陀羅之眞實。勝賢哆耶酉挪亦作是說。黑天亦云「開眼後頂

禮。告示天眞實。」哉爲景者多作此說。故非限於阿闍黎耶灌頂之後。藏師有謂由先降智獲得第一花鬘灌頂而說眞實與「餘者成就遠」亦無相違。開示諸尊之前說令頂禮。餘師亦有說者。故應頂禮。

入曼陀羅儀軌次第諸大論中有種種說。是故次第無定。彼諸時中除降智等特殊時外.弟子爲毘盧佛或主尊像。師長可住主尊瑜伽。此阿闍黎（無畏）總攝經教及諸大論師曼陀羅儀軌之義。編爲次第。若略釋此義者。入曼陀羅是此處之正行。從著裝至敎令秘密。是入壇之加行。入曼陀羅是令與天同分。此中有二：入曼陀羅內與彼同分者。是以二咒鉤入之時。既入壇內令於諸尊發生信解。禮拜旋遶及令祈禱。修諸悉地以三昧耶而爲根本。爲令守護三昧耶故次當安立於三昧耶。由降智尊使與諸天同分是內同分。前者是外同分。如是令與諸尊成同分已。尚須觀察可否灌頂。故問所現及投花等。由是了知可否灌頂。可者復是何尊種性。於彼種性三品悉地當修何等？修彼久暫經幾許時。由彼投花了知可否灌頂。是此時之所爲。修何悉地與如何修。是灌頂後之所爲也。如是

發瑜伽心。二種入內。立三昧耶。獲得花鬘灌頂。爲入壇之主體。餘者是彼支分。前觀夢相若得聽許或未遮止。乃得發起灌頂儀軌；及於弟子預備之前。豈非亦善觀察？何須此處以投花相觀察可否灌頂？如是投齒木時。亦曾觀察修何悉地。此處何須復問空中所現？總觀能灌頂人與請法者可否灌頂。要在觀察師長與弟子之德相。然前觀察夢相。是爲觀察有無留難。灌頂師資德相圓滿。與生留難。全無相違故須觀察。雖於灌頂無難。悉相亦具。然非現在決定時至。故投花者是觀現在可否灌頂。非總觀察。以由投花知不可者。說令悔罪後時入故。雖以投齒木相已觀修何悉地。然以現色觀察亦不相違。非許一一便足。要以二事決定無相違故。

此諸儀軌嗢陀南曰：

發入正加持　問答發覺心　教秘密入內　旋繞恭敬禮　立誓降智慧
問現色旋繞　誦語而投花　取鬘及開眼　開示天生者　說入見誓言
最勝大樂解脫城　如法自入受灌頂　壇輪依怙爲師長　獲得所許歌供養
後令善根弟子入　主要儀軌及支分　分別曉示諸方便　令彼敎授極明顯

密宗道次第廣論卷十二終

密宗道次第廣論卷十三

宗喀巴大師著

法尊法師譯

明瓶灌頂儀軌次第品第十九

申二入後灌頂分四。酉一瓶灌頂。酉二密灌頂。酉三慧智灌頂。酉四第四灌頂。初中又二。戌一金剛弟子共灌頂。戌二金剛阿闍黎不共灌頂。初中分二。亥一五種灌頂共同建立。亥二各別建立。今初

此中能灌頂入所灌頂業。及灌頂之作用方便。三種所緣當修何尊瑜伽。如答日迦跋云「不動三昧耶。」義謂師長弟子及灌頂物三者。皆修為不動佛而行灌頂（此是第一水灌頂。）除名灌頂。餘三各修為資生等三種所緣。名灌頂則修為毘盧二種所緣。此論師等唯說弟子與灌頂物改易所緣。於阿闍黎未明顯說。意為可住主尊瑜伽。弟子為受灌頂故須請白師長。師長則須請白灌頂諸尊以為灌頂。是故有二能灌頂者。灌頂諸尊又二。有彩繪曼陀羅所住諸尊。及諸大成就者儀軌所說。師長別更新請諸尊安住虛空以彼灌頂。前者謂阿闍黎入所修曼陀羅。於彼主尊具受灌頂。得其聽許。以三三昧耶歌稱讚為先。為令弟子入內請求。悉地請於弟子灌頂作證。加持相續。彼曼陀羅諸尊。乃至弟子灌頂事未圓滿而住。非灌頂時入弟子身。新請灌頂諸尊。則於每一灌頂之後入弟子身。此是毳衣大師等說。故應攝入。於彼彩繪曼陀羅得瓶灌頂。其義極難安立。若謂由先入彼曼陀羅者。則上三種灌頂亦同。又非住彼曼陀羅內作瓶灌頂。亦非由彼曼陀羅內諸尊而為灌頂。若以彩繪主尊與師無二傳瓶灌頂。即立為於彼曼陀羅獲得瓶灌頂者。灌頂之時雖多宣說師長主尊無異。然有眾多堪據教典。亦說師長主尊各異而傳瓶灌頂者。又但以彼二者無異。亦不能立於彩繪曼陀羅得瓶灌頂。若不爾者則彼繼續傳餘三灌頂時。理由相同。亦應許彼上三灌頂。可於彩繪曼陀羅得。故所修曼陀羅諸尊。雖不如彼所請灌頂諸尊。親手執瓶灌頂唱吉祥等。然須信解於阿闍黎傳瓶灌頂作意聽許為灌頂事。如龍智云「知自性行者。為弟子灌頂。恭敬請諸佛。勸其仍降臨。」此說當修曼陀羅時。為傳弟子灌頂請智慧尊。傳咒隨許亦須請白彼曼陀羅主尊而傳。最後復說師長將諸弟子供獻曼陀羅主尊等。如是諸瓶灌頂。有彩繪曼陀羅諸尊作意聽許。故說諸瓶灌頂於彩繪曼陀羅中得。無相違過。修曼陀羅。為令弟子入內。阿闍黎耶亦須入受灌頂。故不可執修曼陀羅唯為弟子灌頂而作。

所請灌頂諸尊。或如毳衣大師說請勝樂分為五部之曼陀羅。餘尊亦可准彼理趣而請。或如鈴論所說請通常之如來佛母菩薩及天女等。龍智意趣如明顯燈迎論說。唯水灌頂時修弟子為毘盧。名灌頂時修弟子為不動。餘者皆同餘曼陀羅儀軌。時輪所說與諸餘經諸曼陀羅儀軌極不相同。以彼經乃特殊意趣。此處是說餘經之規。又弟子與灌頂物生為諸尊者。毳衣大師說五種勝樂以三段法生。或准彼理隨時別配。若自教中說有五佛即如是修。若無有者。則於主尊開為五部。雖此僅說生三昧耶鉤入智尊。未說餘事。然諸師長亦修灌頂以及部主印定。金剛帳第四云「想弟子馬勝。具多羅天女手振金剛鈴。金剛主灌頂。」於鈴灌頂說弟子為不空成就父母。此是一例。餘時弟子及灌頂物之生起法亦應知。五種明灌頂時。（明灌頂。瓶灌頂。皆弟子五種灌頂之異名）弟子須白師長。正灌頂時須誦「灌頂大金剛」等。諸師皆同。唯此論師說內灌頂。鈴與毘布底亦隨此行。鈴論除於第一灌頂說內灌頂。餘未明說。然毘布底則說餘亦同前。是鈴論意趣故餘亦准知。收攝灌頂諸尊及傳弟子水灌頂後部主印定并供養彼。鈴論唯阿闍黎灌頂時說。然毳衣大師跋縛跋陀羅答日迦跋處處皆說收攝灌頂諸尊。其收攝法。前二論師（毳衣跋縛）說入毛孔。由何方便攝者。毳衣大師說由師長心間種子放光召入。莊嚴頂等（部主印定）毳衣大師說第一想頂上為不動。第二右耳上為寶生。第三腦後為彌陀佛。第四左耳上為不空。第五額上為毘盧佛。皆由水成。若如此說。五灌頂後乃有五佛嚴頂冠灌頂時則未有五佛嚴頂也。供養弟子如毳衣大師與答日迦跋所說。亦供花等。又答日迦跋云「供養授清淨」。授清淨者。如毳衣大師說五種灌頂以自性淨法性。染污末那第六意識。前五根識。及阿賴耶轉依所成之法界體性智。平等性智。妙觀察智。成所作智。大圓鏡智而為自性。鈴論亦云「由五灌頂而能增長諸智種子。故應

勝解爲彼體性、」律生經云「五灌頂佛體。」慧鎧亦說五蘊與五煩惱淸淨爲五灌頂。勝賢師於五明灌頂後云「若如是灌頂、得悉地無疑、即當證彼尊、能作彼事業。」當令弟子了知彼義。金剛鬘第四亦於五灌頂後云「彼所現一切、及主黑茹迦、諸法性淸淨、應觀爲佛智。」餘曼陀羅儀軌亦多宣說。天種慧師釋彼義云「從鬘灌頂至名灌頂、凡有所現即應觀彼爲佛五智與淨法界。觀鬘灌頂即爲第六。爲何？灌頂曰爲法性淸淨無垢。謂自性淸淨諸佛法及大圓鏡智等六法之垢、以彼諸灌頂而洗除、由與彼等自性無異、故應勝解爲彼等也。曼陀羅主尊是彼一切之自性、黑茹迦者唯是一例。」此即釋觀五灌頂爲五智之義。

其洒水等、頭上戴冠、鈴杵授手、與立名等、是五灌頂之因非是自體。其自體者、如水灌頂、「灌頂處生爲不動。灌頂之物即以不動所化之水。灌頂之法由洒於頂上等作用。所修曼陀羅內諸尊作意傳水灌頂、祈白新請不動爲主灌頂諸尊、正由師長作灌頂事。介於弟子身中熏成能淨治識蘊與瞋恚、及能現證法界體性智、並由不動門修行念誦、於修

悉地獲得自在、此勝功能、即水灌頂。餘四以及花鬘灌頂、亦准彼理應知。故五灌頂中第一水灌頂、與他灌頂之後用水灌頂、義不相同。彼等皆名明灌頂者、如鬘論云「花鬘與水等六灌頂、能令對治無明、有大功能、故名明灌頂。」毳衣大師則云「由五無明體性、轉成明了五智體故、一切皆以佛眼等明妃灌頂故。」此中二釋、前者謂修成明了之灌頂。後者謂由明所灌頂、故非灌頂自體爲明。毳衣大師總說得此五種修持眞言、開說經教、皆得自在。鬘論破云「開說事行二部經教、修彼眞言可得自在。於開說瑜伽與瑜伽母教、修彼眞言猶未自在。」此如前引、意指未能自在開修圓滿次第、及說二教、非破彼於開修生起次第而得自在。如是事行部中唯增說法隨許、不須別傳阿闍黎灌頂也。

亥二各別建立分二。乾一水灌頂儀軌。乾二餘灌頂儀軌。初中又二。坎一祈請淸淨。坎二傳水灌頂。　今初

開示曼陀羅後、爲受水灌頂故、隨所有物供養師長。雙膝著地合掌請云「如菩提金剛、大供養佛等、今爲度我故、空金剛授我。」菩提金剛謂金剛持、如彼於不動等傳大灌頂

以爲供養。如是爲於生死大海救度我故、我今歸依虛空金剛、即是等同金剛持之師長。唯願傳我灌頂。此是明炬論十六品所說。毳衣大師等多說爾時應頂禮。

師長次於根本曼陀羅外之東、浴水不致沾及根本曼陀羅處、繪方浴壇、一牆圍繞、其門西向對入壇門。內作雜色蓮華、若彩土繪或研米汁等繪。或作無牌樓之方壇、西向對入壇門。或造量等內曼陀羅半量之壇、四方四門、兩重、不作牌樓、東方等處繪輪、寶、蓮、劍、四隅繪四佛母標幟、中繪八葉雜色蓮華。前之兩種同是一門、初有牌樓、後者無之。言兩重者、謂諸尊處與蓮華處。上安繪有八葉蓮華木質之座、或繪有月輪之布等獅座、勝解安於彼曼陀羅蓮華之上。安彼上時勿觸蓮華。若無浴壇、唯作彼想、於木座等上修弟子爲金剛持、向曼陀羅而住。黑行師與薩惹哈說修爲主尊。

鬘論於此灌頂浴壇、指如曼陀羅開光時所說。如是勝樂灌頂品中亦指如前所說。然彼不應道理。以彼論前未曾說浴壇故。蓋是未能決定了解而錄鬘論、故知非是無畏所作。是一善巧鬘論者之所造。(此辨灌頂品非無畏作。)

次誦甘露瓶咒「唵阿毘迦南達枳吽。」及誦吽字七遍加持芥子、兩拳握持、左繞二匝。口誦「唵薩嚩跛榜答哈那班哆耶班哆薩埵茜薩嚩跛榜答哈娑哈。」投芥子入火中。右繞二匝。次以兩拳持水、亦如是修。次以四白瓦碗、四邊茅草之牛糞團、四提瓜、四黃布。亦如前修作左右繞。然瓦碗等非投火中。

次應洗淨、念誦主尊眞言、心間塗香、頭繫花鬘、前供閼伽、燈明、旋繞、熏以誦甘露瓶及七遍吽字之酥合芸香。金剛鬘經所說驅除眞言、依文應是淨罪之義。毳衣大師說除不淨。毘布底說除遣鬼魅。

坎二傳水灌頂。

師長次於自心種子放光、迎請無邊處所諸佛明妃於前虛空中住。奉供養後、請爲弟子灌頂白云「金剛持於佛、爲救衆生故、傳德生灌頂、亦如是傳此。」此義准前請白應知。鬘論僅說不動本性菩提心之甘露爲體、未明顯說灌頂物之生法。二隨行者則說水生爲不動佛、召入智尊。寶鎧更說彼化爲水、故諸瓶水先爲洒淨、變成吽字、次後由彼變成

金剛吽字莊嚴。再從彼生不動。次以自心種子放光召入智慧薩埵。奉供養後仍變爲水。次竝論說如來浴化爲先。次將弟子召入口中而爲灌頂。寶鐙所說次第雖異。然於實行爲易。當如彼說而作。先召弟子入自口中。從金剛路出住明妃蓮華之中。次想弟子刹那空後。先生爲吽。次爲金剛。吽字莊嚴生爲不動尊及明妃。由與智薩埵無別故。召入智尊。次諸如來明妃等至。大貪浴化。從毘盧門灌入頂中。隨金剛路出菩提心。而爲蓮華之上生爲天身弟子灌頂。次想面臂圓滿天身由蓮華出安慣座上。此處莊經所說之義。雖勝月謂「八瓶一切水。爲明妃士夫。善修意金剛。金剛持灌頂。」此說衆水灌頂與內灌頂。天稱性鬘則未說內灌頂。水灌頂前觀想次第。謂想諸如來佛眼等明妃。充滿虛空。彼等於弟子上執持傘蓋幢幡衣服。歌舞作樂。雨衆妙花。手略傾斜執持充滿菩提心甘露之白瓶。從佛母蓮華初出弟子灌頂。時色金剛母等唱吉祥云「諸吉祥住衆生心。一切體性勝部主。先諸有情大安樂。今灌汝頂故吉祥。圓滿衆德若金山。三世依怙淨三垢。佛眼廣長如蓮葉。汝今寂滅最吉祥。彼說妙法不動搖。徧揚三世人天供。勝法恆令衆生寂。汝今寂滅最吉祥。多聞正法多吉祥。人天修羅供養處。僧伽衆尊慚德本。汝今寂滅最吉祥。」金剛藏莊嚴第四云「充滿如藏究。諸佛執持瓶。」故執瓶者非定由佛眼等明妃。作如是勝解後。自亦應先唱吉祥讚。爾時師長應手舉瓶。於弟子讚吉祥。明顯雙運論云「執瓶應先誦。諸吉祥偈頌。」

次水灌頂略有三法。謂從尊勝等瓶各取少水。注於顱盃或螺盃內。作水灌頂。或先以尊勝瓶。次以四如來瓶。次以四天女瓶。隨所有曼陀羅諸瓶而爲灌頂。若唯一灌頂瓶。則於尊勝瓶中不動體性之菩提心甘露。以右手執杵取瓶上華枝略取瓶水。隨金剛端流注灌頂。誦云「灌頂大金剛。三界皆敬禮。金剛三密生。諸佛前授與。唵啊班哆郎答迦阿毘悉哆吽。娑訶達當阿吭。」若樂略者如是即可。廣則更誦「唵摩訶蘇路斑哆薩埵阿毘克格那當阿毘悉哆彌薩嚩達塔伽達阿底跋底得那枳朵跋嚩。」龍智及明顯雙運論亦宜說此二咒。應釋授與於何人前。謂諸佛前。授與何事。謂與灌頂。大謂此之殊勝。成三界王。故爲三界之所敬禮。我今將此授汝。汝應於此淨修。此是安慰弟子。金剛者謂不可

棄捨。金剛三密不可分離即金剛持。從彼生者即是從此種性所生。此明炬論十六品說。如是灌頂之時。應想出生圓滿安樂。曼陀羅儀軌等雖未明說置瓶於頂。然諸師長皆如是行。歡喜金剛羯磨次弟儀軌及瑜伽部說令飲水。如第十二穩云「灌頂。謂以智水洗除一切智氣障垢。故以瓶水灌頂。能於頂上印定分別種性。」於現觀中（修法也）水灌頂時作如是說。此中亦同。

第二餘灌頂儀軌。

次明餘四灌頂。冠灌頂者。祈請師長之後。想弟子由盎字及寶什字及遊康字及鈕嗡字及輪。依三段法生爲寶生乃至毘盧。皆如前修。灌頂之物亦爾。冠灌頂物。謂用金及布等所作之五佛冠弟子之部主居中。在首中央（額）兩側。頂心。腦後。如其次第念誦「唵斑哆達底穴日阿毘悉哆吽。」「唵薩嚩達塔伽達薩埵班即阿毘悉哆種。」「唵惹那班即阿毘悉哆阿。」「唵達摩班即阿毘悉哆什。」「唵遮摩班即阿毘悉哆莎。」誦此五咒而戴於頭上。龍智與甚論同。并結手印讚彼諸處誦諸咒」。次誦「灌頂大金剛」等。及誦「唵阿班哆稱姑札阿毘悉哆吽蘇嚩達當阿吭。」「班哆都路耶賀」令生歡喜。龍智亦說於此處修五佛嚴首。次誦「唵吽哞什阿」眞言繫飄帶於額上。明顯雙運說於頂冠懸掛飄帶而誦「班哆都路耶賀」以平合掌令生歡喜。此是龍智意趣。

次金剛灌頂者。先誦「灌頂大金剛」頌。並誦「諸佛杵灌頂。今爲汝灌頂。此即一切佛。爲修取金剛。」以金剛杵觸弟子心間喉處頭上。授右手中。莊經於此處云「弟子世自在。九股大金剛。」釋論解此頌義。謂修爲遊戲舞自在。杵雖五股。以上下八股及中股。故說九股。後二句文金剛莊作「善修諸佛故。應受此金剛。」眞實光明論釋此頌義。謂一切諸佛今爲汝傳金剛灌頂。故汝應取受此金剛。以菩提心爲杵。智慧爲鈴。金剛灌頂即是金剛智灌頂。故以此金剛灌頂。即與空性不離之菩提心自性。故是一切佛之灌頂。應受之理。謂此金剛是一切佛之體。爲得彼而修彼。故汝應受。

鈴灌頂者。將鈴授弟子左手中。令手持鈴杵作抱持印狀。先誦「灌頂大金剛」等。次誦莊經第四所說「唵班哆阿底跋底當阿毘悉哆彌。底又班哆三昧耶當。」次令誦云「

「唵班哆根枳痾痾世你攝授我願正親近我。」此出恭經第十四品。誦後眞言及二句頌是龍智意趣。攝眞實經勝吉祥經。許以「諸佛」等頌而作金剛灌頂。「班哆阿底跋底」等咒。作主灌頂。然燈賢與難勝月等亦如是說。答日迦跋改誦金剛杵頌爲鈴。授鈴灌頂。其咒即主灌頂之堅固法。黑行師等文句稍略。以咒與頌傳金剛灌頂後。另以餘頌傳鈴灌頂。彼眞言又可通作金剛灌頂與鈴灌頂解。是故堪爲最者有作金剛灌頂。有作鈴灌頂者。色衣大師說以「唵普具鈴金剛。極勇士灌頂。汝住金剛誓受勝主灌頂」傳鈴灌頂。其第三句即「底義班哆三昧耶」之義。主灌頂即「阿底跋底阿毘懇哆」之義。色衣大師之意。總謂「爲汝住金剛三昧耶傳金剛主灌頂。汝應受取。」寶齊藏釋此咒與彼不同。於此金剛及鈴灌頂。諸大論師亦多同時傳金剛三昧耶。金剛梵行。鈴三昧耶之文。跋蔣跋陀羅於鈴灌頂後。名灌頂前。並傳印三昧耶。亦復以彼傳阿闍黎灌頂。然色衣大師與答日迦跋並此論師。鈴杵與印三昧耶等。要於弟子灌頂以後阿闍黎灌頂時方乃傳授。餘師意趣亦以作如是解爲勝。鈴灌頂亦名主灌頂。義如下釋。

名灌頂者。手執鈴杵置弟子頂。先誦「灌頂大金剛」等。及恭經第四品所說「唵班哆薩埵當阿毘懇哆彌逝哆那肆阿毘克迦逝。」次隨投花所中本尊種性之名。喚賢慧金剛或痴金剛等。傳毘盧遮那本性之灌頂。依於六部立男女名。廣如寶論應知。如攝眞實釋云「傑金剛。隨是何名即喚爲彼。」傑是呼召其名。然燈賢等又說於彼用吉祥名。如云「吉祥不動金剛。」此是稱德立名。非於名灌頂時。問先所得灌頂密名而云傑吉祥也。如答日迦跋云「具吉祥金剛。師長三度呼。」此說以所立名呼召三遍。

此論師於餘四灌頂未明顯說傳水灌頂。可攝之曼陀羅儀軌亦多未說。然色衣大師於餘四灌頂後各傳一水灌頂。應如是行。此等皆有瓶事隨行而名瓶灌頂故。寶論亦說一切皆有如來與明妃持瓶灌頂故。從水至阿闍黎六種同名瓶灌頂故。觀想如來父母持瓶灌頂。及色金剛母等唱吉祥等。餘四灌頂亦須爾故。以是彼時召請灌頂諸尊等之觀想。應如水灌頂修。餘四灌頂未說與妃俱生。准前應有。「灌頂大金剛」等通五灌頂。色衣大師亦然。餘諸水灌頂時。應以阿闍黎灌頂時所說眞言而灌。如是傳與五灌頂時。須

爲說明各灌頂體。令其決定明解彼義而傳灌頂。

水灌頂嗢柁南曰「供養敬祈請安浴台清淨奉請灌頂天。並生爲天形。請白內灌頂。讚吉水灌頂。入身獻供養。解釋灌頂義。」

餘灌頂嗢柁南曰「白請灌頂天。二俱生爲天。請白灌頂天。內外二灌頂。水後諸尊入。供釋灌頂義。」

戊二金剛阿闍黎不退灌頂分二。亥一阿闍黎灌頂建立。亥二阿闍黎灌頂者儀軌。

今初

金剛阿闍黎灌頂與不退灌頂。正說第六灌頂。假名亦通水灌頂等。瓶灌頂名。通六灌頂。故與前二義有寬狹。金剛阿闍黎灌頂之正行。如持祥云「又不退轉灌頂。於金剛與鈴三昧耶。增身加持。」又云「由此加持令成欲天體性大印。即是印三昧耶。」謂授印三昧耶時即授阿闍黎灌頂之正行。羅睺羅吉祥友常住金剛亦說授印三昧耶。作欲天父母抱持狀時爲阿闍黎灌頂。爲証如是印三昧耶。故引「智慧滿十六」等。色衣大師亦

云「此中自欲天身金剛持性。以結合次第加持令作抱持狀。即大印三昧耶。」此說以印三昧耶頌令如是行。雖未明了分別何者爲阿闍黎灌頂。然其意趣同前。寶論意趣亦同明顯雙運及常住金剛說。若爾寶論爲証餘經所說三三昧耶是阿闍黎灌頂支分云何亦引「智慧滿十六」等。雖受印三昧耶時即得阿闍黎灌頂。然說彼三昧耶是彼灌頂支分。亦不相違。以修身爲欲天父母。是阿闍黎灌頂之因支故。由證印三昧耶須修欲天父母。故引「智慧滿十六」等。意謂應修智印作如斯狀。「金剛鈴結合」者。謂持鈴杵修抱持狀。寂靜論師亦云「金剛鈴結合者。謂由雙手。」「爲上師灌頂」者。謂由抱持生妙樂三摩地。此中若是父母等至所生樂者。則與依止智印傳授第三灌頂全無差別。若是唯修與妃抱持所生樂者。則於五明灌頂修父母抱持相所生妙樂復有何別。初非所許。雖是第二。亦有差別。前者（弟子灌頂）僅是五佛父母一分種性。此中徧五部主第六金剛持與金剛慢母抱持。身境差別如是。又前者雖修父母抱持相。然非專於抱持攝心不生彼樂俱三摩地。此中則生故。引生之法。亦由金剛意三昧耶及鈴語三昧耶。身

爲欲天父母之身印三昧耶。由依表示如來身語意業三殊勝三昧耶所生樂俱之三摩地。爲阿闍黎灌頂。日生以授三三昧耶。示曼陀羅及天眞實。並傳阿闍黎事業次第等。名爲阿闍黎共灌頂。「智慧滿十六」等。目爲阿闍黎別灌頂。唯授三三昧耶。瑜伽部中亦有。故立前者爲共。其後灌頂非彼所有。故名不共。然無上部中授印三昧耶。即可有「智慧滿十六」等義。前諸論師意趣在此。

時輪本釋所許。水灌頂等七。不名瓶灌頂。七種俱有水隨行。故名水灌頂。隨許灌頂之後。大疏（時輪大疏）中云「次將鈴杵授於弟子手中。而授某甲金剛之阿闍黎」。謂於瓶灌頂前由三三昧耶門中傳一阿闍黎灌頂。如略續（時輪略續）云「并授隨許攝」。此言攝者。謂即攝入隨許之中。非彼七灌頂所不攝之阿闍黎灌頂。又瑜伽部以下之阿闍黎灌頂。非能說無上續之阿闍黎。故於瓶等上四灌頂。爲聽聞了知無上續道故。傳授上四灌頂。爲能講說無上續故。傳上上四灌頂。分爲二種傳法。如大疏云「此上灌頂有二。一爲令有情入壇爲了知道及聽聞教得自在故。二爲授大阿闍黎位及爲講說故」。

如是第一瓶灌頂者。如略續云「初觸祥慧乳。即是瓶灌頂」。欲密金剛釋於「智慧滿十六」等。釋爲瓶灌頂及以阿闍黎灌頂。是依眞實明妃而說。第二瓶灌頂者。謂由抱持觸九明妃所生妙樂。唯多寡異。餘與前同。隨順餘經諸大論師。說圓滿傳授瓶灌頂即成演說無上續之阿闍黎者。意指續之一分。以未獲得上三灌頂。其於開說圓滿次第未得自在。彼諸論師亦共許故。圓滿聽聞及講說無上續之阿闍黎須俱得四種灌頂故。然於得可圓滿開教之第四灌頂中。餘經與時輪教有所不同。爲講說故須否更傳第四灌頂亦有異同。至後當說。傳授水至隨許七灌頂法。與餘經不同者。謂由此七灌頂。成修生起次第法器。復以生起次第各尊修治各事。在灌頂時亦順彼修。義謂由五佛母修治五界。故將瓶水與弟子五界生爲五佛母傳水灌頂。洗諸器垢。乃有修五佛母悉地之分。由五如來修治五蘊。故將冠與弟子五蘊生爲五佛傳冠灌頂。洗五蘊垢。有修五佛悉地之分。此上所淨二事皆是身法。故隨主尊能淨身面所向。即將弟子安置北方生身金剛而爲灌頂。由十能力母與主尊父母修治十風以及左右二脈。由彼二門傳冠帶與鈴杵灌頂。

此是語法。故隨能淨語面所向。即將弟子安置南方。生語金剛。由菩薩菩薩母。修治六根六境。及明王明王妃修治五業根及作用。由此二門傳授禁戒與名灌頂。此由二種根轉二境之垢是爲心法。故隨能淨意面所向。即將弟子安置東方。生意金剛。由金剛薩埵父母修治智蘊與識界。故由彼門授隨許轉法輪灌頂。由二所淨是爲智垢。故隨能淨智面所向。即將弟子安置西方。生智金剛而爲灌頂。其能灌頂之曼陀羅諸尊。亦皆各住所修曼陀羅中。故是能淨所淨各細分別灌頂之法。

隨餘經者。所淨之事攝爲六聚。謂五取蘊若別若總。或五種與眞如。以六部佛修治彼等。故由彼門傳授灌頂。於修六部一切生起次第皆得自在。依此密意。故於水等灌頂安立不動等名。冠帶即是冠灌頂之眷屬。隨許即是餘灌頂之後依。除所淨事能淨灌頂微有廣略。其餘淨除能障修習一切生起次第法器之垢。則義無不同也。

亥二阿闍黎灌頂儀軌分二。乾一阿闍黎灌頂正儀軌。乾二彼後依儀軌。初又分二。

坎一授三三昧耶。坎二受三三昧耶開示眞實。　今初

其次弟子供養合掌請白師言「我從師長恩。何能利自他。金剛師灌頂。悲藏願授我」。稱師長曰悲藏。我從師長恩由得何種灌頂能利自他。即阿闍黎灌頂。願授與我。答日迦跋說當三請。黑衣師說若欲傳阿闍黎灌頂。應於預備時受阿闍黎戒。或此時受五部律儀。意謂欲傳五明灌頂必須先具阿闍黎戒。又說若欲唯受五明灌頂。不受阿闍黎戒。可於五灌頂後傳授隨許禁戒授記安慰四法。如是弟子若欲更請阿闍黎灌頂者。則可唯於此處受律儀後而爲請白。如答日迦跋云「得弟子灌頂。爲聞經教授。知道若能說。作金剛師故。以此語請白」。此是弟子灌頂與阿闍黎灌頂不一時傳之規。謂得弟子灌頂。若能爲他作金剛阿闍黎者。乃可請白也。

次想弟子由吽字與金剛。以三段法生爲第六金剛薩埵。想金剛杵是從吽字所生金剛。誦云「無始終薩埵。金剛心大喜。普賢一切性。金剛慢主體世尊第一士」。令以眞實性持金剛。授金剛三昧耶。寶論雖未說金剛杵生法。以說鈴之生法。故亦應修。黑衣大師與答日迦跋等亦說從吽生爲金剛。並誦「嗡摩訶班炒吽」令其受持。所說眞實性持勝

吉祥經大疏釋云「不離空性之菩提心如來心性。是爲秘密金剛。持金剛時。即表彼殺而持」。主謂一切衆生之主。餘無始終等文如前諸白天時所釋。由緣法界爲生本尊大印之因。故立果位金剛持名。謂爲世尊故勝第一士夫。此是甚喜藏師所釋。

次想鈴從瑯字所生。誦云「說此一切佛。鈴隨音而轉。佛許勝菩提。汝應恒受持」。令以眞實性而受持。眞實性受持者。謂搖鈴時念誦「一切虛空相」等。勝吉祥經大疏謂想鈴聲宣說諸法皆無自性而搖。前頌出蔣釋與勝吉祥釋。後頌出蔣釋第四品。如諸佛大菩提體性之聲。緣於空性。任運以種種音爲他說法。此鈴亦爾表示隨音而行之聲。以是諸佛許彼爲勝菩提。汝亦應常受持。此是寂靜論師等釋。有譯「聲隨音而轉」者。較妥。如勝吉祥經說。爾時弟子搖鈴誦云「三有自性淨。自性遍三有。自性淨第一。薩埵受勝有」。寂衣與答日迦跋等說教弟子亦誦「嗡班哆根札瑯」。與喜論師多說前頌授鈴。後頌令搖。言三有者生死相續。彼自性清淨者。即彼自性遍淨。增益爲我之性。即是遍計三有。無損於中而爲損害。寂靜無畏俱作「遍三有」解。勝吉祥經大疏則作「離三有

」解。第一薩埵。即是菩薩。彼受第一或最勝之三有。由何而受。謂由自性清淨。於彼無實斷無執著。通達無住退弱自性。甚喜藏與寂靜論師所說如是。此上是授鈴三昧耶。

次告彼云「意身堅固性。名印三昧耶。由堅一切身。是故名爲印」。又告知云「加持智印已。受用諸欲應修一切悉地」。令以金剛薩埵身與智印結合次第加持。作抱持狀。此未明說金剛薩埵與彼佛母身色面臂。餘曼陀羅儀軌亦未明說。若有經中說有金剛薩埵或金剛持父母相者。即可如彼而修。若未說者。可修藍或白色。一面二臂。執持鈴杵。佛母亦爾。明顯雙運論說。彼佛母是金剛界自在母。亦說是金剛慢主母。

坎二受三三昧耶開示眞實。

次若能辦。當如上說造沐浴壇。若不能造。修如是壇。安置弟子。修爲金剛薩埵之相。甚論說此是受三三昧耶。其上是授三三昧耶。分別授受三三昧耶爲二時者。謂前開示受三三昧耶法。令弟子生定解。此時明想爲天父母。以眞實性持鈴杵手作抱持狀。從如是修生三摩地。應告知爲瓶灌頂故。許於受三三昧耶時得阿闍黎灌頂。

次如水灌頂時所說。從自心間種子放光。迎請灌頂諸尊。乃至以金剛端注水。誦「灌頂大金剛」等頌。及誦「嗡啊薩嚩達塔迦達阿毘克迦三昧耶室利耶吽娑訶」而爲灌頂。說於彼時傳內灌頂與水灌頂。故此論師亦許此處傳內灌頂。水灌頂時。說持瓶上華枝以杵端注水者。謂右手執杵及瓶口莊嚴。由華葉端洒水頂上作水灌頂。

次想水於頂上成不動佛而爲印定。作成寶冠。智體灌頂諸尊入弟子身。念誦「嗡蘇波羅底叉班則娑訶」而爲加持。供花香等。甚論引第二觀察經「智慧滿十六。二手正抱持。金剛鈴結合。許爲師灌頂」之文。證於印三昧耶作天父母狀時得金剛阿闍黎灌頂。若未了知如上所引經文。即證於印三昧耶時得阿闍黎灌頂。則不善知阿闍黎灌頂之正行。以隨許說法等僅傳弟子灌頂。亦可作後依故。又以開示二種眞實告知本尊之後亦可傳故。

次應告云「總此宮殿即毘盧自性」等。此是說曼陀羅眞實清淨。又云「五蘊應略說。即五佛體性」頌等。說天眞實清淨。亦應示阿闍黎事業次第。謂於曼陀羅及谷閎給修

供養以及入內受灌頂等。是阿闍黎事業次第。又應告云「如是了知曼陀羅眞實等。於修三昧耶及律儀。成就功能。不可違越之性。是三昧耶。防止應作不作作不應作。故名律儀」。能依所依清淨。瑜伽部於信等功德之法宣說清淨。無上部中俱說道清淨與惡等清淨。爲遮妄執能依所依。如未淨之情器體各異者。故說宮殿清淨。爲遮妄執諸尊體各異。故說天清淨。如是唯依主尊智慧相分。現起種種能依所依曼陀羅相。離彼更非有體。故彼一切皆以智慧爲體。廣說清淨如穗論第十八。應當了知。此不退轉灌頂儀軌。又名爲阿闍黎灌頂。

乾二彼後依儀軌。

傳咒儀軌。次誦主尊心咒等一百八遍或誦三遍。次云「世尊我傳授願近此弟子」三遍而授。弟子亦誦「世尊我今受維願哀近我」三遍而受。爾時作何觀想。此論未明。應如毘布底說。想從自心出自口中。經弟子右耳而入彼心中。佛頂等經與鈴論師說此名咒灌頂。鈴論師許於五明灌頂後傳授。金剛空經亦說名咒灌頂。如云「弟子欲故傳咒

法。眞言灌頂第一智。」彼四句出蘇悉地經。

眼藥儀軌。次於金銀器中。安置酥蜜眼藥。想弟子眼上有𠅘字。誦云「唵班嚓內達繼阿跋哈惹跋札朗什。」次以金針塗藥誦云「如醫王神鍼。除世間障翳。諸佛今爲子。除無明眩翳。」此文出大日經。除者。謂修有除去之功能。餘師多說針從𠅘字所生。加持令成般若波羅蜜多自性。想眼𠅘字總攝一切無知眩翳。用針除去或塗眼藥而得消滅。誦咒以後塗眼藥時。當念咒爲除金剛眼障翳之義。「什」是般若波羅蜜多逝葬部之種子。

示鏡灌頂儀軌。次取明鏡。阿字加持示弟子云「諸法如影像。明淨無濁穢。無取亦無說。正從因業生。金剛心如鏡。彼明淨無穢。是諸佛體性。入於子心中。無自性無住。知諸法如是。無等利有情。生爲諸佛子。」除第二頌餘是大日經說。第一頌明自性淸淨。第二頌明離垢淸淨。彼謂諸法。明謂無煩惱障。淨謂離所知障。無濁穢者。謂離彼二習氣。入者謂得加持。及緣彼爲所證。並成就彼功能。由眼藥針除無明翳。爲眼能見諸法猶如影像。故於

彼後說鏡灌頂。如莖論云「示鏡儀軌說二次者。是未見龍智受陀羅儀軌。有許爲釋灌頂法者。示二次之儀軌。」隥師謂此是破慶喜藏師示鏡二次。然後句許有示二次儀軌。故非破彼。故破二次示鏡唯令了知法相如影像者。此唯示一次如龍智所說。然龍智受陀羅儀軌無第二頌。慶喜藏與答日迦跋寂靜師等許示二次。謂於前示鏡後。作鈴以及弓箭儀軌。次誦第二頌示第二次鏡。頌文非一。詮義亦異。前者唯令了知諸法猶如影像。後者令知入自心中金剛薩埵之體性故。答日迦跋亦云「金剛薩埵尊。自由彼文知。」非破以此理趣示鏡二次。故說許爲灌頂法者示鏡二次。此師所許。將彼頌文雖於前頌之間二事同作。然亦不須定爾。

射箭儀軌。次從賀字生弓。誦賀字而授與。誦云「薩嚩達塔伽達那阿奴惹伽耶娑。」或云「願一切如來皆歡喜。」弟子射時師長亦如是說。此論未明顯說箭從賀生。然答日迦跋云「賀字淨弓箭。授弟子手中。」故知俱從賀字生也。弟子應誦「薩嚩達塔伽達那阿奴耶萮。」以射斷碍意樂。作射四方四箭。上下各一。共射六箭之狀。

此瓶灌頂是於繪壇或於身受陀羅中得。如結合第七云「繪壇與身菜壇中而得此。」能於初加行等三三摩地及護摩等支分而得自在。即前經云「三加行及支。正爲彼宜說。色等諸境界。遮現有遠離。」此能淸淨先造及防未來身垢。即前經云「殺生等前後。淸淨不生罪。」明顯雙運說修治身金剛。結合第七亦云「彼之自體性。謂身金剛性。」日生亦如是說。日生謂瓶灌頂爲化身體。安立化身殊勝種子。爲立彼功能故。應勝解爲化身。瓶灌頂之三昧耶者。謂護十四根本及八粗罪。釋名如結合第七云「成器瓶灌頂。注洒淨自在。此是前次第。以教所訓釋。」此謂成就法器。及如灌注洒淨洗淨之狀。故名灌頂。是於「阿毘克迦」之聲而加以訓釋也。

阿闍黎灌頂及彼後依之嗢柁南曰

諸白生爲天　授與三昧耶　安浴台受偕　水灌頂播入
灌頂天供養　說眞言業次　咒眼藥鏡箭　釋瓶總淸淨
六如來性六灌頂　咨淨弟子心相續　以爲六佛生次第

修勝化身之所依　無垢以瓶灌頂體　及彼儀細諸支分
如諸咒師之所許　以易解言無雜顯

明上三灌頂後依及結行儀軌品第十之一。

丙二密灌頂。

先供物請白者以幔帳等隔成屏處。弟子勝解師爲金剛薩埵。以具足三昧耶之智慧母生處無壞年滿十二等之童女奉獻師長。如大印空點第二云「賢首纖長目容貌妙莊嚴。十二或十六。雖得可二十廿上爲餘印令悉地遠離。姊妹或自女。或妻奉師長。」論說「彼若無者餘者亦可。」是說年幾容貌等德。非說具三昧耶。或可例外以說「若依不具足三昧耶明妃」犯粗罪故。次當合掌請云「由師足下恩。我得無上事。是故密灌頂。願依怙攝受。」修密灌頂物者。次由師長與主尊慢。將俗女身觀空之後生天女身。先應加持金剛蓮花而入等至。念誦「嗡薩嚩達塔伽達阿奴惹迦那班嗦娑跋嚩阿麼郭吼。」此出密經與集密經。想以心間種子放光召請毘盧佛與佛眼等入定。從毘盧門入自身

中。大貪溶化。經阿嚩都底至金剛摩尼。堅固俱生。如集密後續云「金剛蓮華合。集諸有金剛。身語意加行。彼悉攝心中。由金剛路出。降於弟子口。」傳密灌頂法者。次從蓮華取其金剛。以大指無名指取摩尼寶盬。解如來化汁與自菩提心無二。恐彼持語金剛彌陀慢之弟子。見而不信。故遮其面。非彼手眼所及。誦「金剛鬘經所說之過去金剛持。為佛子灌頂。以妙菩提心。今為子灌頂。」又誦「嗡啊班嗟枳吽」等主尊咒。置彼口中。弟子亦應想是毘盧佛等一切如來總集體性。念誦「阿賀摩訶蘇路」而咽。咒義為希有大安樂。次明妃從定起。不著衣服。於蓮華中取甘露滴。如是置彼口中。彼亦如上而飲。言如是者。謂非眼手之境。亦以大指無名指取。如前誦咒及頌。言如上者。謂以總集一切佛心而飲。亦如前誦「阿賀摩訶蘇路。」月稱論師答曰迦跋持祥等說。雖一弟子亦須父母俱傳秘密灌頂。缺一不成。從父邊得密灌頂理。如明炬論第八品云「師長將菩提心安置螺盃等中。和以香水。唱吉祥頌為先。而為弟子灌頂。如世尊於月密點云「由出資然菩提心。一切諸佛悉燃悴。清淨金剛生智水。以無垢資為灌頂。」如是五次第論及攝行

論亦說。將菩提心安置瓶內或螺盃中而為灌頂。明顯雙運論說。師長以大指無名指授弟子口之後。仍將菩提心放螺盃等中。和以香水。唱吉祥頌為先而為灌頂。引月密空點總為證。寧熱巴於集密後續釋說。前者是第一密灌頂。後是略密灌頂。雖勝月與明顯雙運說修弟子為毘盧而傳密灌頂。秘密灌頂之體。如大印空點第二云「由大無名合。受用入內身。爾時生正智。猶如前女樂。」謂以師長父母空點安置舌上。由嘗彼而生妙樂三摩地。答曰迦跋師云「或是以語業。授解脫體性。唱阿賀蘇咯。妙樂充滿身。」此說唯以言語灌頂。故令觀想明顯。於修得三摩地。明密灌頂。此灌頂於世俗菩提心曼陀羅中得。是諸金剛自性。於修金剛念誦等風瑜伽而得自在。結合經第七云「增上菩提心。曼陀羅中得。」又云「彼之自體性。即語金剛性。妄語等前後。清淨罪不生。」又云「金剛念誦體。明如幻三昧。眼等諸內法。達現有遠離。」寧熱巴於後續釋中說。得密灌頂後。開示幻身教授。明顯雙運雖說「為表自加持。故表示慧者。謂即智慧灌頂。是為第三。」然五次第說於密灌頂後。讚歎幻身教授。開示幻身。口授（智足造）亦云「由彼淨剎土。

當通達諸法。幻等十二義。」故若得密灌頂即成幻身法器。羅睺羅吉祥友許此灌頂俱淨語意。日生說為報身自性。義如前說。此之三昧耶者。結合經說。依五甘露。不害衆生。不捨女資。不毀師長。名義是以父母菩提心密物灌頂。故名密灌頂。

秘密灌頂嗢柁南曰

供明妃請白　生彌陀弟子　師長及佛母　二密物灌頂　授灌頂清淨

密宗道次第廣論卷十三終

密宗道次第廣論卷十四

宗喀巴大師造

法尊法師譯

明上三灌頂後依及結行儀軌品第十之二。

（酉三慧智灌頂分二。戍一明慧智灌頂。戍二明第三灌頂之智。今初）

秘密灌頂之後。弟子先以「菩提金剛」等文請白師長。師長次以前所供養具三昧耶與律儀之明妃。或其餘有妙色像者告云「此悅意色像佛觀汝應依。輪次第結合當受勝妙樂。由金剛跏趺。心入摩尼中」。令其了知而與弟子。前所供養雖是師長明妃。然可還與。如集密後續云「淨信慧廣大。色妙恆樂修。一加行修習具三昧耶者。弟子將供事供養於師長。師長加持彼。應授與行者」。寂衣持祥。月生等說明妃須住三昧耶及律儀。善巧四種瑜伽三三摩地。故若不具律儀即不堪爲明妃。輪謂毘盧等與明妃之輪。次第結合謂鈎召攝入及從金剛路出等。此六句義出口授論。「由金剛」等二句。顯示由受安樂而明第三灌頂。明妃以紅花等妙香塗飾。裸體水生示弟子曰「希有妙蓮花。具一切安樂。若如法依止。我常住彼前。親近諸佛等。如作蓮華事。自在大樂王。恆於此中住。莽吵木叉賀」。此頌及咒出口授論。彼中問答此處未用。儀軌中謂自與明妃生爲本尊加持金剛及蓮花等。寂衣師云「承事佛等事。謂在蓮華行」。文顯易解。木叉義謂解脫。即離一切戲論本尊色身。髮論言由師長說者。謂彼明妃所說諸義。師長爲之解說。或由師長說此咒語。莽吵謂應依止。即應依止解脫。

次修弟子生爲天身。慧母生爲天女。髮論未明生爲何尊父母。隨勝月說生爲彌陀。意爲是貪金剛。明顯變運說爲寶生。意爲集密中說由寶生門持隨貪慢。寶鎧師說生爲勝樂父母。若如此者則可隨時生爲該尊父母。除密灌頂此及以下。髮論與隨行者皆未說須繫縛遮面。次修吽字所生金剛。嗡字所生摩尼。金剛口邊有黃吽字。啊字所生蓮華。蓮華鬚有啊字莊嚴。釋云應正策發。策發何事。謂於左之左脈。左謂此中明妃。彼身左分之脈。名金剛界自在母脈。如大印空點第二云「蓮華藏中央。金界自在母。乃至未獲此。餘事無菩提。彼性歡喜色。細中細最勝」。口授論云「當求三那利。金界自在脈。離取婆伽中。由師教授力。須以指了知」。尋求之法。謂貪指端及於舌端。想有紅色什字。先誦「希達」而正策發。至有所說相時。念誦「嗡希希希哈哈哈娑訶」及「嗡薩嚩達塔伽達阿奴惹伽拏班吵娑跋嚩阿摩郭吭」眞言。由師長教授力了知四喜差別。由自心間種子光明。請如來等加持自身。入於身中。師長亦令毘盧及佛眼等無量諸尊入內等同一味。發起歡喜。

（戍二明第三灌頂之智分二。亥一正義。亥二斷諍。今初）

若謂此處須以師長教授了知四喜差別。四喜云何。如穩論第五云「此從波拉根本。從密蓮華。金剛摩尼生。前歡喜等三。於摩尼中生俱生喜。此是一種建立」。又引時輪宗云。「液始從皆處。至毫邊爲喜。勝喜與妙喜。從喉心處生。臍處起離喜。乃至密蓮華。至密金剛寶。俱生喜不出」。前者從金剛根本起。未至摩尼中央。隨處所別。生三種喜。由斷上上品及上品中品三粗分別。安立歡喜勝喜妙喜。雖有微細下品。由無粗者立俱生喜。（分五品分別）教誨了達諸教授者。亦是前論所說。四歡喜中安立何者爲第三灌頂耶。如髮論云「由慧合吉祥。正表示眞實。從金剛跏趺。心入摩尼中」。又云「眞實謂一切法不可思議。順彼影像俱生歡喜自性慧智。說爲眞實」。謂四喜中立俱生智爲此慧智。生起之時。謂菩提心至金剛摩尼未出之際。有許俱生喜爲第三。妙喜爲第四者。此從教授穩論所破。此所破是寂靜論師所許。毘布底師亦說菩提心至金剛根本爲喜。至中央爲勝喜。入摩尼時發俱生喜。於離喜前及勝喜後。中間而生。金剛跏趺。謂住摩尼。二鼻孔內停息之時。寂衣大師說生時與體性同前。四歡喜中。說於勝喜離喜中間而生。薩惹哈師亦說俱生智爲第三灌頂。若傳女子灌頂。於金剛處當知爲蓮。此如妙吉祥口授論第三灌頂時云「由處空界金剛杵。具正眼者生大樂。若於正喜離欲喜。見二中間遠離堅。空金剛摩尼寶。蓮藏二合金剛跌。若時見心入摩尼。知彼安樂即爲智。此是圓滿次第道。殊勝師長共宣說。貪離貪中皆無得。剎那妙智於彼顯。八時一日或一月。年劫千劫受此智」。正灌頂時受須臾頃。正修習時長時領受經八時等。

第三灌頂之俱生智若安立爲証眞實者．則與第四灌頂樂空無別之俱生智．全無差別。若未証者．則與多論所說．爲於弟子欲以殊勝方便表示眞實義故傳此灌頂．及說由修第三灌頂所表[illegible]義能証眞實皆成相違。茲當解釋．例如二次第道．隨彼補特伽羅根性次第．說有勝劣多種。如是灌頂詳細分別．隨根性門亦有多種得法。然總經論要旨、第三灌頂之俱生智要能通達眞實。如口授論開示從色乃至一切種智法性眞實．法雖本來如是．然爲有情障過之所覆蔽．流轉生死．故須通達眞實。通達彼之方便．以多道理說是明妃。於傳密灌頂後．次云「次爲知自覺喜．法身徧空．名曰增上天．故授彼童女。」以此等傳第三灌頂。其次乃說生俱生智．如前所引。故爲表詮眞實義故傳授第三灌頂最爲明顯。此非但由菩提心至摩尼．以泮字等阻令不出．住須臾頃．息滅衆生粗動分別．發生安樂無分別心。以唯彼心．雖無通達實性見者亦可生起．以彼未達眞實義故。口授論云「法身喜徧空．死悶絕睡眠．呵欠及噴嚏．剎那能覺知。」此說死等五位亦能覺受法身。此於、息滅粗動分別．假名通達眞實．不則應諸有情不待功用得解脫故。故俱生智是於通達眞實得正見之弟子．先由師長曉示第三灌頂之智於何時生、次於傳灌頂時．由依明妃於摩尼中持菩提心．息滅粗動二取分別．憶其正見。說此念住正見之智名曰俱生．非唯身心略起樂受．亦非唯由彼力令心無分別住。然於未善了解眞實見者．則須於生樂無分別而明第三灌頂。以是住正見上第三灌頂之俱生智．是否現證眞實．是最大妄分別生處。以想瞬時通達眞實須無分別．離分別智．何故不能現證自境．由此故起邪執。若無正見則於無我心未趣向．故計彼智卽爲現見無我、我智．其執反少。如穗論第五云「彼是見道耶？曰非爾。」此破印度有諸智者串習密咒．許以第三灌頂之俱生爲見道。故此應知表示實義之智．與彼現證無我與總相通達之差別。現證眞實之時．是無作之俱生。未現證時．但以勝解作意悟入眞實．是有作之俱生．後卽第三灌頂所說。如穗論第五云「暫受樂時未見眞實．但由增上勝解．修習一切勝事相應不離大悲之空體性。証眞實時是出世間無諸功用．由無造作故名俱生。未證眞實所領受者．有漏非堅未能增廣不徧諸支．猶如電閃剎那卽滅．是世俗性有諸功用．雖是造作亦名俱生。」第三灌頂

之智內有二分．謂證空分與安樂分。前者又名爲金剛持安慰．後者又名不動安慰。卽前論云「眞實安慰說有二種．以大樂智與眞空體互相印持．是不動性與金剛持性故。決定出生如來與金剛持。」由得彼道．故能出生如來安慰與金剛持安慰。如云「方便彼生別．第四義二種．一如來悉地．餘爲金剛持。」第四謂第四俱生喜。總謂自與師長所授具德相之明妃．生爲本尊父母．預備金剛蓮花爲先．了知發生慧智之界．及明爾時安住正見有樂之智．卽爲第三灌頂。若唯依智印灌頂者．亦須明了觀想自與明妃成爲欲天父母．持天慢等．勝解父母等至生菩提心至摩尼中．從此生樂。大應令憶正見安住其上．曉示灌頂。由修如是灌頂時所曉示之俱生智．能生果位俱生．故灌頂時必須悟入眞實義之俱生。如穗論第五云「此俱生所起眞實菩提心．空性大悲無別．離於慧智爲別有餘法耶。答曰非餘．卽唯除彼慧智所有逆品說如是相。此是自性最極明顯。」此明顯說唯由修習第三灌頂身中所生俱生之力．令離垢障．卽是果位俱生自性。珍珠鬘論亦云「然諸如來所有自證法身俱生最等燃空。此之等流報身俱生．第一殊勝娛樂清淨堅固樂相．彼俱生喜．是此中所修者。彼非餘事．卽於世間俱生歡喜．如其教授勝解修習．修習圓滿卽得現証．唯自能知而非先有。」又云「由彼了知俱生歡喜更是餘者．以是果性之俱生故。」由彼行相隨順菩提性轉．故說生爲果性。此等於依明妃生四歡喜時說。由此中曉示弟子與業印明了觀爲本尊父母入於等至．生起俱生喜時安住正見．則亦當了知行者與業印．或行者與智印．或行者與空色明妃．明了想爲本尊父母入等至中起俱生智。以彼同於明想本尊父母入等至時所生空樂．獲定解故。如於白牛決定牛相．則於彼類一切皆斷疑故。如是依止明妃發俱生者．是由依於和合作用上下弓形業風．吹燃臍部猛利之力．溶化頂上之菩提心．由風下吹安住摩尼而生。口授論於第三灌頂時云「精律動弓形．三又智火熾。界化十六分．猶如拘摩陀。由風加行催．自性善寂靜．唯法身寂滅．樂住摩尼中．剎那無念動．卽是大修行。」故說以臍息空點等無量瑜伽．令風吹入中脈．由彼作用猛利熾然．溶化頂上之菩提心．引生三摩地門。然彼皆由曉示灌頂宗要．於俱生現起時．憶念通達眞實義之正見．將護修習。不應妄執唯滅粗分二取分別

所生之三摩地．即爲俱生之義。

（亥二）斷諍。

第二觀察經說「是大種安樂．故非眞實樂．由俱生所生．說彼爲俱生．名自性俱生。」此說依止大種之樂．非是眞實俱生。又智成就亦云「二根所生樂．惡說爲眞實．勝佛未曾說．彼是大安樂．凡因緣所生皆不名眞實。」若第三灌頂之俱生通達眞實義者．亦不與此相違。答云無過．彼諸經文．是破道時之俱生智．爲自性或自體之俱生智。非說第三灌頂等之俱生不達眞實．或說彼中無俱生智。此如智成就經後云「以彼樂一切．皆非自性有．諸善逝正智．是了知自性．一切樂中尊．故名爲大樂。大樂非無常．大樂恒常住。」破彼非眞實樂．眞實樂是佛地之所有故。故若引彼經文以破通達眞實之樂．則應許一切有學道．皆無彼樂．故眞實樂及名自體俱生或名自性俱生．義謂不待功用因緣．盡未來際任運相續。珍珠鬘論解釋「名自性俱生．」云「俱生自性．謂此自體生起不待餘緣．依止前因一剎那心．生起諸餘剎那．有如是自性者是名俱生．與心剎那展轉增上乃至虛空未盡而生。」又云「俱生有二．謂暫時與常住。其常住者最爲第一．以是最勝眞實．無盡及無壞故。」此於相續不斷及無窮盡說名爲常。若謂即初剎那．於二剎那安住名常。是爲外道惡見。種者是出生義。由是因緣和合所造故是無常。大是極義。總謂極力所修之無常樂。上是珍珠鬘論所釋。教授穗論解「大種樂非實」之義．亦謂非一切時恒起俱生。

若謂第三灌頂是樂空無別之俱生．則與第四灌頂無差別者．是未了解第四灌頂之談。

至下當釋。

時輪本釋．說於出家唯以語表傳授第三灌頂。故可智印以傳灌頂。鬘論說若勝出家身無餘遮緣．可實灌頂。若有遮緣及非勝出家身．應以智印而傳灌頂。准此道理．以出家身作密灌頂之阿闍黎．亦當了知。如是第三灌頂之時．隨力所能持菩提心．不能持時徐徐放捨．從水生中持味取起．由眞實見飲三昧耶自性大菩提心。

於何曼陀羅中得此灌頂。七加行云「於清淨婆伽曼陀羅得此。」謂於婆伽曼陀羅得。

自性如前經云．「彼之自性者．意金剛自性。」日生說爲法身自性．意爲已得証彼之勝功能。所淨亦如七加行云「貪心等前後．淸淨不生罪。」三昧耶亦如前經云「遮繪壇場等．授最勝律儀。」答日迦跋說見女人左繞三匝作請白等爲三昧耶。於修何道得自在者．如前經云「方便殊勝故．正住如金剛．修勝悉地故．漸依禁儀軌．達諸法遠離．能取所取體。」謂於二取空之光明．又名金剛喻三摩地。集密後後續釋中云「弟子依於內外現証菩提次第．以貪離貪及中庸貪．漸次現証光明智慧．修成大印。故應先得慧智灌頂。」說此灌頂表示第四光明修習大印。

慧智灌頂嗢柁南曰

供請授明妃　生天加持密　等至發俱生　歡心釋灌頂

（酉四）第四灌頂分二。（戌一）餘經規。（戌二）時輪規。初又分二。（亥一）明第四灌頂。（亥二）第四灌頂之語云何表示。（今初）

鬘論未說請白。當如答日迦跋所說三返白云「由師足蓮恩．得此三灌頂．今日第四晉．願垂恩救護。」結合經云「若信解深厭．語授實灌頂。」謂觀弟子於深廣法有無信解．若信解者可以語言傳授第四灌頂。飽衣大師引經文云「由烟知有火．依水鳥知水．菩薩具慧種．由諸相了知．面淨若蓮華．歡喜諸毛豎．智者見彼相．攝爲勝弟子。」以此方便觀察．即能了知弟子意樂。次釋應可授與第四灌頂。以何授與．唯以語言．此中遮詞意謂非如第三灌頂可領其義．以語傳授之規如云「即彼慧智菩提心芽．由善修習令彼增長。成就無障眞實一切諸法不思議性．具足七支大印大金剛持自性．說爲第四灌頂。」義謂第三灌頂所說之俱生智．猶如勝義菩提心之苗芽．由修習彼展轉增長．成就一切障盡不思議之眞實自性。總謂由依明妃．得表實義俱生之智．相續修習乃至障盡法界明了無別之智．現起具足七支大印天身．即是第四灌頂。此中所明第四灌頂．實鑑與毘布底亦說。亦是飽衣大師所許。如彼曼陀羅儀軌引教云「第四灌頂由師口授知者．如說即彼同滿諸義．由離分別垢濁．不異無上正知．諸能仁衆無量光明曼陀羅體．如如意珠．以自性語而爲授與。」言即彼者．即鬘論說「即彼慧智」之義。離分別垢濁不異無

上正知者。謂不異離垢眞實之如所有智。諸能仁衆無量光明曼陀羅者。卽是色身。持祥於紅黑（大威德）曼陀羅儀軌亦如是說。七支。如語自在稱云「滿報。結合。樂，無性。悲滿。不斷。及無滅。我許所修七支義。遍修正量智者讚。」圓滿報者。謂是相好莊嚴之身。亦攝法身及化身。以三身無異體故。結合者。謂與同等明妃而入等至。若唯報身波羅密多中亦宜說。以此結合卽勝彼義。何爲須爾。唯以遍一切身歡喜自性。卽能成辦一切有情利故。佛爲攝受欲界增上貪行有情。故現等至。幻師所化男女稠密不生大樂。從此則起。故云大樂。領受身樂爲樂。領受心樂爲喜。大謂最廣。無漏。殊妙。盡未來際。爲顯彼佛是無自性非執實有故云無性。般若經云「佛亦如幻如夢。設更有法勝涅槃者。我亦說彼如夢如幻。」七加行云「行者於諸法。普遮顚倒故。當說四加行。」又云「一切諸法中。說無性爲主。以諸法王子。由修此成辦一切佛圓滿」其無自性是具一切種最勝之空性。空華兎角之空。是無所有不可現証。寶頂經說不離布施乃至佛法之空。是具一切種殊勝之空性。故報身等與布施等諸相是爲最勝。以彼等相勝出瓶等諸餘相故。具足彼諸相者。是具一切種之空性。如無身相則不能饒益有情。如是若無大悲。亦不能利一切有情。故云悲滿。無緣大悲如如意珠。無分別中利益有情。言不斷者謂受用身具足如上所說功德恆相續轉。由是不住寂滅與三有之大涅槃故。常恆無斷。非有時轉有時不轉間斷之法。言無滅者謂彼報身非暫時住卽便斷絕。盡未來際隨大悲轉。及諸有情無間斷故。具上七支。語自在稱許爲咒道所修之果。非但如是。亦是遍修正量正慧清淨智者之所稱讚。若約非是轉止有間釋不間斷。則與無滅之非暫住卽壞全無差別。應成六支。然不間斷亦通化身。無滅則謂盡未來際不入涅槃。故有差別。七加行說無比安樂圓滿報身。大樂法身。及大悲體性之三身相續爲前不斷之義。又云「無比樂報身。遮止捨離故。宜說七加行」於後者說盡未來際而恆安住。義理全同。教授穗論破他謂前五支。不共波羅密多。自許初三不共。後四支共。

　　亥二第四灌頂之語云何表示。

七支爲無上道所修。雖實是汝所許。亦他智者所讚。然立彼爲第四灌頂。以何証知如七支論中云「具如是言故具亦言義故作爾言義故我許四如是」此義謂諸經云「如是四亦爾。」謂於第四灌頂之時以彼慧智爲喻表顯第四灌頂。解釋彼文「如是」「爾」「亦」三義。成立第四灌頂卽爲七支。是故我許第四灌頂如前所說。餘人所許缺二支等故不應理。言如是者。顯示第三第四相同此。如七加行云「大金剛持身。觀視無厭足。現三面六臂具勝抱明妃。如慧智灌頂安住如是相」謂如第三灌頂之時自爲本尊父母住等至相。第四灌頂亦如是住。此明第四灌頂具足報身結合二支。七支論釋解如是言。雖說是由金剛蓮華觸所生樂。然葯足師所許應是如前所說父母等至之相。以此二師於此等義意趣同故。亦者。顯示非唯第三有樂。第四亦有。復勝前者是爲大樂。故說第四具大樂支。勝者謂有廣大。無漏。微妙。無斷。盡未來等殊勝。此非第三灌頂所有。以彼是由業印所生。唯利那頃是有漏法。以有業印猛利抱持等苦故非微妙。唯住摩尼不遍諸支故非廣大。唯住短時故非無斷。羯摩印行是無常故亦非盡未來際。要由修行現證之時方能成無漏等。七加行於說是否大樂後。又云「然於慧智中。住大樂相似。」又云「雖不住無厭。故亦名大樂。」說住第三灌頂能示大樂體相。雖不久住。然由具足彼支修習於得大樂果無欺誑。故亦立大樂名。大樂支者。諸支中主。餘是彼分。是故七加行云「應知餘加行。皆此加行分。」爾者。謂如第三灌頂。從善巧三三摩地之業印與方便等和合而生。如是第四亦與彼同。從於方便智慧和合而生。非餘能生。語自在稱未明顯說第四灌頂具足餘支之理。意謂已說第四灌頂具足報身結合盡未來際大樂三支。具餘支分亦易了知。七加行中於後三支。配於第四第三灌頂。惟未配第四支。亦多有作「第四彼亦爾」者。亦應善知彼等。第三第四灌頂法喻配合具足七支。

第三灌頂之時自身現報身相。此後不離佛母。現爲父母互抱持相。於彼定中心住了達諸法眞實之俱生智。取彼二者爲喻。決定第四灌頂之理。謂由修方便支。最後自身成就相好莊嚴報身及以結合二支體性。非唯勝解修爲佛之色身。此心亦非暫住眞實。謂是盡未來際所有大樂與無自性二支體性。明此雙運即是第四灌頂。

以是修成圓滿次第法器。須由三種灌頂之理。亦可了知。以圓滿次第之宗要。定須自身

加持世俗如幻，四空次第勝義光明，以及外身如幻金剛薩埵之世俗身，內心達實之勝義光明二無分別和合雙運三種圓滿次第。自現本尊父母，於除庸常慢念之中，由內阿吽等至，引生歡喜及勝喜等，修俱生智，第三灌頂已盡決擇。第四若無異前決擇之法，則仍不免相符極成。若爾，不許道位有第四灌頂耶。不爾，謂傳第四灌頂之時，如前曉示唯以語言令生了解，即爲弟子傳彼灌頂。弟子亦唯由於語言立爲得彼灌頂是爲成法器之第四灌頂。如是第四灌頂須爲曉示第四灌頂之要。故如上引多是曉示果德。然非道位全無。如集密中有學雙運，及時輪中三摩地支，准彼道理餘亦應知。第四灌頂順分，生起次第亦有，以咒所修七支而爲第四灌頂。生起次第道中亦須修彼七種支故。云何名有順分，此如七加行云「無比樂智身，吽等生天相，四成住二身，亦無二加行，加持天女身，明儀軌清淨，是大樂體性，大悲增長體，餘軌中顯示。所說勝空性，是無性加行。於彼勝業時，不住上四故，是無斷無滅。如是集密中，分別瑜伽師，依生起次第，受行第四義」言四成者，謂以四支修行所成。儀軌清淨謂隨貪行。餘軌謂最勝曼陀羅。言集密者唯是一例，於餘修法亦當了知。

若具七支雖是第四，以彼灌頂云何應理，譬如水灌頂等由能淨垢立爲灌頂。如是所修七支能令畢竟無垢故爲灌頂。如集密後續云「灌頂分三種，瓶灌頂第一，密灌頂第二，慧智爲第三，如是四亦爾，此續中善說。」彼豈非說三種灌頂，云何引爲第四灌頂之據。豈謂聞說　如是四亦爾」耶。雖聞是說慧智灌頂亦名第四，豈世尊語而有欺誑。如何即以第三說爲第四。語雖無欺，以諸憍慢自謂智者，欲離師教解金剛句，爲令愚蒙故於第三說第四名。佛豈不具大悲，愚蒙有情自作師慳，云何應理。總諸續中隱語雖多，是爲令依師教，非令有情心生愚蒙，故破應理。若謂由修慧智現証之時立爲第四，是則證與未證二事各異，非即第三立爲第四。若謂佛意四異三者，云分三種與義未合。以灌頂有二時，未現證時有三，証時有一，故無過失。然成就法器之第四雖非現證，而是以語傳授第四，非實第四，故無過失。有謂語自在稱論師許以住金剛端俱生喜爲第四灌頂，此是未解彼論師教而作是說。七支論自釋云「彼離七支，我不說爲第四。」謂作如是說者

不解我意。由諸續說第四灌頂猶如第三，唯說與彼相同，未明顯說相同之理。故在印度凡十七家，有說第三住摩尼樂，從彼出菩提心即爲第四。有說第三灌頂無間舌背菩提心爲第四。有說第三無間用餘明妃爲第四等。觀察彼等分別臆計，故說我不許爲第四，以彼離七支故。其中有說慧智無間通達一切諸法虛妄之見爲第四者，及許專修空性大印爲第四灌頂者，以說慧智無間，故於樂上有空印證，意爲即是樂空無別。如斯等類現見實多。或以樂空無別，或以二諦無別，或以方便智慧雙運目爲第四灌頂。彼於無別雙運之理未能決斷，妄於當所不成增益許爲經義。破彼執已無倒顯示第四灌頂之義。造七支論本釋，眞實寶光明論本釋，以及七加行等明了決擇。[illegible]衣，持祥，無畏師弟皆如上說決擇第四灌頂。此理與時輪合，下當解釋。

戊二時輪規。

時輪本釋，如前所說瓶等四種灌頂有二傳法。二瓶灌頂前已說訖。爲開經等所傳前密灌頂，除說由觀業印婆伽獲得歡喜，餘皆同前。爲講經等所傳後密灌頂，謂由師長與自

十二至二十歲九明等至，俱種金剛注弟子口，依彼灌頂。如是第三灌頂前者，與一明合受妙歡喜。後者隨與九明等至，即由彼彼所生妙喜。第四灌頂前者由菩提心住摩尼中不外漏注，俱生歡喜，是謂世俗第四灌頂。此於其他咒曼陀羅儀軌，說是第三灌頂。若但得彼未得後者第四灌頂，開說一切經等猶未自在。由時輪中得此灌頂，雖可開一切經，然以未得上上第四灌頂，仍不能講一切經，故能俱講說一切經者須得第二瓶灌頂，密灌頂，慧智灌頂，第四灌頂。前三餘經儀軌未曾宜說，須得後者第四灌頂則與一切經同。餘者易知。勝義第四灌頂或名出世，難了解故今當解說。如大疏云「笑視執手交會四種灌頂，非眞實義。此中眞實義者無互抱持，觀從業印之所生者，非無二智」所說眞實義或勝義第四灌頂爲無二智。所無之二，多次說爲樂空。經云「從彼無轉涅槃樂，俱生不變爲第四」此說不變之樂名爲第四，故非任何安樂皆可，要是三摩地支以上安樂，與彼安樂無別之空亦非任何空色即可，要三摩地以上空色。第四灌頂之樂總有勝劣二種。勝者如大疏云「大印般若波羅密多不變大樂最後刹那現証大菩提相無有間

斷。此是世尊菩提樹下所證。即得第一灌頂。」此說果位第四爲第四灌頂之主要最勝。如是果位樂空無二第四灌頂無二之理又復云何。經云「身淨無諸塵等空相圓滿種種徧三世。離障如夢見。語無斷非一。餘語他心轉。心樂滿無動。諸時俱生持。」此明果位身語意時。說身空色離微塵聚。清淨無礙。等同虛空。相好莊嚴。心爲不變大樂。身空色自性之智身與通達諸法眞實之樂心自性無別雙運俱轉。成爲無二。以是道位烟等空色上上轉依。成一切種相好莊嚴之身。經云「地入水中水入火。火入風中。風入空。空成十相。相轉成。一切無盡勝安樂。不可摧壞智慧身。由智成就妙悉地。土夫能於此生得。」此宗樂空之空。多說空色。故多說彼名有所緣。以現顯色形色相故。不變樂者謂達眞實義慧。故多說彼名無所緣。故不應執於安樂上有見印持。便爲樂空無別。此與餘經所說空樂略有不同。如大疏云「雖有行相而無相。世尊慧母所抱持。具離生滅不變樂。笑等安樂永遠離。能生諸佛具三身。正等覺了三世法。遍智最勝第一佛。無二世尊我敬禮。」此說空色明妃抱持行相。固具結合大樂無性等支。不論報身有無其名。其義已具。是故果

位第四灌頂具足七支與餘家同。劣者道位第四灌頂。從隨念（時輪中位次第名）後。現無分別空色欲天父母之相。故於三摩地（時輪中位次第名）位亦有。說自彼等位後。由空色大印成辦不變樂者。非謂任何空色皆可。要是現爲空色雖母明妃。爾時雖非眞實成爲空色天身。然於不待觀察心中即如是現。故於如斯空色不變大樂同一智體二無分別。名爲第四灌頂。是故不應偏執安樂或空印證等爲第四灌頂。以大疏解俱生不變即第四云「離羯摩印與智印因空一切種最明顯相。」多次宜說空色合故。其身能不分別現爲空色之天。與心生爲不變樂體。從得三摩地支乃有。依此安立道位第四灌頂之理。如是應知。由善分別曉示彼諸關要。乃得第四灌頂。其於唯不變樂或空印持。曉示爲第四灌頂者。是未能知經釋關要。如是勝義第四灌頂。不論取否第三爲喻。總須身心雙運。則爲此宗餘經所同。然時輪於第四灌頂多諸特說。

如是師長若於弟子善能如前所說曉示。由能略獲彼解即從語門獲得第四灌頂。此於勝義菩提心曼陀羅中得。能淨三業微細障垢。堪能修成三種金剛無分別身。於修雙運

圓滿次第而得自在。諸灌頂中須說淸淨乃是答日迦跋所說。此灌頂之三昧耶者。如答日迦跋云「汝可殺有情受用他人女不與汝可取一切說妄語。」

嗢柁南曰

於請白弟子　以慧智爲喻　七支果灌頂　定解授淸淨

申三灌頂後法分二。酉一禁行授記。酉二隨許慶慰。今初

此中授三禁行。授明妃禁行者。謂第四灌頂後。將明妃手置弟子手。以自左手執彼二手。以右手持金剛置弟子頂。教云「諸佛爲此證。我將伊授汝。」謂以諸佛作證。非他法成佛。此能淨三趣。是故汝與伊終不應捨離。此是一切佛。無上明禁行。若愚者違越。不得上悉地。」授與明妃禁行。除三趣句。集密後續亦說。唯文稍異。如集密後續於第三灌頂授弟子明妃時說此。諸梵論中亦多如是。唯此論師別造傳授明妃禁行儀軌。捨去具相明妃。以他方便不能速疾成佛。答日迦跋說能淸淨三趣。義謂三趣由此淸淨。故汝不應離此明妃。由具相明妃修行大樂三摩地。是一切佛無上明妃禁行。若有愚人違越如是欲

隆修道。彼於現法無上悉地。以彼是近因（是集密中位次第名）故。

授金剛禁行者。次生弟子爲金剛薩埵身。令持金剛。告云「此彼一切佛。在金剛心手。金剛手禁行。堅固汝應持。」弟子應誦「嗡薩嚩達塔伽達悉地班吵三昧耶底叉伊喀當。答薩耶彌班吵薩埵。黑黑黑黑吽。」授而執持此頌及咒出攝眞實經第一品及幕經第四品。此者謂在自手。彼者即指金剛。如云「彼菩提心即金剛」故。彼爲何事。謂彼金剛是五佛之自性。以此一切佛自性金剛。在金剛薩埵手中爲證。彼故汝亦恆應守持。是佛禁行。是金剛手禁行。非他能壞故名堅固。禁行之義謂爲得一切如來悉地故決定應作。如眞實光明云「不棄捨金剛。」金剛灌頂是以生爲彌陀所出金剛。交與生爲彌陀弟子之手。安立妙觀察智與彌陀之功能。金剛三昧耶者。是令憶念金剛眞實。將從吽字所生金剛。令生爲金剛薩埵之弟子執持。金剛禁行。是於生爲金剛薩埵弟子。爲令了解證得金剛薩埵方便。持不離五智之金剛。彼三差別如是應知。弟子持時所誦咒義。謂此一切如來所成之金剛三昧耶。入於我中。金剛薩埵應當受持。天種慧師說五黑字表鏡

智等五智。吽字表示清淨法界。

行禁行者。以佛頂或勝樂或歡喜金剛等隨一心咒。加持咯敞迦絳得郎。運華器等三遍。告云「金剛薩埵印外內皆正住。故授杖鼓器。勇士應受持」令其受持。器謂顱骨。如是授與。是鈴論師灌頂儀軌中說。此金剛薩埵印顱器等有內外二印。爲憶念彼故應守持。除彼三物。餘經說有餘行支者。亦以爾時主尊心咒。加持三遍。如前令持。此如集密十六品云「色持頂髻冠。臏大同白色。如法作一切。咒律遍防護。諸莖根果實。受一切啗噉」此說由受明禁行而作行禁行。於彼第四第五句間。說身語意金剛行者。各與自部明妃同行。意即在此。隨是男女凡諸行禁行者。女應生爲金剛亥母。或無我母。或投花部之天女身。男可生爲勝樂歡喜等身。從自心間種子放光。召入智尊。如第二觀察云「輪色爲不動。耳璫證彌陀。項鬘寶自在。手釧念毘盧。腰縧住不空」頂輪耳璫項飾釧鐲寶縧。如其次第。剎那想成不動彌陀寶生毘盧不空佛身。於彼召入智慧薩埵。由不動等轉成輪等諸印。信解爲不動等體性。三誦「嗡答薩答薩答薩耶答薩耶。摩薩答摩薩答。班雜枳吽婆斛」眞言加持寶輪。誦金剛薩埵頌。置彼頂上。三誦「嗡班雜達摩三昧耶當。呼嚕呼嚕。阿熱利吽婆斛」加持耳璫安雙耳上。三誦「嗡班雜蘇耶達末毘答摩那。三昧耶當。阿杭薩那枳吽婆斛」加持項飾帶於項上。三誦「嗡夏穴達跋薩摩。夏穴達。厄斛耶黑。耶那叩吽吽婆斛」加持雙釧帶二手上。三誦「嗡蹊蹊黑黑殺若枳吽婆斛」加持寶縧繫於腰間。授女衆時頌中「勇士」改爲「天女」正住句後如其次第改爲「輪爲不動色。雙璫語金剛。項鬘即寶生。手釧常住體。腰縧不空成」誦金剛薩埵頌而授。五眞言出金剛幕經第九品。即餘經所說行支亦令受持之義。

次說男女修得顱視等力。爲利他故授受勇士行禁行時。勝樂法門可授顱鬘虎皮等勝禁行。彼是勝樂特法。於總軌中且置不論。

言授記者。次阿闍黎作如來相。左拳平心握袈裟角。右手結爲施無畏印。誦頌咒云「出三有惡趣。爲滅三有故。金剛薩埵佛。我爲汝授記。喋某甲金剛達塔伽達悉地三昧耶當。布薩布斛婆。」此師與黑衣大師說。爲修投花所中如來相之弟子授記。故於此時應生

弟子爲投花本尊相。答日迦跋說無畏印或勝施印。薩惹哈云「爾時黑茹迦。空行母及師想同聲授記」謂二俱修。勝吉祥經疏說應信授記是此印咒功力。此頌與咒出金剛幕勝吉祥經。其明妃金剛行禁行與授記等有經與曼陀羅儀軌亦名灌頂。

丙二隨許安慰

於此處作隨許。是依結合經意。彼其第四亦爾後云「菩提心灌頂。於離罪弟子。次授與隨許」此復有二。總隨許者。吽字所生法輪。授於弟子前或座上而誦「嗡班雜黑都芒」「班雜黑都」是金剛因。瑜伽部說。由此令轉法輪。以痾字所生螺。念誦「嗡班雜跋哆囉」授於右手。咒發謂金剛語。依瑜伽部說由此能說法。第一母韻所生經函最後母韻所生鈴。誦彼二字。交與左手。令彼振鈴誦云「一切虛空相。虛空亦無相。等虛空和合。一切勝等顯。從此略發心法螺最無上。遍滿一切處。當轉正法輪」猶如虛空唯遣一切障礙所顯。無實自性。如是一切諸法皆無自性。於勝義中本無生故。等虛空者謂即眞如。彼和合者。謂瑜伽師心及心所等同眞如一味。故由瑜伽師智。一切最勝等眞如皆遍顯現。此是勝吉祥經大疏所說。鈴論則謂一切法之最勝。由離垢故悉無自性。顯謂由修現證。汝亦應如是行。鈴表由彼信解應轉法輪。彼鈴聲音表說法理。授經函者出幻網經大日經於示鏡後云「次於二足下。安放正法輪。次於右手中。授給妙法螺。法螺最無上。吹徹一切處。今後於世界。轉諸佛法輪。汝以無疑心。不應懷猶豫。行密咒最勝。普爲此世說。由如是善作。方名報佛恩。一切持金剛。悉皆守護汝」次授諸部別隨許者。弟子修爲毘盧等相。誦云「爲利諸有情。遍一切世界。如種種調伏。當轉正法輪。善方便自性。高如如意珠。無厭離疑惑。如是利有情」於正法處改誦「金剛珍寶蓮華事業」以此五頌傳授給說五部曼陀羅之隨許。此五頌出攝眞實經。其第三句。黑衣曼陀羅儀軌作「如種種所化」所譯爲善。次弟子應頂禮白云「如主尊所勅。我當如是行」

安慰儀軌。次云「頂上當傘蓋。令弟子旋繞向壇門合掌降傘作是言。奉獻此弟子。當受持諸戒」啓白曼陀羅主尊後。傘放餘處。當說弟子心所樂語「汝今成壇師受持諸咒域。諸佛及菩薩諸天悉證知。悲愍諸有情。汝應如壇軌。精勤善繪建。令行者學繪。由進入

及見勝密曼陀羅。解脫一切罪。汝今安樂住。依此大樂乘。後死汝永無。汝出三有苦。到三有邊際。諸佛執金剛。今傳辭灌頂。三界法王位。汝定爲其主。如離貪欲罪。三界更無餘。如是離貪欲。汝終不應爲。汝受用欲事。但行無所畏。食五肉五穌。亦護諸餘。不應害衆生。不應棄女寶。不應捨師長。三昧耶難違。由慧方便心。無少不應作。汝無罪莫畏。如如來所說。心意淨信金剛性。自誓依止無盡樂。少樂諸趣汝當到。金剛薩埵常住性。又諸如法得灌頂者。一切諸佛菩薩。令增善故。以清淨心。恆常憶念。猶如愛子。法爾如是。」頂上掌傘蓋等六句。及「汝今成壇師」至「令行者學續」出總續中。彼前所作。如總續云「如是灌頂已。令披新淨衣。供養花香等。供樂及鈴鐸。」此義如爲衣師說誦一切諸尊心咒咒弟子心。於右手上緊守護鈴。其掌傘者。爲衣師說棄金剛於頂上持傘。總續則云「其次出師長。於頂上執傘。令其合掌旋繞曼陀羅」。此說師長擎傘二說隨一皆可。答日迦跋師說。次於東門全身著地頂禮。俯首不起。以身供養師長。勝密曼陀羅者。人何曼陀羅中灌頂。隨時應加其名。於彼曼陀羅投花後爲見。以前爲入。由入彼中。即離一切殺生等罪。故從今後乃至未證菩提。於人天中得歡喜住。如寶論云「由定不造罪業。脫惡趣故。說決定受善趣安樂。由入彼而見故。汝等以後定無有死。以汝已入此大解脫自性大樂金剛乘故。此處勝吉祥經說云「不入及不沒。全無畏受用。」希求餘乘意樂不能侵擾。名爲不入。由此不墮餘乘而不退沒。受用。謂常修得金剛薩埵悉地。於三有苦悉無畏故。理謂由見壇及入壇欲色有等無邊衆苦汝悉斷故。如寶論云「出三有苦。謂得法身。到三有邊。謂無邊有。即受用身恆相續故。」傍師譯爲「爲修三有際」則是爲彼灌頂之意。三昧耶者。勝吉祥經說衆多三昧耶。曼陀羅儀軌亦多有說者。根本罪釋已廣解說。由一切佛今爲汝灌頂故。已得欲等三界法王之位。故名爲主。即是自在欲界之主。定者由生不退種子。現成佛故。如勝吉祥經云「今已勝諸魔。入最勝城邑。汝等於今者。成佛定無疑。」於此所欲名欲。即金剛薩埵位。貪謂希求彼欲。「如離貪欲罪。三界更無餘」謂捨菩提心也。是故教云「汝終不應於所欲境金剛薩埵。捨離貪欲。」是攝眞實經說。此處餘曼陀羅儀軌中說「摩訶三昧耶」等。義謂大誓。即是菩提心相貪欲金剛薩埵。「訶

耶」者謂摧壞。以彼三昧耶摧小乘菩提意樂。「泮」謂破裂。汝受用欲事者。慶喜藏說受用所欲金剛薩埵。餘師說是善巧方便受諸欲塵。「不應害衆生」乃至「三昧耶難違」出結合經。彼說依五甘露是密灌頂之三昧耶。此師說彼及食五肉。則是共三昧耶。於成就殊勝智慧方便之瑜伽師。有衆多開許故。說「由慧」等兩句。此餘前後諸文。並出勝吉祥經。意淨信者謂對師長諸佛心淨信。金剛謂不可壞。自誓謂自諸尊。依止能授無盡安樂諸尊。謂常修習。汝雖生於少樂多苦趣中。亦能常得無罪安樂。此是寶論所說。此上所釋。多依勝吉祥經大疏而說。慶喜藏說由何能令所化發生歡喜。即名慶慰。爲衣大師說名讚慰。如是弟子已得灌頂。慶慰歡喜。應當依教奉行。

次如結合續云「我今生有果。我生具果利。今日生佛家。我今成佛子。」若馬若資及可愛妻子等。隨力所能供養師長。亦可施食護摩及歡會等。

密宗道次第廣論卷十四終

密宗道次第廣論卷十五

宗喀巴大師造

法尊法師譯

明上三灌頂後依及結行儀軌品第十之三。

（申四釋灌頂分二。酉一解釋灌頂及後依義。酉二以灌頂義配道次第。初又分二。戌一釋初瓶灌頂及後依義。戌二釋上三灌頂及後依義。）今初

瓶灌頂中由彼投花所中如來自性顯現決定弟子性淨種性。師取花鬘繫弟子首弟子與彼本尊相見。本尊即當攝受弟子。故傳花鬘灌頂。由能淨除弟子無明垢故。名水灌頂。為以如來部主印定。及為引生頂髻。故於頭上傳冠灌頂。為除煩惱等怨敵故。繫勇士飄帶。是冠灌頂之眷屬。有經說此離冠灌頂別作灌頂。復有未說繫飄帶者。意謂由冠灌頂彼事亦成。令生不異眞定。故傳金剛灌頂。主灌頂者。如鑒論說「空悲無別之無上智名為法生。表示此者謂鈴及杵灌頂。為彼主所灌頂故得主灌頂名。」此謂能生八萬四千

法蘊。故名法生。出生無上智慧之主。即名法主。體即出生一切諸尊之金剛持。表彼宣說諸法蘊故。以鈴及杵而為灌頂。為得彼主而灌頂故。名主灌頂。即鈴灌頂之異名。由種未來能得佛名之種子故。為名灌頂。由此六種灌頂能令弟子成何勝殊。第一令彼所化是此如來種姓。第六令順彼佛種姓。名此如來安立堪成彼佛名之功能。第三令知彼佛部主。安立能成彼佛相之功能。第四安立成彼佛心無二智之功能。第五安立成彼佛語說八萬四千法蘊之功能。第二安立能除障礙成彼如來種姓無明之勝功能。鑒論此說最為得哉。

阿闍黎灌頂中。為令弟子從今時始決定了知為證清淨雙運菩提應精進故。授金剛三昧耶。三昧耶者。是金剛持決定應行執持金剛不可違越。為令證悟眞如定能宣說八萬四千法蘊故。授鈴杵三昧耶。為令成辦最極堅固方便智慧大樂體性正等覺性。故授印三昧耶。印謂天身大印。即是金剛薩埵父母。三昧耶者。謂自身為彼尊不可違越。印三昧耶能令佛身堅固。故集經中唯以印三昧耶說為正覺灌頂。以餘二三昧耶為其眷屬。如

彼經第十五品說初名水灌頂。至第五名名灌頂。第六名為正覺灌頂。第四品中名灌頂後。唯說鈴杵二三昧耶。未說印三昧耶。故知正覺灌頂即是印三昧耶。不說餘二三昧耶為灌頂。故知經意謂是彼眷屬攝。餘諸經中總說三三昧耶為阿闍黎灌頂眷屬。如前所引「智慧滿十六」等。然此非謂印三昧耶集經中說是阿闍黎灌頂。餘經說為彼之眷屬。此集經說阿闍黎灌頂時。曾說「瓶灌頂第七」故。故此是說集經於彼印三昧耶說為正覺灌頂。餘經說為阿闍黎灌頂之眷屬。未說灌頂之名。由洗垢義立為灌頂。印三昧耶不妨立為正覺灌頂。與三昧耶為阿闍黎灌頂眷屬不立灌頂之名。二俱無違。說此灌頂名阿闍黎灌頂與不退灌頂者。譬如十地不退菩薩。十方諸佛為授灌頂。如是此及三三昧耶。亦是諸佛與自師長。為令與諸有情說無量法成就阿闍黎。故於三界法王位而授灌頂。故名為阿闍黎灌頂。如彼不退菩薩灌頂故名不退灌頂。非但就此同義。亦以能生殊勝不退種。故名為不退灌頂。故是得不退之灌頂及具足不退之灌頂。依上所說故或有云「金剛密智三。此名阿闍黎」。許金剛阿闍黎秘密慧智三灌頂為阿闍黎灌頂

者。唯是劣慧惡見之宗。

誦眞言者。為令無障礙故。為令熏成息災增益愛敬降伏悉地種故。為令清淨勝發眞言無二妙智悉地器故。傳眼藥者。為除無明眼翳生天眼故。鏡者除無明後為令觀察通達此種種法如影像故。定解諸法皆無自性如影現者。先須破除法執無明開發慧眼。故此二種能於相續立中觀見殊勝種子。即生通達如幻妙慧。須先破除實執通達無明所執治品。授射箭者。為勝四魔。穿徹法界最細鵠的。眼藥與鏡灌頂雖能熏成殊勝堪能。以聞思慧通達空性。但由總相通達眞實。非善透徹。為令究竟達其底裏。以箭灌頂復令熏成殊勝種子。

（戌二釋上三灌頂及後依義。）

秘密灌頂。為令成為信慧之田。守護三昧耶及清淨語。成信田者。謂於密咒密行不生邪疑。信心堅固。令成發生彼信法器之理。謂將明妃奉獻師長。及曾師長明妃等至二界由師長與本尊力故。生殊勝樂。遣除不信。如鈴師云「住蓮花正行。希有大安樂。啓白於大

師、弟子滅分別。」成慧田者、口授論云「由彼清淨田、通達一切法、幻等十二義。」謂由密物著口入心巡內、成爲通達幻等諸喻所顯幻身義之法器。或成爲慧智灌頂之法器。守護三昧耶者、如鈴師云「集一切勇識會、一切天女世俗菩提心、祕密物灌頂彼勇識天女、大妙三昧耶、具五界妙味、當嘗彼安樂。」謂集一切勇識勇識母體脈中精髓、由食二種世俗菩提心故、當依五甘露等食三昧耶、於前所說守護之三昧耶而得自在。五界、如金剛鬘經云「五界生精華。」謂身中地界等所生精華。或如集密後續所說「一住空界中央、具香水及髓。」舉熱跋說髓爲種子。配餘甘露、故是五種甘露。空界舉熱跋、謂師長父母金剛蓮華交合空界。此中實具二界以及香水。餘者集其淨分精華。清淨語者、謂不異主尊父母之師長父母等至所生俱生喜之密物、與謂十方一切諸佛菩薩所化體性無可分別。具大力故、嘗彼能生大印點中所說如實女樂。如是彼樂下至舌喉等處、能淨彼彼諸處脈風。故能淨語。由舌嘗受菩提心味能淨語者、是密灌頂之力。由身領觸二界觸隨能淨意者、是第三灌頂力。如是由彼勝物因緣、加持脈風及菩提心、故成修脈風

猛利等瑜伽之器。由修彼等、成自加持幻三摩地之器。故於修習彼道獲得自在。第三灌頂。慧謂勝智。於此有故。是爲外印。智謂從彼所生離分別心、清淨俱生歡喜。廣如前說。由修第三灌頂所示之俱生智。最後離一切障周徧清淨、即第四灌頂。此等由大樂味洗淨意故、亦名灌頂。可知除彼安立功能以及自在彼道立爲灌頂、尚有其他安立之理。

爲令了知般若明妃是圓滿最勝無漏樂之正方便故、初發業者及彼等字所攝智增進位皆不應捨。故授明妃禁行。如金剛空行經云「若時無分別、方便行諸業、修無分別故、諸禁行中勝。」已具最勝禁行何用餘禁行爲。爲令專修五智自性菩提心行、故授金剛禁行。終不應離。若離諸行、亦不能證彼菩提心。爲令學故授行禁行。此有三種。第一行者、謂於內三印中受樂修習。如遍行云「顱杖爲天身、觀小鼓即慧。」「咒謂飲器顱。」天身謂身。阿那哈達或那達者、謂不可壞自性猛利之聲。領受無二大樂所依、謂世俗菩提心。爲表此三、明自身爲天身、及猛利火、安樂所依拘陀。是爲內印。餘二易知。其表樂者、謂別

釋迦跋羅。其嵐字與跋羅、可作護樂解釋。第一明父、第二明慧、第三所誦眞言、是爲外印。第二行者受持五種莊嚴。謂由與瑜伽母具足禁行、引發淨法界等五智。第三行者若得四種現法神通等力、爲欲饒益諸有情故、離世間行諸瑜伽師或瑜伽母、由修一切內莊嚴力、出生悲空無別大菩提心。

授記。謂授記稱讚云「汝能通達三界無分別之法性。」此是授記時之咒義。故應釋彼咒義。補謂具足風輪等眷屬之地下。補婁即是地上世間。娑謂天趣乃至有頂。彼三皆是汝(所通達)故云當。三地自性之眞寔三昧耶、謂極喜等漸次能證。此即「三昧耶當補補婁娑」之義。金剛鬘第四云「唵我今授汝記、脫三有惡趣、金剛心如來、善成諸有故、從今以往、汝於地下地上超地、成爲某甲金剛如來。」最後句即達塔伽達悉地之義。釋論釋第四句謂得無住涅槃故。第三句謂所記之可事。

隨許。謂如儀軌修成就已、當說法等利益有情。

慶慰。謂汝受用欲塵亦能成佛。由入壇灌頂等、增長堪成佛之功能。慶慰弟子、令知彼義。

丙二以灌頂義配道次等

若發了知四灌頂體、及傳授彼於修何道能得自在、并成彼果之理。則於經中廣讚灌頂能獲信解。即以灌頂而爲最勝教授。若具此解、即眞咒道之甚。成就之本、開啓甚深二次第門。能於灌頂珍重授受皆極清淨。傳第四灌頂者、師告弟子作如是言、汝今此身修爲報身父母結合等至行相。於眞寔義引發等至俱生妙智。然依勝解身爲天身、非實成佛。汝心安住諸法眞寔、亦依須臾勝解作意、由總相門而爲通達。非於眞寔如水注水、心無分別、及能常住。然如是修、是等流因。若具方便支分、修習究竟、非但勝解、其身寔成佛之色身。心與眞寔亦無分別、常時安住。此即名爲咒所成果。七支具足、亦名第四灌頂。是爲曉示雙運。已廣說訖。

此中所明果位雙運、是無上部不共所成。即是道位修自身爲欲天父母行相、由收放二種菩提心、修俱生樂爲道之力。此果親因、須離身爲天身、心與勝義不能合爲一味、及心能時身不能住天身之失。而能二者同時俱轉。此即安樂爲道勝方便之有學雙運。爾時

自身雖未實成佛身。然與初次第及幻身以下。須別修一殊勝天身。集密經中詳說。恐繁不錄。有學位中二諦雙運。須先別生世俗幻身與勝義光明三摩地。以無單者則無雙故。此二漸次。世俗於前。光明於後。現證心與光明一味三摩地後。次即能發雙運。故修習此道須傳第三灌頂。以彼表證光明。第三灌頂雖依二印隨一而生。然依二印引生四喜。不必先得第三灌頂。唯得瓶灌頂者堅固修習生起次第亦得生故。初次第時說與智印等至引生四喜有多種故。龍智菩薩於生起次第初加行時。俱說眞實修成二明妃故。明炬論中亦說生起次第有三行故。若修生起次第得堅固者。依止智印不能引生四喜。則彼無間傳受四種灌頂補特伽羅。先未曾修諸天瑜伽。依止智印而傳第三灌頂。應有不能生四喜失。許依智印而得第三灌頂。則成矛盾。如是修習祕密灌頂道時。亦依明妃生四安樂。以密灌頂成爲幻身教授之器。如前已成。幻身之前須生起心遠離三空之智。彼等諸智亦說依止明妃乃得生故。如五次第論云「一切幻事中女幻最殊勝。三智之差別。此中明表示。」若謂既云三智。故是不發俱生喜者。如前所說全未修習生起圓滿道者。傳第三灌頂時尚生四喜。而說生起次第已達究竟。由語遠離於風得自在者。依止明妃不生四喜。實爲可笑。以是此中觀察四喜生或不生。係指如彼第三灌頂時所生者。是菩提心至摩尼中未外出時俱生歡喜。豈有如此俱生。心遠離時而反不生。彼論說三智者。意謂即彼三智究竟淸淨。滅盡微細二取。智與眞實同成一味之勝義智。是爲俱生。爾時無彼智生。故未宜說一切空光明智。故於初灌頂時四喜。瓶灌頂道生起次第時之四喜。密灌頂道風及猛利等時所生四喜。第三灌頂道光明時所生四喜。第四灌頂道有學雙運時所生四喜（或名四空）。應善分別。如是唯修由風瑜伽以及猛利然法之力溶化諸界。令菩提心住摩尼中不出外時生俱生喜。不須定傳第三灌頂。如修瓶灌頂道第一次第。及於密灌頂道修睒息等瑜伽。不安立爲瓶密灌頂。如是修習如彼第三灌頂所生俱生。亦不立爲第三灌頂。所說得此灌頂能於此道得自在者。意謂得彼灌頂無間於彼諸道聞思而得自在。非說得彼灌頂無間即可修彼諸道。如得時輪灌頂無間。不能即修三摩地支。具得集密灌頂無間。未能即修雙運轉道。然至能修彼時而修。亦無修彼不得自在之過。

如是發起勝義光明圓滿次第。須先發起如幻之世俗幻身三摩地。此復由修風猛利等瑜伽令風與菩提心堪能調柔。引發四喜智德。故須先修祕密灌頂諸道。所言幻身。非謂由達一切諸法皆無自性。後見所現皆如幻化。是由現證三空智力。行者自身轉成幻身。此如集密應知。一切脈息及菩提心上行下注等諸瑜伽。非謂皆是密灌頂道。以修光明以上亦須多修彼等。故是最初調柔彼等之諸瑜伽。

發起如是圓滿次第殊勝智德。先須以瓶灌頂第一次第成熟相續。故由瓶灌頂道成爲生起次第法器。

說瓶灌頂成就化身。秘密灌頂成就報身。慧智灌頂成就法身。此中所說報身雖可作幻身解。然依密乘通說。多指佛語。如是化身謂佛色身。其等流因謂由修習生起次第及彼所表圓滿次第天瑜伽等所成。法身謂常住眞實之佛意。其等流因謂由修眞實義俱生智之所成。如來語（報身）者。謂由修習密灌頂道。於彼諸根本風獲得自在所成。故說彼三灌頂能成就身語意三種金剛。如是身語意三不可分離。即是第四灌頂。此復由前二道成道位之第四灌頂。由修有學雙運成就無學身語意三不可分離。是故四灌頂中。能攝一切二次第道。

入曼陀羅。預備等時。亦說歸依發心。受二大乘共不共戒及諸學處。故若善能觀擇灌頂諸法。即了一切咒道宗要。若善了知二種次第漸次以及雙須二者之義。能滅衆多妄計。受持瑜伽自在毘嚕跛教授之藏地智者。說一切咒道宗要皆在灌頂中求。誠爲善說。

申五釋後法理灌頂開合。

金剛禁行乃至慶慰五法。有謂若唯受明灌頂便滿足者或唯受阿闍黎灌頂以下而滿足者。即於彼後傳授。黑衣大師唯除行儀禁行。亦說餘四可如是傳。若未傳阿闍黎灌頂。而教說法利生隨許。云何應理。無失。大日經中唯傳水灌頂後。亦說有說法隨許故。雖不可說無上部經。事行部經已可說故。故若作彼兩部阿闍黎者。可於傳受五明灌頂之後而作隨許。不須近得阿闍黎灌頂也。咒灌頂至射箭等四明灌頂後亦可傳授。眼藥與鏡。

大日經於水灌頂後說故。其咒灌頂。鈴論師等多於五明灌頂之後說故。弓箭亦可如是行故。

明灌頂之後。依如寂靜論師云「傳明灌頂。決定得共菩提。非得正等菩提。為令久後定得正等菩提。故於明灌頂後可傳少許禁行。不傳授記慶慰。以此二屬不退地故。」此說彼後不作授記慶慰。唯傳金剛禁行之理。然於少數殊勝所化亦說可傳。如云「有時傳受明灌頂後。觀器殊勝。亦可授與禁行授記及以慶慰。」意謂令彼憶念我得授記及以慶慰。由此增上勝解力故。久後決定得大菩提。義與授禁行同。又有經說第三灌頂亦傳明妃禁行。有經未說咒等四事及行禁行。諸總隨許。三三昧耶。具器根等。意謂如彼諸義隨應攝入餘灌頂中。具善根者謂慶慰或授記。云何攝者觀察即知。

有經論說隨許慶慰。不退灌頂中攝。燈論說彼一切皆異。桒經第十五云「初謂水灌頂。第二冠灌頂。杵灌頂第三。第四謂自主。第五名灌頂。六謂正等覺。瓶灌頂第七。第八密灌頂。第九謂慧智。以金剛加行。授金剛禁行。佛為自授記。是灌頂次第。」此中未說花鬘灌

頂。以是水灌頂等之因。傳授咒等。如其所應有時說為阿闍黎灌頂之支分。有時說是第四灌頂支分。有時說是餘灌頂之支分。如餘經說應當了知。天種慧論師說第六灌頂為鬘灌頂。以花鬘及咒灌頂等。於四灌頂隨一所攝。集密後續故作此說「三灌頂各異。此經所觀察。瓶灌頂第一。第二密灌頂。第三慧智定。其第四亦爾。」結合經云「灌頂有四種。初謂瓶灌頂。密灌頂第二。第三謂智慧。第四亦如是。」二觀察中說四灌頂。以阿闍黎灌頂而為第一。於中分水冠杵主名及阿闍黎之六。一切皆名瓶灌頂者。以諸如來及佛眼等明妃執瓶而灌頂故。

若彼皆是瓶灌頂者。云何又說瓶灌頂為第七。為欲顯阿闍黎灌頂較諸水灌頂等最為超勝。故說瓶灌頂為第七。非說水灌頂等非瓶灌頂。「以金剛加行。」釋中未解。察其含義。雖可釋為第四灌頂。然有具聲（即三囀聲）應遮下文。義即金剛禁行別名。四灌頂中若以阿闍黎灌頂為第一。則攝水灌頂等入於阿闍黎灌頂中。意謂彼是阿闍黎灌頂之因故。故或攝為瓶灌頂等四種灌頂。或離瓶灌頂與阿闍黎灌頂而別說水灌頂等。皆

不相違。又說十四灌頂各配一地。是於瓶灌頂中開為十一。亦無四灌頂中不攝之過。大印空點經云「四灌頂次第。由果說三種。初謂師灌頂。第二密灌頂。三慧智灌頂。第四亦如是。師灌頂十一。密灌頂十二。慧智為十三。如是為十四。每一灌頂別配一地。是諸地自在。」此經說瓶灌頂分為十一。金剛鬘經亦同此說。復云「三為因灌頂。第四果應知。」十一種者。鈴論師云「由師業差別。說四種灌頂。水灌頂等別。四開為十四。」此中最初說水灌頂。故知不數花鬘。從水灌頂開為十一。彼師明說五明灌頂與咒灌頂。不退灌頂正行等七。餘四當是授記慶慰二合為一。金剛禁行儀禁行及隨許法別說為三。莫如律生別說禁行授記慶慰隨許等四為瓶灌頂。若如彼者。唯說五明灌頂與說彼四以及不退灌頂為瓶灌頂。無咒灌頂。僅有十故。若不爾者。則鈴論師灌頂儀軌應未別說十一種瓶灌頂。彼離授記未說餘慶慰故。故是略攝慶慰。略不礙廣。廣開亦可。

未二依止餘曼陀羅灌頂斷疑

於彩繪曼陀羅灌頂如是。若於餘曼陀羅灌頂為同彼不。語自在稱。無畏論師。縱吹羅吉

祥友。及常住金剛等。合說布繪彩繪曼陀羅灌頂法。故依布繪灌頂。當如前說。所繪之曼陀羅。亦由意修曼陀羅法成。可灌頂之曼陀羅。故唯意修最為第一。以是灌頂開光及護摩等。此論師許皆可意修。如鬘論云「此繪儀軌。亦由意修儀軌方能有果。故唯意曼陀羅儀軌最為第一。是故以曼陀羅主身攝受地等。像等開光。弟子灌頂。送諸聖衆。以至息災護摩。皆應意作。」何時方可依靜慮曼陀羅傳灌頂等。即彼論云「若時無有資財。不能俱辦此等一切。或非道理。或無可得。爾時應修。雖有外物。亦唯靜慮為主。」不能成辦繪曼陀羅等資財者。時輪經於偏捨弟子作如是說。非道理者。意謂縱有資具。然於是處繪曼陀羅有大遮難。無可得者。意謂非但現無資財。後時求亦不得。或是離此資財無可得處。餘處莫能獲得灌頂。若可依於意曼陀羅。何用更繪曼陀羅為。若有資財可繪壇者。必須繪壇。以於此事供捨資財增長無邊諸資糧故。即前論云「然世間見信樂施等。為增福故。許外儀軌。」勝師譯為「世間見及信施等」又可依靜慮曼陀羅更有餘證。即前論云「諸先師說若無資財可依唯修成辦一切儀軌。」是故初發業者由心

堅固。可於意變曼陀羅中、如前開光、弟子灌頂。」又如佛頂經云「蓮華中壇、億險縛那最、於三層壇中、傳弟子灌頂。」又云「唯由意於彼佛、許爲壇場。」引此文證、謂若非由靜慮、不能成立十萬險縛那等。「初發業者由心堅固」謂須殊勝本尊瑜伽。龍智亦說弟子灌頂共有八曼陀羅、第八即是意曼陀羅。前七是就彩繪曼陀羅之質料而分。身曼陀羅灌頂、鈴師論中、除注寶水、及降智尊、開示壇場三法、未說餘入曼陀羅法、然亦應作。以鈴論師灌頂儀軌、多依釋續金剛鬘、故此經通說身曼陀羅及彩繪曼陀羅灌頂。於入壇時亦唯說彼三法。以是身曼陀羅、若許棄捨餘入曼陀羅法、彩繪應同。彼既不爾此云何然。彼經於行禁行後云「大將經螺等弓箭與鈸輪、如前咒濟淨漸授弟子手。」故亦可傳此等。授記殷慰、彼亦合說。總之鈴師身曼陀羅灌頂、顯依釋續金剛鬘經、故應順彼經義而釋。

午二犯三昧耶還淨法。

如是獲得一度清淨灌頂及三昧耶律儀。然由無知煩惱熾盛放逸不敬、犯戒四緣而有

毀犯。除根本罪、餘罪可往有咒戒者之前、以出罪法而出其罪。犯根本罪壞三昧耶、須以灌頂還淨、應從師長重受灌頂。若無可重受處、則可如阿闍黎入壇儀軌、自入曼陀羅受諸灌頂及三昧耶律儀而爲還淨。如鬘論云「若自犯三昧耶、此諸灌頂如阿闍黎入壇受法、應如是受。然是師長在極遠處、或道雖行有諸危害不可往處、非在餘處。」如憍薩羅莊嚴論云「弟子入時、師長應先自作入壇儀軌。何者、有由忘念越三昧耶、故阿闍黎應先自入。」此說爲他灌頂、亦須先自入壇淨三昧耶。是故若無殊勝阿闍黎處可受、若自己曾承事了知清淨儀軌、可修自入壇法。除正行時所有受戒清淨儀軌、及餘唯預備時有者、阿闍黎於自入壇時須善修行、並於爾時傳授弟子。如前已說、律儀還淨灌頂之前、應如何行。如鬘論云「若犯毀訾師長等罪、隨力所能先設歡會而行供養、次於師前先正懺悔、如前受戒。」謂應先於師長三昧耶友作大施會、多修懺悔、次乃受戒。黑三昧耶金剛札拏經釋亦云「於師長及金剛兄弟、轉賫根輪說犯某罪而行懺悔。」根本罪大疏等說唯除第一根本罪、出諸餘罪方便、不待灌頂、不可憑信。以時輪經、寂靜論師札

拏經釋、律生疏、鬘論等、多說隨犯何根本罪、皆須重受灌頂而淨治故。札拏經第十七亦云「若由放逸故、違師三昧耶、彼當繪壇場、對佛而悔罪。」繪曼陀羅、正爲灌頂。黑行論師別分師長與三昧耶、三昧耶者謂佛語等、說違彼等爲罪。如是灌頂還淨、務須至心悔前防後。若無彼心、以爲先犯後受無過失者、決定不可。如時輪大疏云「言犯根本罪爲還淨故、仍入此曼陀羅者、謂若爾時住七灌頂、或瓶灌頂、或密灌頂、犯根本罪、爾時爲淨罪故、繪此曼陀羅、已爲不更犯故當重入。言次得隨許、仍在衆會者、謂住於種性中、言前名爲長、今成幼小者、謂令護防不復犯故。言如來決定者、謂諸弟子決定應如是行。」此於防後不復造心、殷重敎悔犯戒後還淨者、較前學位須降下座。答曰迦跋時輪灌頂品釋有云「此說誓不復犯、非無防後心者、如人中毒、爲除故令服藥已、仍服其毒。」此等廣如根本戒釋中說。

恆修自入壇法。如鬘論云「常修行者、可以智慧方便一味本尊加行修靜慮曼陀羅、從曼陀羅自在、受水灌頂、乃入秘密、慧智、第四究竟、殷慰究竟。「此謂不能常依彩繪及壇

像者、可於靜慮曼陀羅中受諸灌頂。

午三曼陀羅後法。

次爲息滅增減儀軌過故、應作息災護摩。爲滿足諸天故、應作增益護摩。此如不能速作、亦可意修。如前已說。光稱論云「或彼一切護摩皆以意修。」先自供曼陀羅、次敎弟子隨力所能供如來等而行供養。諸入壇者亦以嚼噉飲食等物供曼陀羅、令皆飽滿。通夜不臥、與弟子衆作歌舞等、及菩提心正供養已、告云「汝等入壇者、不應爲他說。」次如論云「應受弟子供。彼皆當敬獻珍寶可愛妻、自身及田地、總以如是事、令師長歡喜。師喜得悉地、佛說非從餘。由供金剛心作者、無上師何福不能辦、何難行未成。」此中令師歡喜是最勝因、諸梵論中多有宣說。所施福田亦最無上。集心論云「佛等諸福田、行施有差別。二千首陀種同一婆羅門、二千婆羅門等同一苾芻、二千諸苾芻同一離隨垢、二千離塵垢同一具智者、二千具智者等一阿闍黎、如是供養田、智者恆供養。瑜伽根本法、如種植良田。」黑衣大師、黑行論師亦如是說。

次安置諸弟子，自往室外，施諸護方神食及供養等。回入室內禮曼陀羅，供主尊閼伽等，回向善根。其次繞曼陀羅三匝，坐壇東門面向本尊，為息增減之過，誦百字三遍。次手握花合掌當心，為息不全等過，請容恕云「由我心愚蒙，所作多過罪，為救眾生故，依怙皆忍恕。由未得無知，或由無能力，此中所犯罪，主尊皆容恕。」所求之事，由誦自得成就。次復誦云「唵，尊利益眾生，隨順賜悉地，今往佛境已，仍請時降臨。」又誦「唵啊吽班吒穆，」奉送智曼陀羅，攝智所現三昧耶曼陀羅入自身中。言佛境者，虛空藏說義通利益有情及以法界。

次誦「唵阿迦熱穆康，薩嚩達摩南，阿得奴弃那朵答，唵啊吽泮娑訶，唵啊吽穆。」勝解一切法皆無生，左手振鈴，右手持杵，從東門起順梵線路，拂拭至主尊處，略取少土從自頂上。次拂拭蓮花等。次以杵端毀拭諸門隅角。諸師長先收諸尊相，次乃用杵毀拭一切。次誦四吽真言「唵，吒格羅部答格羅耶，薩嚩格羅那班吒答薩阿若跋耶吽吽吽吽泮娑訶。」拔出諸橛。此處不同他經以「松跋尼」為四吽咒。次誦「唵茹茹薩樸茹，左拉底叉，悉達羅吒內，薩嚩阿塔薩答尼娑訶。」加持牛乳一百八遍，洗滌諸橛。誦彼真言而洗滌者，集密說由彼咒死者能活，義謂悉令諸碍復活。奉送橛上諸尊，若橛釘地，應填孔穴。若有為治疾病等故而乞彩土，可給少許。諸餘彩土置尊勝瓶，或餘新瓶，用衣莊嚴，安置象上或車輦上。又用施主衣莊嚴瑜伽母，以手扶持。若阿闍黎或令弟子乘車振鈴，唱吉祥歌，奏諸妙樂，具足傘蓋幢幡諸供養具，持至河岸或大海岸，或深水邊，於彼牛糞塗地，白香作曼陀羅。蓮蕊中央修金剛薩埵或本尊。於諸葉上四方從東方起，四隅從自在起，右旋依次想由自心種子放光，鈎召無邊蓮花，安立財盛，大蓮螺護，迦郎札，種性等諸龍，安立彼處。次誦「唵啊阿難陀雅吽娑訶，唵啊北摩雅吽娑訶，唵啊達卡迦雅吽娑訶，唵啊跋蘇格耶吽娑訶，唵啊摩訶北摩耶吽娑訶，唵啊香咯跋羅耶吽娑訶，唵啊迦郎札耶吽娑訶，唵啊姑利耶吽娑訶。」以此諸咒而供白花。次以左手作蛇頭狀，伸展右手念誦「唵阿難陀，跋蘇格，達卡迦，迦郎札迦，北摩，摩訶北摩，香咯跋拉，姑利迦跋拉，得嚩底，摩訶得嚩底，娑摩希克，摩訶娑摩希克，敦札答惹，摩訶敦札答惹，阿跋羅羅吽底札難陀，郎波難陀，薩迦惹，摩訶薩迦惹，嚩達摩，阿嚩達希，根底，摩訶根底，惹那根底，蘇茹跋，摩訶蘇茹跋，跋札希迦，摩賀答惹，希利，摩訶希利，唵跋卡跋卡，阿伽剎，阿伽剎，摩訶那伽，阿底跋底，薩嚩布希嚩，明明娑訶。」以此真言施食供養。次將加持彩土付授諸龍，注入水中。想彼諸龍以大供事迎往地下。若於餘食施龍食者，中央想跋茹惹，餘處如前，即可施食。以裝彩土之瓶，滿注淨水持回，為息災故遍灑曼陀羅室。次於牛糞所塗曼陀羅室與諸童女共作乳糜歡會。如云「次由阿闍黎，普集諸財物，唯應自受用，弟子勿少用。貧悲及菩住，護摩壇輪財，彼唯屬師長，勝金剛持說。」貧基四百五十頌等譯為「滿穴」，必是灌頂一分儀軌之名。意謂灌頂所得資具。總續亦說「一切曼陀羅中，資具唯屬師長，弟子若分壞三昧耶。若師不欲，則傘蓋拂鈴等，當供養佛，壁及燒香塗香等物，當供養法，衣與鉢等供養僧伽。若無僧伽，可施苾芻苾芻尼或鄔波索迦。」又云「諸嚼噉飲食，隨意施貧人。惟於狗烏等，不應施少物。」於阿闍黎及諸門阿闍黎事業金剛諸瑜伽母，隨力所能，奉施諸樂淨牙物等，令生歡喜。作僧歡會及資糧輪。袈衣大師等說未送聖前供資糧輪。此等任何時作皆可。亦於貧苦皆令飽滿。

從後依法至後結法。嗢柁南曰

三禁行授記　隨許慶慰六　護摩供受施　施食供旋繞
忍送收所化　收彩土拔橛　送彩瓶水淨　資糧輪歡會

眾多密教數數稱讚。如是灌頂，為修諸道與修二種悉地之本，最為重要。故依無畏生護大阿闍黎金剛鬘論為本，隨順諸淨經論，一切大小儀軌觀想次第，皆廣宣說。嗢柁南曰：

由瓶灌頂恒河流　洗除身垢膚現執　由著密智甘露味
語處風動現真言　第三俱生歡喜鈎　鈎導意夫入勝義
第四曉示雙運義　直達究竟斷眾疑　除斯勝解四灌頂
當說更無勝教授　將自所知詠為歌　供養師長及妙音
或謂灌頂諸次第　唯是修道前加行　棄本逐末意其闇
為除彼過如是說

明須二種次第雙運修大菩提品第十一之一。

巳三爲天灌頂善住儀軌。

子二灌頂支分儀軌次第。

此二科中飽滿諸天修妙悉地之方便謂護摩毀犯還足令空行母歡喜之方便謂資糧輪。受持不失行儀之三昧耶支謂金剛鈴杵。大小油杓。六莊嚴具。手鼓顱鉢。喀敞迦等依盤而作。如是作已守持。皆是咒行清淨方便。極爲重要。恐繁且止。別如餘處應知。總攝一切教義爲一補特伽羅成佛支時。爲令知彼何處攝故。令此道次第中已以略義攝彼等竟。

辛二淨三昧耶律儀。

已得灌頂補特伽羅。當先修習何等。先應如灌頂時所受律儀及三昧耶精勤守護。更善修習曼陀羅讚等二次第教授。乃得悉地。若不守護律儀。縱復勤修多劫亦無成就。如律生云「若如所教示。勤行三昧耶。由成法器流。修輪等漸次圓滿正教授乃成就非餘。」

平等結合經云「未入曼陀羅。及捨三昧耶。不知密真實。雖修不成就。」金剛頂經亦云「假使經百劫。精進勤修習。世有四種人。雖修不成就。未發菩提心。具足猶豫念。不如教正行。無信不成就。」此復灌頂成就法器未久。即應教諸學處。師長五十頌云「次授真言等。成爲正法器。十四根本罪。應讀誦受持。」律生經云「若求上成就。寧捨於命根。縱至於死歿。當護三昧耶。」幻網第二品云「次說三昧耶。告子汝今後。縱至命及骨。不應毀正法。菩提心師長。承事金剛兄。汝終莫離欲。勿慈愍惡人。」如說寧捨身命當護律儀及三昧耶。應如是行。尤以犯根本罪損壞身心功德難生。故當勇猛策勵莫爲彼染。亦應勵力不犯餘罪。設有毀犯應當懺悔防護如法出罪。若得圓滿灌頂勵力守護諸三昧耶。未爲罪染。雖未深修諸道。七生以內亦能發得上品成就。若不守護學處及三昧耶。雖復勤修餘法。終墮惡趣。善趣尚不可得。况悉地乎。薩惹哈於佛頂經疏引神密庫經云「若正授灌頂。生生得灌頂。由此七生中。不修亦成就。若具足修習。住三昧耶戒。業故今不成。後必得悉地。若犯三昧耶。人生且難得。况云得悉地。」又三昧耶第五亦云「若未犯諸

罪。十六生必成。」解說月師亦云「無罪縱未修。十六生必成。」

此上所說。凡阿闍黎開講經論教授爲他灌頂與諸弟子聽經教授。俱應修學。雖或未作彼事。凡是得灌頂者。皆不應違。以是現修上悉地等上中下品三類補特伽羅共所行故。經論數數宣說師長即是悉地根本。依此。昔諸先覺說修師長瑜伽是爲修道初門。廣說第一根本罪類。攝入師長五十頌論三昧耶中。此即諸學處中最重要者。故若了知諸咒學處是勝教授。則如是等一分修持道前行者。悉皆攝入護三昧耶及律儀中。是故智者當知二次第之前行。即是灌頂護三昧耶。名稱幢師說此義云「未經成熟信密乘。縱修深法感惡趣。佛說不得餘上果。故當依師受灌頂。灌頂而求深教授。縱於世間遍尋求。主要教授三昧耶。無此便同頹廢屋。若善成熟護誓願。二次深教縱未修。十六生中必成就。來生親友利者說。我雖寡聞無慧眼。由見淨教最善說。當受灌頂護誓願。恭敬合掌普勸請。」此是了知續部宗要之言。我今亦當如是勸請。令知如是學處是師長事。若不教示師長犯罪。教而不行是弟子過。此於師長五十頌釋以及根本罪中三昧耶品已廣宣說。

如彼應知。總於一切學處。諸於根本三昧耶中。唯師長三昧耶最爲重要。應善了知。隨力所能策勵防護。以諸師長及勇識瑜伽母作證。守護所受律儀。不可少故。

辛三住彼如何修道分二。壬一聞思了知其道。壬二修習所知之義。今初

如是已得灌頂如理護律及三昧耶。次修何事。解七莊嚴論云「先應由聞思。以知於文義。次乃以思慧。學文義相屬。」謂若自修及教他等。皆須先以聞思求無謬解。自若未知不能教他及自不知無可修故。隨自所知而如是修。知若謬誤修亦錯失。修無錯失必須正知無倒謬故。歡喜金剛釋雜珠寶論云「無慧而無聞。無聞亦無思。離二無瑜伽。離行無悉地。」又五次第釋雜顯義論云「聞圓滿生慧。思惟亦如是。具二善修習。成無上悉地。智者思擇己。先勤求聞義。恒常精進者。悉地在其手。若於文猶豫。焉能達其義。」又五次第論云「若敬信師長。恒勤修承事。能受持所聞。是爲勝弟子。」此說弟子德相爲持所聞。平等結合亦云「不知密真實。雖修不成就。」若是具足大慧大精進等可學續部。不爾應學隨一智者所造密論。最低限度定須聞思具顯生起圓滿宗要之論。若作金剛阿

開發者、開示他人咒教授等、尤須於彼二種次第與曼陀羅儀軌應得善巧。若視諸大經論、唯是依據斷外增益、更執別有甚深教授爲彼所未說者、是於諸法究竟全無愛護、及是於大咒典發生恭敬並彼現爲教授之障、是令密教速滅最大因緣。當依師長教授於諸經論現爲教授方便、勵力修學。如五次第論云「勝集密經、中印封此諸義、當隨釋續行、從師語了知。」此說究竟教授五次第之眞實、佛於集密根本教中以印封護、須從師語乃能了知。此說究竟深處謂諸續部根本教典、了知彼教須依師長。師長非可隨意而說、須先了知隨諸釋續、解根本續。故教授者即是隨行釋續無倒宣說根本教義、易令弟子相續、發生了解之勝方便。從師語知、準是應知。非謂經中隱而未說、唯從耳根次第相傳。故凡最勝教授、須於彼義久修習已、次觀續部定此教典、於多教義能與定解。若持教授觀察教義、全不能與定解、則是黠劣或義有失。隨於顯密何宗、皆須先以聞思了知所修、次乃修習所決擇義。如彼乘馬、先示所行之地。現時至心欲修行者、於學諸大咒典視爲可笑、彼於續部學與未學、二者修行全無差別。諸有樂求眞解脫者、於是等處應審觀察。

密宗道次第廣論卷十五終

密宗道次第廣論卷十六

宗喀巴大師造

法尊法師譯

明須二種次第雙運修大菩提品第十一之二

壬二修習所知之義分四。癸一破離二次第之妄說。癸二不離二次第之修法。癸三增進二次第之方便。癸四彼等爲三士道之理。初又分二。子一破離圓滿次第說唯生起次第成佛。子二破離生起次第說唯圓滿次第成佛。初又分二。丑一述宗。丑二破執。　今初

如心莊嚴論云「毘穴懶多羅仙、童軍、持明大阿闍黎、勝足論師、與寶論師、賢友婆羅門等。說修諸法自性淸淨、但爲破除分別、佛果係由福德所成、以生起次第道、斷庸常事、以妙色身饒益有情、成正等覺、故應無倒修行天相勝行。」此是妙吉祥稱論師敘述外計。彼等意謂饒益有情是大乘人所欲作事。能作此者乃妙色身、得色身時即成正覺。故當無倒修習諸天瑜伽與三昧耶律儀諸行、以修生起次第、能斷凡身而成相好身故。經說應修諸法自性淸淨之空慧者、是於眞實義中爲破邪執分別而修、非成佛因、佛是福德資所成果故。以是若得無倒空見、於眞實義能斷顚倒邪執、即於實義無所迷亂。若有彼見與天瑜伽以及諸行、是則方便智慧二不分離定能成佛。彼等雖許生淸淨見、然不許修彼見倍復增長、意謂中觀論等決擇空性、是爲破除內外道之邪執、若得無謬正見彼執即遣、更無餘執可遣、何需更修空性、所依教證即前所引金剛幕經之文、意謂「破斥空見爲成佛之方便、佛說空教唯爲遣除顚倒分別。若修壇輪諸天瑜伽速得成佛、故當以此方便而修。」彼等非是未習續部、諸續部中亦多說脈息等瑜伽修或不修、雖未明說、意謂彼等攝入行中。

丑二破執。

此等不須令其更修諸餘咒道、即彼所修空性當令倍復增長。親能饒益有情之佛誠是色身而非法身、色身實由福德所成。然若未得法身即亦不得色身、以是法身亦應證得。

汝若修習福德資糧、何故不修智慧資糧、理無別故。若謂亦修智慧資糧、以有通達無我眞實見故。此不應理、以汝不許修無我見倍復增長、唯具正見不能圓滿成佛之智慧資糧故。若不爾者、則應生起次第已得了解能依所依曼陀羅義、不須更修即能圓滿福德資糧。若謂修習正見爲於實義遣除邪執、獲得無謬見者、即彼相續更無於眞實義顚倒妄執邪分別故。此是未辨分別俱生邪執之別。若時正量所引眞實義見作用未失爾時、雖無宗派所計虛妄分別。然無始來、不待宗派所轉俱生我執猶未遣除。若不爾者、則得眞實正見無間、一切見修所斷皆應頓斷、生起次第亦應不勞修矣。以是非唯了解無我即可斷彼諸障、須於見所決擇眞無我義數修現證。應知中觀論等決擇無我義時、破內外道、非唯破除宗派邪執、障解脫者是俱生我執故。若唯宗派妄計而爲障礙、則諸未爲宗派轉者應無解脫之障。然若欲破俱生我執之境、必須破斥妄計實有諸宗、以彼成立實有性故。故中論等破內外道計實有者、是破俱生我執境之支分。彼論決擇之無我義、亦是破除俱生我執所趣。僅得彼見雖不能遣俱生我執、若更修習則能遣故。

子二破離生起次第說唯圓滿次第成佛分二。丑一述宗。丑二破執。　今初

心莊嚴論又云「又空慧婆羅門、迦濕彌羅光明論師、慶喜金剛、悉曇迦惹居士、吉祥獅子論師、光明金剛、大乘祥苾芻、善施賢、青裙大師、勝足論師、寶論師、賢友波羅門、歡喜苾芻尼等、說修生起次第及諸行等、是爲破除斷見、及明以緣起因成緣起果、並爲方便攝受世間怖畏甚深義者而說。正等覺者是無二智、不可思議、非從不順因生。此中空性不可見相、不可思議、斷諸戲論。諸瑜伽師由自證樂說於世間具殊勝果。」此出他宗、勝足等三前派已說、而今復說、疑書有誤、應更考察。彼等棄捨生起次第及諸行品、說欲成佛唯應修習圓滿次第。由何所見而作是說。貸無正理、僅依相似道理及昧經意、唯依於文而作彼說。所依理者、彼謂所得正覺是無分別無二妙智、故得彼之方便理亦唯應修無分別。由修生起次第行等有分別事、不得彼果。以有分別是所斷故、修有分別唯生隨順分別果故。若爾佛說生起次第及諸行品應不中理、彼答宜說彼法所爲之機、蓋是怖畏甚深空義世間有情、此爲方便暫攝受彼衆生而說。又此宣說諸行、爲除毀謗染淨因果

之斷見故。宜說生起次第爲趣由天瑜伽誦咒。護摩。及藥物等緣起。成就息災等法。劍丸等悉地諸緣起果故。一切垢染對治。是證空性離諸戲論。諸瑜伽師唯由修此修至究竟。得殊勝果。是故唯應修此。何勞修餘法。爲所依教者。如金剛空行第五十品云「如世諸仙人。造諸聲明論。自心所動轉。士夫假造事。唯隨相續轉。策勵而生苦。是故勸勵行。壇等事儀軌。遠離於解脫。士夫唯煩惱。」結合第二觀察第四品云「能引共悉地。修及三昧耶。身像并慢心。咒印復何爲。由本尊加行。即能証所證佛果最究竟。三地如虛空。」前經破生次第。如律生釋所引。又修生起次第。且不能成正三摩地。況能成佛。以此由多分別擾亂身心。三摩地是心一境故。雖多修習稍可明顯。如多貪者愛女之相。是一刹那非能長久。假立瑜伽。較諸世間假法尤爲虛幻。如修骨鎖。故錯亂想於勝成就全無所益。此是伐鎧述敵方意。此有二派。一謂修勝成就。全不須修生起次第。一謂利根不須鈍根須修。

丑二破執分二。寅一正破。寅二斷諍。　今初

通達眞實離戲論慧。雖是成佛無二智之親因。然唯修彼任經幾久終不能至最極究竟。

以離方便支故。譬如種子雖是苗芽親因。若離水肥等緣終不生苗。以是通達空性之慧能到究竟要待方便。方便能到究竟要待空慧。此是大乘共軌。尤於密咒大乘二身之因。要修空性與天瑜伽二相之道。前已數說。

又修分別若定不能入無分別。則修分別所修之境。應定不能明顯。以彼境相明顯與緣彼境爲有分別。二相違故。正理王（法稱論師）云「分別所隨逐。則義非明顯」以是若極明顯不雜時處。不能成立爲離分別。則諸外道許諸根識爲有分別。應不能遮。若修分別不能明顯。則多貪者數數作意可貪境界。應不能見彼相明顯而起捉觸等事。及於鬼等極恐怖者數數作意。彼亦不應顯見彼相。正理王云「不淨遍處等。非實而修習。說修力如化。無分別明顯」論謂經作是說。則應誹謗如來經典。又對不許有解脫之外道。成立可有瑜伽現量因之同喩。外道尚不否認。而今否認。則對外道成立有聖者之能立。失壞無餘。故於修境令其明顯。不論境之眞妄。唯隨修習而轉。正理王云「故隨其實妄。凡能善修習。至修習圓滿。明顯無分別。」遍行第十一云「隨於何種法。諸人正作意。由

此成彼體。同雜色摩尼。」若許久修分別境能明顯。則已成立離分別義。縱不安立無分別名。亦唯言說有異。若謂境相明顯雖離名義分別。然猶未離二相分別。非無分別。若從二相分別。定不能生離分別心。乃至未得聖果已還。一切心意皆是二相分別。則從資糧加行二道。定不應生無分別智。如辯中邊論云「三界心心所。是虛妄分別。」又聖菩薩諸後得智。亦有二相。彼等亦應非成佛道。又說不從不順之因生不順果。因果隨順義何所在。若謂無分別果定須先有無分別因。則應許從無始生死。即有無分別因。若謂佛無分別智因。是於道中即須先有通達眞實無分別智。修習生起次第之心未証眞實。故破除者。許生起次第位全無通達眞實之心。極不應理。至下當說。若以修顯色等相狀生起次第不証眞實。故非修勝成就之方便者。則應未証空性全無成佛方便。是爲大失。又說生起次第不能成就三摩地者。凡有善性心一境性。無論久暫皆是三摩地攝。故許全無三摩地者不應道理。若謂不成奢摩他者。設以彼理破是成佛之道。最爲錯亂。如於慈悲及菩提心。亦以多相觀察而修。斯類非一。然修生起次第非皆觀察而修。俱有止修觀修

二故。此及發生明顯久住之理。至下當說。金剛空行五十品云「爲証眞加行。當修假加行。及以假念誦。若証眞加行。假行爲外事。証眞加行已。不應修假行。譬如乘船筏。能度河彼岸。到彼則應捨。假行亦如是。曼陀羅等業。由假心所造。於初發業者。讚頌諸外事。非於明佛者。悉地皆住此。」其後乃云「如世諸仙人。造諸聲明論」等。此是未得堅固圓滿次第。必須修習生起次第。堅後乃捨之據。引爲修勝成就初發業者。皆不須修生起次第之據。等同囈語。即以筏喩亦可了知。到河彼岸雖應棄捨。未到彼時須依止故。

圓滿次第是無造作堅固証德。非如生起次第造作修空及天瑜伽。安立生起次第「非於明佛者」。謂非唯以風息猛利瑜伽便名圓滿次第。釋於初發業者稱讚生起次第。故於初發業者彼極重要。五次第與攝行論說。生起次第未到究竟一切皆名初發業者。前說勤修壇場等業遠離解脫。及說士夫唯煩惱者。是說不修空等圓滿次第。唯修能依所依諸天瑜伽。唯增疲苦。終不能得最勝成就。結合與餘類似諸經。皆應作如是知。經中多說修習生起次第一尊功德。如結合第二云「行者如是修。等金剛薩埵。」修生起次第

能給勝成就。敎證無邊。若唯依敎成立。如前諸經可廣引說。斷彼不須修習生起次第疑已。次應明了顯示第二觀察第二品云「說滿次瑜伽其樂爲大樂。不修滿次第。生次第何爲。薄伽梵告曰。希有大菩薩。由信力失壞。無身有何樂。不能說安樂。如所遍能遍。樂遍諸衆生。猶如香在花。無花不知香。如是無色法。樂亦不可得。」此問初發業者不修圓滿次第而修生起次第何所利益。以彼大樂俱生即圓滿次第瑜伽故。答云。汝由修解圓滿次第之力失壞生起次第。次乃成立生起圓滿如花與香爲能所依。心證眞實是修圓滿次第而成。身成色身是修生起次第而成。身是心之所依。故說彼二爲能所依。即在道位。亦有隨順能所依也。即如上根補特伽羅現世成佛。若不許有初發業位。應如支那堪布許有頓悟衆生。若許有者。說彼成佛不須生起次第則違一切密咒敎典。若謂往昔多生已修密咒之機爲上根人。說彼不須修生起次第者。是失時處之談。以此是明入咒初業漸修道時須否初次第故。又於彼機。亦可捨微多種圓滿次第道故。此如觀察成佛是否須從資糧道起。而答證初地者不須始從資糧道行。提婆菩薩特破此執。如攝行云「金剛弟子問曰。我等異生從無始來貪著種種外事。執有執無非有非無。執一執異執俱非俱。及常斷等。由習氣因執著分別學習圓滿次第三摩地時。爲當如次漸修學耶。爲唯以師敎授一剎那中皆頓學耶。金剛阿闍黎答。當漸修學非能頓學」。次引多敎證成漸學。又說先學佛乘意樂。次乃學習生起次第。總之若說第一次第非是成佛必經之道。則亦應說下三密部全無殊勝咒道不共波羅密多大乘。誹謗下三部敎與無上部多分敎典。如是咒師實屬罕見。凡說波羅密乘上根所化。不須修學施等波羅蜜行而有成佛之道。與說咒乘上根所化不須修學第一次第而可成佛。此大邪執二無差別。善能融貫佛經前後文義智者皆當遠離。以彼下至諸大論師於修法等名爲勝樂修法。歡喜金剛修等立名之義。亦未知故。語自在稱與實論師於彼七支論疏及律生疏。廣破彼等邪執恐繁不錄。

　寅二斷諍。

如無垢光疏云「如來所宣說。種種分別道。十六四差別。離道不能得。生次第說吽字等離分別。即次滿瑜伽。彼非餘修法」又云「修色等分別。曼陀羅輪等。成世間悉地。豈有大成就」此說離於圓滿次第無餘成佛之道。及說生起次第唯成世間悉地。無勝成就。又說修主尊時無東方等諸尊。如是亦無面部臂膊等相。次云「故瑜伽師爲修大印悉地。不應修諸分別」以由分別心無曼陀羅輪爲因故。說爲成佛故不應修學生起次第。若謂生起次第是成佛道則與上文有相違失。答云。是汝未解敎義妄說。其第一頌。是說若離十六歡喜圓滿次第大樂之道。唯修生起次第不得成佛。非說成佛不須生起次第。第二頌說無餘修法。準是應知。所說生起次第不成大悉地者。是破唯修能依所依諸尊身色首臂等相展轉增長修至現顯堅固即爲成佛之計。謂此僅能成共悉地。不成最勝。非說成佛不須生次第。如無垢光疏云「若現證遍處界或一曼陀羅輪即能現證三界及一切智等者。爾時不應爲得一切智果而再現證一切智道智道相智以現證遍處或一曼陀羅即能成正等覺。更不求得聲聞獨覺及諸成就」又云「諸瑜伽師若除福德智慧資糧。唯修遍處界等爲曼陀羅輪相由修分別增上力故便成佛者。則應餘少福者。

除福資糧。但自思惟我是國王。即能成就。然無此事」此破不修福智資糧。唯修生起次第證曼陀羅便爲成佛。最爲明顯。故若不修餘道唯修生起次第。僅能成共悉地。不能成佛。大疏之中亦數宣說。故不應說時輪敎中破生次第爲成佛道。言便能成佛者。義謂汝許爾時爲佛。非破依彼而當成佛。如大疏云「有作是念。由修習力遍處界等成曼陀羅輪相。豈非佛說彼即成佛」又云「然彼失壞一切智道。彼由邪慢所覆自謂我是具足十力金剛薩埵。此非十力。此是十力違品極大愚痴。此瑜伽師所得佛果從來未有最極罕見。以具一切障故」謂於爾時便得佛果。是大愚痴成佛違品具足諸障而許是佛誠爲昔所未有。是可笑處。大疏中說爲得大印悉地不應修習生起次第分別。以修主尊時無東方諸尊等相爲因。藏地諸師即以此理謂一心中不能俱現諸尊支分不能全修曼陀羅輪。故說非修勝悉地之方便。此極非理純相違故。若果爾者則別攝等諸支隨修一時無餘可修。應亦不能俱修六支。應非爲得大印悉地所修。又自安立彼理而復破他說所立時無因可立。理相等故。又彼所許與般若經及彼敎授現觀莊嚴本釋論中敵者所

說前發心時無後白法。後時亦無前時白法。得大菩提不應道理。同一宗要。以是應知彼因之義。疏說若何剎那修主尊相。則彼剎那不能修東方等諸尊。是說修右面時不能即修左面。非說現起右面之心不現左面。正理王云「二分別心不頓見」。謂二分別不同時生。然一分別有二相現現量極成。如觀雜色之心。若不爾者見眼之時見鼻相違。見眼中時與見二邊亦應相違。則分別心應無所見。七支論釋中說。見人前時。不見後及內臟。應不能見女等。又居住等亦然。應無房屋可知。以如是等衆喻而破作是計者。律生釋中亦所破斥。修右面時。縱許不能修習左面。然依彼理云何成立生起次第爲勝悉地所不應修。答曰實爾。然彼釋論意趣。是破通達諸法眞實。非破是修大印悉地方便。作是破者。以前疏中所述破者。謂修天輪明顯現證。以五蘊爲五佛。諸界爲佛母等。便許成佛。彼宗不許別有通達諸法眞實之道。然復不許未證眞實即能成佛。故許唯修天輪即是修眞實義。今破彼執。如汝所宗。爲得大印悉地位以分別而修曼陀羅輪。實非能修勝義眞實。論出「無一切故」因者。謂於所修。唯應漸修不能頓修。成立彼時謂修主尊時無東方

等尊。修右面時不能修左面等。成立決定。謂修無我眞實諸所修義可頓時修。

若說如是許者是時輪宗。則與大疏所說諸品次第。成相違過。與明所爲究竟所爲亦犯相違。與釋七灌頂果現證曼陀羅輪此身即成七地自在。未得此果離十不善。死後餘生當證彼果。是由福德資糧而證。亦成相違。如是教證文繁不錄。

若謂無二無分別智。不從異類分別因生。生起次第分別瑜伽非成佛因。金剛藏釋亦作是說。如汝所破云何應理。如云「從同因生果。一切皆共見。非從惰札跋。能生粳稻果。從有分別因。生有分別果。從無分別因。生無分別果」。答云無過。彼義蓋謂如惰札跋種子。不可作粳稻種。唯修能依所依天相生起次第。非是無分別智親因。非破生起次第能爲無分別智助緣。譬如水肥土等雖非麥芽親因。然生麥芽定須彼等。即前釋論亦云「初爲修治田。下惰札跋種。後於所治田。種粳稻種子」。此以先下惰札跋種善治彼田後下稻種爲喻。次云「於人清淨田。下無緣悲種。由是故能生。空性如意樹」。謂以生起次第清淨田已。次修無緣大悲大樂圓滿次第。果易發生。故彼文是定須先修生起次第之誠。

如是分別非說任何分別。其無分別亦非全不思惟。謂得佛無二智。須先修不分別二種我相。了達無我眞實之道爲同類因。故與彼釋「於深廣諸法。捨離善根性。我宜說可意。印壇及咒等。未來諸論師。有是魔眷屬。說印壇咒等。是佛金剛心」亦不相違。以初頌義。謂於暫離圓滿次第善根咒所化機。爲說生起次第。非謂凡說生起次第之機。現世定無發生圓滿次第善根可能。第二頌義謂如前引無垢光文。唯修天輪瑜伽至彼明顯便爲成佛。說此論師是魔眷屬。金剛藏釋引喜金剛根本經云「由見三類入。墮入分別網。如如能度脫。說彼彼方便。分別智氣縛。先說分別執。知分別自性。方入無分別。所說壇輪壁。及生起諸天。召智與灌頂。如是輪及脈。界性諸風息。爲令愚夫入。故世尊宣說。了義觀餘處。壇軌及諸天。召智與灌頂。觀所修身界。不知喜金剛」。此明了說先修生起次第。次修圓滿次第。若不知此。偏依一二宣說生起次第是不了義與戲論法之教。便捨彼而不修。則如此說「界性諸風息」乃至「不知喜金剛」。有多經論亦說脈息空點瑜伽。是不了義是戲論法。彼等非爲上根補特伽羅而說。則應彼等亦非咒道成佛必修之道。若爾

究竟可修之道。唯是心不分別枯寂而住。使當棄捨一切佛經。是故有說波羅蜜乘所說行品是不了義是戲論法。唯應修空。及說密咒生起次第修持念誦是有分別是戲論法是不了義。若知了義則不須修。如是二說全非眞實。諸有智者應速應捨。應於方便智慧雙運轉道。生起圓滿雙運轉道。漸次修學。了知永離戲論中道深義。依止諸三昧耶。趣入雙俱二理大車軌道。故心莊嚴論云「暫見一分而趣入者。非於正等覺道能獲定解。應於彼分離見而住。正見之理。謂當通達離諸戲論。於生起次第圓滿次第三摩地漸次修學。依止諸三昧耶。了知漸修諸行。即於大乘發生定解。金剛持道證眞實已乃具欲應修道次第。應正受持如此二理」。此是敘述如前二派敵者次出自宗之義。

癸二不離二次第之修法分四。（子一二次第之名義。子二二次第之數量。子三二次第之次第。子四二次第之修學。）今初

藏中。覺有謂龍猛師資正以凡常生死爲生起與圓滿。彼由次第而成次第而滅。是爲次第。故所淨事是實生起與實圓滿。如次而修能治之道。是假名生起與圓滿。此如益行

論云「生名世俗諦．死名勝義諦．師恩得二次．此是未來佛。」

彼非龍猛師資所許．生起次第之生．不許即凡夫身由自因而生故。攝行論文之生．亦非說是生起次第。當如明炬論說「別說施設與圓滿次第之方便。」生起次第多次說名施設次第。故是由心施設或是由心生起。非以大種生起得名。又彼攝行論文之前．說若究竟生起次第．已得圓滿次第未及修行．則當於正死時證勝義諦．死後生時起於幻身．俗諦．隨其願力如是成佛。是知彼頌所明．追述前文釋二次第．非說生死爲二次第．若不爾者．識二次第由師恩得是未來佛則爲無用．以諸有情已得如是二次第故．若引彼教．證瑜伽師死時與光明合．生爲幻身．應許彼二俱是圓滿次第。

有云「若提心釋說圓滿義謂無增進．即勝悉地．修此之次第名圓滿次第．由能斷生勝悉地故．於共悉地說明生起．修此之次第名生起次第．是由果法立名。」

彼諸論中雖多宣說圓滿次第修勝悉地．生起次第修共悉地．然彼生起圓滿之名．未見作如是釋。依毘嚩跋與穰毘跋專就道上立名．最爲善哉。以釋生起次第道位圓滿次第

之義．唯就道立．如寂靜論師云「次第．行相．分品．是諸異名。是誰次第．謂瑜伽者。」確定二次第名所詮之事．以及確定釋名之義．後者尤難。以若定解此中深義．則能分辨生起圓滿不共差別。諸大論師皆未明了廣釋名義。又二次第．金剛空行經中亦別名假瑜伽與眞瑜伽。吞黠經云「捨假受陀羅．諸假護摩業．及諸假修道．諸假念誦法．此一切假法．由性瑜伽捨。捨行外假事．爲證自性故。」並說彼喻。是故生起次第．或曰施設次第．或假瑜伽．皆是第一次第之名。圓滿次第．曰非施設次第．曰眞瑜伽．皆是第二次第之名。生起等三．謂是由心生起施設虛假．所待圓滿．即非由心施設圓滿成實。

若爾．何爲由心假設非假設耶。答云此二次第．雖各自依方便修成完具天身．然其修法不同。生起次第．從音韻諸字及所生日月．或從種子及標幟等方便．自身生爲完具天身。唯是由心生起假設。圓滿次第．則依音韻諸字及日月等所表法義．由於二界及風息等調柔之力．現證明相增長近得三智．由此增上唯從風心現起幻身。如此完具天身．非是由心施設假造。以是生起次第完具天身方便是心假造．從此方便所生天身亦是假造。

圓滿次第完具天身方便（脈息空點瑜伽等）非心假造．由此方便所證空性及彼所起天身亦非假造。攝行依此密意說云「始從生起次第．至身遠離三金剛等．亦唯增上勝解其相。故身遠離亦無天身。」此謂未得幻身以前．三種遠離與生起次第時．唯除由心勝解天身無餘天身。以是三遠離之天身．雖是圓滿次第所攝．非實智身。設作是念．若爾則應唯以字等所表法義及風點等瑜伽圓滿次第方便生起天身．何用字形標幟與日月等方便而生假天身爲。若云非爾．若未修習假立方便．不能圓滿眞實方便．故若未修假方便生．亦不能證眞方便生。依此密意宣說如前筏喻．譬如彼岸有施主家可受飲食．有水間隔不能往受．當乘船筏而往彼岸。如是欲受圓滿次第飲食．有凡常境執水於中間隔．不能受用．當依生起次第船筏．度越凡常境執彼岸。又如船筏但是能往彼岸方便．辦飲食等須餘方便。如是生起次第唯能成熟相續引生圓滿次第．其能成辦圓滿次第空與天身諸受用事．別須風息點瑜伽等方便。此中顯示生起次第須到究竟．然唯生起次第猶非圓滿。生天身之瑜伽．雖皆有以字形標幟及月輪等引生方便．然若以彼方

便表示引生猛利空點等諸瑜伽而作成熟相續最勝因緣．唯無上部乃有此義。若於如此方便說名生起次第．生起次第即非下三部中所有。彼根本經若時說有生起次第．則於彼金剛句可作了不了義二種解釋．故亦應許俱有生起圓滿次第。此是集智金剛經規．如明炬論應當了知。

二次第之名義．歡喜金剛經釋珠鬘論云「由眞言慄翰等次第．生起天相．謂瑜伽之生起。何處有彼．彼即生起次第。圓滿者謂俱生．行者本性俱生．信解爲眞實性．諸瑜伽師何處修彼．即是圓滿次第。」前者如上所說．後者但是圓滿次第一分．以亦有天身故。其次第者．如彼釋說「行相或分或品。」非說時間次第。齊根金剛難云「言生起者由月等生故名生起．餘謂次第．言圓滿者謂大空智．由於方便圓滿有彼．或由圓滿彼故功德圓滿．名曰圓滿．餘謂次第。」然以前釋爲善。

子二二次第之數量。

如集密後續云「諸佛說正法．皆依二次第．謂生起次第．及圓滿次第。」說道決定爲二

次第其理云何。二次第中各有現品天輪及空性法。故非由天及空而定數量。此二次第決定之理。如集密後續云「由共勝差別。許二種承事。共由四金剛。勝由六支分。」謂所得果現前究竟有二悉地。故能成彼果者決定有二次第。「共」有二義。一者因共。謂初次第。於修勝成就及八大成就皆須生起。二者果共。謂八大成就等悉地通爲二種次第之果。彼續文義。如明炬云「上說由四加行次第已令金剛薩埵歡喜今當說以六支次第圓滿大金剛持。」謂令金剛薩埵歡喜圓滿二事決定。故二次第決定。初義如明炬云「如是恒常四座修學。成熟善根。證金剛喻三摩地已。即於現生獲得大印悉地。」謂如上說成就衆多殊勝因緣成熟相續。四加行者即是四支承事。

子三二次第之次第。

要由生起次第成熟相續。乃生圓滿次第。若未以此成熟。圓滿次第雖有少分可生。然必不生能入勝道圓滿次第。故經多說先修生起次第。次修圓滿次第。如金剛空行經說如彼喻。解脫空點與春空點亦如是說。二觀察後觀察亦云「由生次瑜伽。行者修戲論。知

戲論如夢。彼成無戲論。」五次第云「習住生次第。欲得滿次第。佛說此方便。次第如梯隥。」攝行亦云「諸初業有情。爲趣於勝義。正等覺說此。方便如階梯。」種毘跋云「善熟先應修。生次第手印。音咒悉清淨。定不離正念。具足一切甲。善熟次應修。刹那具一心。修圓滿次第。以此離二有。恒思俱生樂。」是故未熟第一次第。便以第二次第引導顯違一切聖教。故若至心欲修大瑜伽道。先應生起第一次第。然於修時爲未堅固第一次第第二次第全不修耶。爲上半座修第一次第下半座修第二次第耶。龍猛師資許如前義。攝行論云「若時已學佛乘意樂。爾時應於新乘學一念三摩地。若時已於新乘學一念三摩地。爾時應學分別瑜伽。若時已學分別瑜伽。爾時應住初發業三摩地。若時已住初發業三摩地。爾時應入百部差別。若時已由百部差別知身遠離。爾時應住身金剛三摩地。住身遠離。應由阿利迦利入語遠離。若時已由金剛念誦次第了知命力。爾時應住語金剛三摩地。」此中扼要宜說已學第一次第。乃學第二次第。第二次第之中學前前已。次學後後。鈴論師與烏衣大師勝樂修法亦說「如是殷重相續修習令心堅固。應修圓

次第三摩地。」然燈賢師分初發業作四位學。故可了知亦如是許。藏地大咒師中如果譯師及其徒衆亦如是許。然苗原論師與毘跋譯師善學密部之流則許上半座修生起次第。下半座修圓滿次第。

此道次第最爲重要。若有錯誤。任何勤修全不生果。或於所生相似非眞。虛廢時日。若能善知次第無亂。則隨所修皆達扼要。正修之道易生。由彼力故果亦易成。總之修習圓滿次第。初發業者或能不能。其能修者若未堅固生起次第而修。雖非不生隨順功德。然不能生如彼已以第一次第成熟相續之所生者。若見棄捨生起次第。亦可生起風息及猛利等隨順功德。即捨生起次第專行。彼等失道宗要。實爲不可。若於第一次第未堅固時。修此爲主。兼修風息及猛利等。則無大過。若唯修於空性。則共波羅蜜多大乘。若兼修天瑜伽。則下三部亦有。然彼等中皆無圓滿次第。故說唯修空性即修圓滿次第。誤之甚矣。故於第一次第亦須修習空性。

觀慧精進船筏小　復無知識智商主　未見密咒教法海

欲一分道而度越　破彼光顯智者喜　龍猛大車善妙規

二種次第漸生起　以具足道往佛地

密宗道次第廣論卷十六終

密宗道次第廣論卷十七

宗喀巴大師造

法尊法師譯

明生起次第品第十二之一。

子四二次第之修學分二。丑一學生起次第。丑二學圓滿次第。初中有二。寅一總立生起次第。寅二別釋現觀次第。初中有三。卯一生起次第之對治。卯二生起次第之差別。卯三爾時云何修空性。初中有二。辰一明所斷事顯破彼理。辰二明修顯了及安住規。　今初

生起次第不共所斷。謂於能依所依現凡常相。及於彼執凡常之慢。如雜經十四云「為破凡常相故說當正修。」攝行論云「諸蘊處界從無始來住凡常慢。為顯彼是一切如來微塵所成體性」此述經說由無始來於五蘊等住凡常慢。其能對治謂修蘊等為佛。此雖是說身遠離位。然與生起次第不共所斷相同。為遮如是境執。故於能依所依修殊勝相。唯是咒乘勝法。波羅蜜多乘之所無。對治凡常境執。說修生起次第所依為宮殿。能依為諸尊。是故應修所依宮殿能依諸天之相。遣凡常相。應修自是不動。或毘盧佛之見。遣凡常慢。除凡常慢成天慢者。如於降智尊時。忘自我執。起是天想。次應改不動毘盧等假想。轉成天慢。此時有生真實天慢而能所依不明了者。有能所依明了而無真實慢者。有俱有者。有俱無者。共有四類。如總論云「初發業者。入曼陀羅得三昧耶律儀灌頂。為離凡常慢故修四座天瑜伽。」餘論多說「除凡常慢。」故對治凡常慢。以修能依所依曼陀羅慢為主。遣凡常境修能所依殊勝之相。是彼支分。所斷之凡常相。非五根識所見情器。是於意識之所現者。言以生起次第斷除彼相與凡常慢。非如出世間道永斷種子。亦非如世間道損害種子伏其現行。若爾云何。謂若無餘遠緣。住能依所依曼陀羅慢時。便能轉成如所說慢。明想彼二曼陀羅時。如所明想能極明顯。於意識前遮除凡常境相。即是伏除凡常境執。然非片時略伏。要極堅固。

如金剛阿闍黎以如是理先善承事。於修地規勅魔等時。宜說「我勝金剛持」等。以自修金剛持等慢。乃生彼彼真實天慢。若非爾者。唯成語言慢耳。故先承事極為重要。非唯語言之殊勝慢。要由先修唯言假造之慢而生。是故先應於彼勤修。多修習住天瑜伽時。眼等諸識不現餘境。是由意識專趣彼義。令眼識等退失等無間緣之力而暫不生。故暫不現聲等餘相。非由生起次第破彼等相。此如正理王云「由識著餘境。無力取他義」。故若於意識前。能以勝相滅除凡常等相。即能辦所為果。雖於事實未成本尊。若能發生真實天慢。所為之果亦能成辦。

辰二明修顯了及安住規分三。巳一修幾現觀。巳二修顯了法。巳三修安住法。

今初

修學生起次第。為如修學圓滿次第。修一一緣前堅固已轉修後者。為於一座前後一切俱時修耶。於一修道補特伽羅。就生道位別為四位。彼四各修幾許。及如何修。皆應了知。然燈智云「早起皆如前。善誦為初業。已略降少智。具咒戒禁行。加持眼身等。中間善策誦。一切圓滿能為收放者。得少智自在。遊夜修瑜伽。正得智自在。刹塵三勝輪。天身如影像。作利眾生事。」此中初發業者乃至得少智自在之一分。是生起次第位。正得智自在者。已進圓滿次第高上之時。

第一位時。須圓滿修修法所說生起次第一切儀軌。如寂靜論師云「善誦為初業者。謂初業者。應依一切儀軌而正持誦。」持祥論師亦分四位。說第一位俱修四種瑜伽。總論第十二云「初發業瑜伽師乃至本尊粗支如現見事。於三座中修四瑜伽。」如四百五十論釋云「粗分身曼陀羅須臾現前。略降少智而住。從最初修。乃至粗分身曼陀羅未能須臾一切畢現。一切皆是初發業者。」五次第論與攝行論。乃至究竟生起次第一切皆名初發業者。是待圓滿次第而立。此中是就第一次第分位立名初發業者。故不相違。次略降少智者。如四百五十論釋云「粗分身曼陀羅若能須臾現前而微細地藏與身金剛等猶未現前。具足咒戒及諸禁行。由得彼力。名於智慧略得自在。」此與本頌「略降少智」義同。此中粗分謂彼曼陀羅中所立諸尊。細者謂彼諸尊眼等處內所立諸尊。所言粗分須臾現前。非如初發業時。要由次第明想彼等。乃能明顯。不爾不現。隨所想時

彼尊一切支節皆能頓現。此非暫現及有時現．即爲滿足．要得堅固。如穩論十二云「若得如所說相於初瑜伽令心堅固．即於少智略得自在．應修須臾曼曼陀羅。」修現觀時．粗細二尊．雖非修有多寡．然粗者易現而細者難現。例如主尊曼殊金剛之眼．與彼眼中地藏全身．明顯有其難易。此處雖未明說宮殿．然亦要能須臾現前。

若乃至地藏等未能現前．皆立爲略降少智者．則與札拏經釋所說乃至能見細身有相違失。彼說「若時已見粗支．乃至現見微細身金剛等．名略降少智」故。答云無違．說微細身漸次明想雖能顯現．未得堅固頓時明顯．即立爲略降少智故。若爾此與初發業者．修現觀法有無差別。答曰有別．如四百五十論釋云「彼於一切座間令曼陀羅須臾現前．加持眼等身等．隨令歡喜供養稱讚．嘗受甘露爲先．應慎念誦」此時亦須分座而修．故云「一切座間」。於每座中如何修者．論云須臾．謂能依所依曼陀羅現前及加持諸處等。修法自體雖與初發業者相同．然如不動．三面諸手及足目等一切支節．不須漸誦漸想．皆能頓時憶念．是故誦中所誦與彼隨言所修．其數多寡有大差別。然修微細天身．

仍須次第明想徐徐而修。言隨令歡喜者．謂修父母等至勝曼陀羅。論雖未說召入智尊實亦應修。若如此者．云何札拏釋云「從護四座．至最加行須臾明想．於大瑜伽恭敬修習」答云此由曼殊金剛修法．於生果位金剛持後加持眼等。札拏修法．於生殿勝曼陀羅後加持諸尊眼等．故有差別。然於細天殿重修習則無所異。

得少智自在者．如四百五十論釋云「若一切種由能圓滿收放加行．令曼陀羅須臾現前．故名得智自在。此亦由得降智乃有．未得則無．故名爲少」此通二次第位．始從細身須臾現前．乃至未得正智自在．皆此位攝。「此亦」等者．謂初業者必須先修前前．乃生後後。即破天竺有說利根修行不須此等次第之執。律生第三雖云「修生次第境．鈍中根應思．利根剎那相．唯心曼陀羅．剎那相瑜伽．修圓滿次第」然釋論意約彼先須漸明想時．名爲鈍根。次能一時圓滿現時．名爲中根。次能俱修圓滿次第曼陀羅時．名爲利根。猶如一人幼壯老位。依一行者．修習淺深次第．作是安立。如云「此鈍根等差別．可明一人修行次第。如約一生分少壯等。得亦多人明此差別．如待他人有幼壯等」於此等文。

若不善解彼義．則執初業利根．不須生起次第．而即棄捨。是故就修勝共悉地所立諸根次第。及於一一補特伽羅就生智德分位所立諸根次第．應善分別勿使雜亂。雖諸細天支節等事能須臾現．若未堅固仍是第二位攝．至堅固時爲第三位。如穩論十二云「若於所修諸曼陀羅心得堅固．即是得智自在。能由收放廣利衆生．以菩提心爲先證法性．應除微細諸垢」此說得智自在須心堅固。札拏釋云「若自在見身金剛等如掌中果．彼即於智獲得自在．不定時限．應修下說圓滿次第」此說得智自在須自在見．前說證菩提心除微細垢．與此說修圓滿次第二義相同。說至此位不須定分界限．故不更須日夜別別新修現觀。然於此位仍須修習生起次第．如四百五十論釋云「此瑜伽師爲欲增進究竟果故．應當日夜修彼瑜伽」謂應修習粗細天身須臾現前瑜伽。非至此位生起次第便到究竟．此後尚應究竟生起次第．次乃修習圓滿次第。

正得智自在者．四百五十論釋中說．自利究竟．唯以靜慮能利衆生。穩論十二說．證此大印悉地．能作無邊利益他事。此如札拏釋云「次住空性．從定起已能如所欲加持現境。

是名於智正得自在。又名解脫自在成所作事士夫。」如上所說．生起圓滿須漸次生．理極明顯。餘諸定量經論宣說此義．文證非一。故二次第定應如是而修。

巳二修顯了法。

生起次第於身生起之理．藏師有說「先於一尊修成堅固明顯者．乃修他已。次乃圓滿修習現觀」有說「先圓滿修四座現觀念誦．再緣一尊一份．漸次修令明顯」然諸修法唯說圓滿修習現觀．無彼二說。就此第一次第有修明顯與修安住二法．應別了知。若令境相明顯．但於彼境數數作意．即能成辦。正理王云「欲畏惱逼及賊夢等害．見諸虛僞事．宛如現前住」謂多貪者數數作意可愛境相．現見彼境如在目前。是故引生明相．不須先修安住．亦不以未分分俱修而即不生。又生明相不必定修眞實．隨所修習倒非倒義．皆生明相。法性爾故。正理王云「是故正非正．隨其善修習．修習圓滿時．明無分別果」續中亦說隨思何事即成彼相．如玻璃喻。

初發業者.始從加行積集資糧.乃至收攝而修.於一一事皆修明顯.然非唯現彼相.當起有力執持.行相明顯任持天慢俱須修故。最初如其所應於短時中.始終心不沉掉.令所修心無間運轉.勵力學習。次漸延長。後每一座從始至終無沉掉碍.漸次學習。爾時因修未久智力未宏.多不明顯。故以增上勝解爲主而修。如四百五十論釋云「此三瑜伽增上勝解爲主.非以明見爲主.以時短暫或力弱故。」此明顯與天慢.要以觀察觀擇修習漸次生起。若由幻境忽爾而生.不可憑信。生起次第獲得堪能.當隨自心所想而現.非未想者.如想而現不越彼量.若雖幻境則於彼量不忍觀察。故若先作是念當如是修.次觀想時即於彼量能不增減.是爲修行已得堪能。此於初修縱依彼量亦難成辦.後久修已當如是觀。修天慢法准彼應知。必須如是修者.如修無常與悲心等.若於各各所緣行相.由專修習漸生領受.則能隨心所欲.明顯所緣行相.皆能生起.若雖幻象忽覺彼心似甚有力.然自欲時則不能生。總之若修生起次第但是緣自爲天.令成明顯殊勝天慢.則下三部.皆有生起次第宗要.但修一尊亦能成辦.則修曼陀羅輪悉成無用。故將所修凡常

情器.修成能依所依曼陀羅輪.應如智者所解經義圓滿而修.由此能成衆多能治所治殊勝因緣.成熟善根引生圓滿次第殊勝智德。成熟相續之力.須修四次曼陀羅輪.故於修法應數修學令其明顯。生明顯法.當如諸大論師教規.於一切分平等修習.一切明顯同時引生.此力最大。如是學習圓滿修法.縱於各別支分未得明顯.然由儀軌圓滿成熟相續亦甚有力.得明顯時必於一切粗分皆發明顯。梵典多說.生天法後次於所修修習疲乏.應修念誦。此爲觀修.爲於天身心專住修.堪依教典皆未明說。彼時尚修令天明顯.故以觀修數數明想爲主。此復初修天法.與念誦前修法完畢.及於彼能所依行相明想之後.當起是慢「此實是彼。」由說此時是將果位剎土眷屬佛身等事持修爲道.即是最勝念佛。故非於毘盧不動等.略憶身色首臂等相略起彼慢。應須勝解實是斷一切障.具一切德之佛。由如是修殊勝明相天慢.任運皆生.如熟誦經。珍珠鬘云「悉地謂心堅固.自身天相天慢於日日中任運而得。」以是由修彼二.每一大座從始至終.以成殊勝相慢之力.已能滅除凡常相執.爾後當修令心堅住。此就身心無新違緣而說。爾時不須

自是彼尊之念全不間斷.但由前生眞實天慢之力.能滅我慢即足。譬如有人非人所附.雖或意散未起我是非人之心.然彼勢力未退失時.亦不還生是彼本人之想。

要修幾久諸尊乃能如現前事。攝眞實釋疏云「三三摩地爲先.若修六月或修一年.乃至金剛界曼陀羅.如現量見應日日修。」此中所說修習時量.餘處亦未宜說長於一年.故若善知修法.住三昧耶及以律儀.發大精進無間勵力.不勞太久曼陀羅輪諸尊便得具顯。譬如鑽木.若不長時猛進中多休息.終不生火.故當相續而修。如吉祥勇攝波羅蜜多論云「由無間瑜伽.應勤修靜慮.若數數休息.鑽木不出火.瑜伽法亦然.未得勝勿捨。」

巳三修安住法分二.午一於初二位修微細點.午二於第三位修微細點。　今初

有作是念.初次第時.於粗細能依所依曼陀羅.數數作意成明顯相.即爾便足.不須修奢摩他。以第二次第時.宜說脈息及猛利等瑜伽.多種修定之方便故。又若此時修奢摩他.應以細點等瑜伽修。總論皆賢修法.據依論典中說.於勝曼陀羅後念誦之前修行彼等.須以數數作意行相雜觀擇而修故。然彼等不成奢摩他.如前所引修次第論與後靜慮

釋等.說彼已得奢摩他者.若過觀擇退失住分.爾時尚應修止。何況未得奢摩他時。吉祥勇師亦云「應於一所緣.堅固意思慮.展轉多所緣.意反生散亂。」此說若修靜慮不專一緣令心堅固.展轉多緣.不能成故。

茲當正釋.若唯數數作意修習行相.雖生明顯.然不能得堅穩安住.如修愛怖所起明顯。故唯轉成殊勝明顯以及天慢猶非滿足.須能堅固安住。以無堅住則不能得滅除凡常境執眞對治故.正爲滅彼修生起次第故.其於粗細能所依曼陀羅圓滿明顯.心得調柔定須獲得奢摩他故。以是初次第時.次定當修正奢摩他.及以細點瑜伽而修。於微細標幟或微細點中.修能所依圓滿曼陀羅者.非初發業略降少智二位所修.第三位中始能修此.以於眼等所立諸天能須臾現.立爲第三位.故於微細曼陀羅能令收放.說爲得少智自在故。如云「一切種圓滿.能爲收放者.得少智自在。」點瑜伽者.智足師弟.說於自身智薩埵心中標幟上修三摩地薩埵。初發業者亦修彼事。修彼所爲.如祥米金剛論師云「如是精勤修瑜伽師.若時心掉或復沉沒.應如是修點瑜伽等。」謂於勤修勝曼陀

羅等時．爲遣心隨沉掉轉故修點瑜伽。是故初發業者修點瑜伽．非爲修習障他．是破修習生起次第心生沈掉．於所緣境不能堅固相續而轉之失。爾時雖未得三摩地於一所緣相續久住．然於修觀滅心沈掉最爲殊勝。此時又由持心細點．能遮風息向外散動令於內住．如如來金剛云「由於臍處修細音韻瑜伽．或於心等修習點等瑜伽靜慮．能遮命向外轉．故名命力。」故於上下二鼻或臍或心等處．修習細字及細點等强攝心者．由修習處與所緣事關係．漸爲向內住息之緣。雖雜衆多觀擇之境．然由漸次調息之力．能速滅前掉舉等過．故不同於餘論所說修學三摩地法。

若爾初發業與得少智位．修微細點其法云何。四百五十論云「心光所化佛．斷自邪分別。令衆生成佛．迴入心穢內住心標臍中．於月心點形．修自意光明．由光警醒覺衆修智薩埵。意語身金剛。想光入心中．降自智甘露．次一切內心毛孔放光明．普照一切處圓滿利衆生。」此說修點瑜伽次第．謂於自心智慧薩埵心中．標幟臍內月輪上有種子．從彼光明化生諸佛．斷除有情邪執二障．皆成正覺。次召請彼與種子合．彼種子點不異自心。

具大光明。次由彼光漸照標幟內外．智慧薩埵及彼住處．身語意三金剛及彼住處內外。次想如光顯照次第．仍復收回集前點中．降智甘露。後想自身悉皆光明．一一毛孔放淨光明照觸衆生。若心沈沒．想彼光明．乃至沉銷應如是修。若心掉舉．即緣細點令心專注．乃至掉息應如是修。此是祥米金剛所說。彼師又說除沉沒已．數十次出入息．由彼收放次第能覺智慧薩埵。此如教授穗論所說出息時修放光．入息時修收光。他伽那說「咒變爲點」或即修咒點之瑜伽。如總論云「生一切壇已安住輪中央．次修細瑜伽」此說修勝曼陀羅訖．復於主尊鼻端修細瑜伽。明炬論謂於上鼻端修細標幟．及於秘處鼻端修微細點．并於後者之內修能依所依曼陀羅。此復初二位時．但修微細標幟及點。第三位後．兼修細相之內二曼陀羅。攝行論說學一念後．當學分別瑜伽。明炬論云「於此芥子學習分別瑜伽．當思動與不動金剛薩埵。」此說於細標幟及細點內．修有動情界諸尊與不動器界宮殿．是在已學一念之後。龍猛派之已學一念．與智足派之第三位．其義相同。龍猛派於初二位時．若於上門修細相者．謂於鼻端．想主尊標幟藍色五股金剛杵。

量如芥子．緣彼專注。若於下門修細相者．觀想父母等至溶菩提心成微細點．於鼻端處量如芥子。此復沉沒增上修上鼻端．掉舉增上修下鼻端。

已說令心堅固方便點瑜伽法。別有於心修習之法．想三摩地薩埵光明順於阿嚩都底．溶化頂上大樂輪中之菩提心．仍由彼道入心間吽字等三摩地薩埵之點中．緣此攝心。餘於臍間修習點瑜伽法．謂於臍心項頂四脈輪中．脈結孔內．依次明想闇吽唵杭四字。次由秘處脈輪之風．吹動火輪．猛利自性阿字熾然放光．溶上三字．降入臍間闇字．成無分別。當觀俱生歡喜自性細點而攝持心。釋迦護師亦說修細點形。黑衣大師說四輪字形色。由下依次．雜色向上．青色向下．紅色向上．白色向下。又說修彼脈輪諸字最極明顯．許爲生起次第支分。

次云「如是修勝解成熟已」釋迦護云「修習圓滿」．謂於上說所緣能攝心已．想從彼點放微細光．成一燄聚。次由彼光溶滴甘露．光滿空點．光燄隨息。次於空點令心專住．乃至見堅固相應如是修。若得見堅固相．想彼光燄照種種色．則觀一切如常中果．亦能

速滿妙三摩地。

心間臍中修點瑜伽。是無畏論師說。智足派於細點瑜伽．亦通母部。是第一位．第三位者．依三補扎金剛空行等經。於四脈輪不立諸字．唯四主尊。

午二於第三位修微細點．

如是於初二位．修習細點瑜伽心堅固已。次修曼陀羅諸尊及彼眼等處所立諸尊．善合明顯。後於細相之內．具修曼陀羅法．四百五十論云「又修自細相．住明妃鼻端．自證能仁輪。」謂於明妃鼻端觀想主尊標幟量如麥許．於中具修曼陀羅法。祥米金剛說於父母隨一秘處鼻端。藥足論師說於金剛摩尼瓶中標幟之內修曼陀羅。若心沈沒應於上鼻端修．是爲教授。若於明妃蓮花標幟中修．心生沈沒．想自五股金剛中股．變成鉤形．鉤至明妃鼻端而修。是故修處無定。此中藥足論師．說由自心種子放光．鉤召諸佛．溶化成菩提心降至秘處．變成標幟．於中而修。教授穗論亦說彼義．及前所說臍間細點降至秘處．於中修曼陀羅。彼二細相瑜伽處所．說金剛與蓮花鼻端．隨一即可。明炬論文雖明顯

說於細點修。及於明妃蓮華中修。然彼二者秘處相同。祥米金剛說修細點瑜伽圓滿。於標幟內修微細天。樂足論師亦云「又者謂修點瑜伽已。爲令心堅固故復修細相。」此說第三位所學習。及於細點瑜伽串習得心堅固乃修細相。故龍猛派。亦從彼後。乃學上門細相令心堅固。此堅固已。乃學細相收放。學習此後。相生爲天學天收放。此後乃於密處鼻端俱修微細諸尊。又可先於上細標幟令心堅固。及於下門具修微細諸尊。此堅固已。次於上門收放標幟及於下門收放諸尊。生起微細曼陀羅法。教授穗論說須臾生。是爲恒生。此若未堅固時。不修開放。若得堅固相已乃修收放。一切皆同。相者。寂靜論師。樂足論師。祥米金剛。他伽那等。說見陽燄及輕煙等五相。明炬論說堅固。謂所修金剛等安住不變。攝真實經。亦謂先修粗顯諸尊瑜伽圓滿。後修細相。量者。真實光明論說細相堅固應修兩月。收放應修一月。此約緣微細相修奢摩他而說。以是於初發業及降少智二位修細點者。正爲修現觀時斷除沉掉。其於串習細相令生堅固修安住者。是第三位所修應善分別。以修細點所爲界限。如何修法。是初次第中最勝教授故。釋迦友說上門細

相堅固。即得身心輕安。瑜伽等論多說彼在獲得奢摩他時。故於爾時成奢摩他。次以觀慧數修收放。如餘論中緣盡所有性修毘鉢舍那。由如是修能得止觀雙運勝三摩地。如是瑜伽已得堅固。即立彼爲究竟生起次第。集密二派共作此說。

無上部中緣微細點善持心時。左右二息不向外轉於內安住。依此諸界由頂降注。引生大樂。心離沉掉安住所緣生三摩地能久住等。恐繁不錄當從師知。

卯二生起次第之差別分二 辰一明四支與四種瑜伽之總頌 辰二明六支與三三摩地之總頌。今初

能攝生起次第總頌。集密中說承事修行四支差別。如集密後續云「一切瑜伽續。瑜伽師恒識。承事法第一。第二爲近修。修行是第三。大修行第四。」初承事支又分四法。如集密云「應修承事定。勝菩提加行。」所說二次第中承事之義。如明炬云「由是承事樂解脫者所應學。故名爲承事。」樂足論師說是近義。承事支中別分四法之承事者。梵文訓詁。含有所近與所緣義。明炬論中於總標時說是真如。但廣釋中緣菩提心說名承事。

故是「由此而緣」非「緣此」義。菩提心緣真空性故。是爲承事。定者。由心於彼專一安住。名三摩地。

勝菩提者。謂修觀察「虛那達」咒所顯真如諸大菩提。即名承事。緣真實之承事。悲足論師說護輪後修習空性。故非唯於勝解諸尊收入光明始脩空性。

善加行者。從生智地乃至勝解諸尊收入自身。是承事三摩地與善加行。明炬論意承事及三摩地並如前說。中間諸法收爲彼支。故立爲承事支。如是從生智地乃至勝解諸尊收入自身立爲承事支者。是後續釋與悲足師所說。即明炬論意趣。准此例餘。從修空性至生宮殿諸座爲承事支。

近修支者。集密根本經云「近修於勝成。觀察金剛處。」明炬論說始從修日輪等。至身圓滿生大印形。爲近修行。孥熱巴師亦作是說。所以名近修者。悲足師云「近謂近前。能近清淨大印。要待最初依怙清淨。故是大印。」所近之處。謂清淨天身之大印智身。能近彼者謂最初依怙身。此能成就圓滿次第時風心所成之受用身。故清淨者謂圓滿次第

之智身。不清淨者即是咒身。唯淨不淨之別。若爾不立餘法爲近修耶。答根稱等雖有餘解。然悲足說乃至最善瑜伽一切皆是近修。妙符明炬總標之意。若爾餘法云何釋爲近修。答云「最初依怙正爲近修。餘法是彼支分或近修之眷屬攝爲近修。成者謂成大印之身。悲足師謂於彼成就而安立等。言金剛者。謂從毘盧乃至妙害明王三十二尊。處者。謂從色蘊乃至足心。悲足師謂此明安立字處。言觀察者謂知安立身曼陀羅因果而安立之。一往似說安立於最初依怙身。實須安於轉成化身之身。准此釋餘。謂從五相生起主尊乃至加持諸處。

修行支者。根本經云「由修習咒主。說修時策發。」咒謂嗡等。主謂三重薩埵。由修習彼及爲加持三業策發身語意三金剛。自與金剛平等一味之三昧耶。名爲修行。由此能令三業與三金剛互無差別。及成三重薩埵。故爲修行。

大修行者。根本經云「作大修行時。自咒金剛形於冠想部主。當成智金剛。」智金剛者。謂具本尊瑜伽咒師。彼先加持金剛蓮華而入等至。「班哆枳」等自咒所生諸尊。名有

金剛。彼等形者即修大印。想以各部部主印定。當得悉地。明炬論說勝曼陀羅與勝事業。由能修成廣大利他。名大修行。據此當知勝業亦是大修行攝。亦顯彼前三支爲初加行與修自利。如是龍猛派說。唯除積集資糧與修護輪二種加行。其餘一切能依所依瑜伽。須以承事修行四支總攝。但於能依若於一尊。則不別配四支。智足派於主尊明妃勝曼陀羅諸尊。別配承事修行四支。許彼如次名爲下中上品四支。勝事業時亦配下中上三。承事者謂生三昧耶。近修者謂加持諸處。修行謂加持身語意。大修行謂灌頂部主印定。此復如樂足說。由近三有寂滅無住故名承事。由近修行故名近修。由修三門成三身故名爲修行。由灌三界法王頂故較前修行尤超勝故名大修行。如此諸師所說則一一尊生起次第皆有承事修行四支。然圓滿修承事修行四支。則須具足三品。須修曼陀羅輪生起次第。

此等是瑜伽續總攝生起次第差別。隨順父續札擊經中亦作四聚總攝生起次第。如云「初修謂瑜伽。第二隨瑜伽。第三善瑜伽。第四大瑜伽。」其廣釋亦如彼經云「金剛薩

埵滿。此說名瑜伽。彼等流天身稱爲隨瑜伽。一切輪圓滿。許爲善瑜伽。加持身語意。及諸尊眼等。召入智慧輪。大供養稱讚。名爲大瑜伽。」紅大威德第十九品亦如是說。總釋瑜伽之義。集密後續說爲方便智慧和合無別。此中則謂由五相證菩提所成法界智性因金剛持之三摩地。隨瑜伽者寂靜論師釋爲相似。與前瑜伽相似。即是果位金剛持之瑜伽。若天瑜伽較前最爲廣大。名善瑜伽。謂由父母等至。放蓮華內所生天輪。各住己處壇輪圓滿。其次加持身語意等召入智尊灌頂印定。供養稱讚。嘗甘露味。從脩念誦至送智輪收攝三昧耶尊爲大瑜伽。持祥師說如此。此中未攝中間瑜伽。修習資糧護輪加行及生所依。亦非四瑜伽中所攝。寂月論師。從請福田至因位金剛持。攝爲瑜伽。總論依金剛鬘經意於初加行分四瑜伽。此等不於一尊作論。依修曼陀羅輪而說。

辰二明六支與三三摩地之總類。

母續總攝生起次第差別。金剛幕經攝爲六支。彼第七云「圓滿佛住處。修普賢實法。五相成本尊。如是修壇輪。供讚甘露等。由此次第修。謂六支加行。」義如難勝月論師云「

修金剛隨貪。別修佛宮殿。灌頂嘗甘露。供讚修六支。修六支瑜伽。速得妙悉地。宮爲毘盧佛。灌頂不動佛。嘗甘露彌陀。供養即不空。稱讚爲寶生。貪爲金剛心。」謂由六部分爲六支。第一支者。謂從毘盧修生佛處宮殿。如幕經云「當修習法生。想彼爲佛處。」又云「大勝毘盧佛。從法界字生。由彼生佛處。」義謂色是身心所依。毘盧亦是諸佛色蘊自性。故以彼生所依宮殿爲第一支。第二支者。如幕經云「應修五種相。先想爲士夫。次放空行輪。乾闥婆善入。隨化後隨念。四隅天女請。勸已輪導師。眼等立痴等。三金剛三處。次金剛隨貪。善入智慧法。」第六支中從五相證菩提生起因位持金剛父母已。加持二尊秘處。起隨貪慢。後出壇輪天女安立各處。以歌勸請。令從定起。召入智尊加持眼等。非謂不許彼等隨貪支攝。故自修五相證菩提生能依天。乃至生起圓滿三昧耶輪召入智尊。加持諸處。一切皆修金剛薩埵及彼隨貪之慢。從自出生壇輪故是第二支攝。此處金剛薩埵修隨貪者。係由父母菩提化爲壇輪諸尊。當以主尊而修隨貪。此許主尊即金剛薩埵故。餘四支者幕經一句明一支。云「八明妃灌頂。亦當嘗甘露。八天女供養。稱讚輪導師。」

由不動尊作灌頂者。以此灌頂是水灌頂。彼是不動體故。由彌陀尊嘗甘露者。以彌陀佛是語金剛。由嘗甘露飽足語金剛故。由不空尊修供養者。以不空佛是羯磨部。供養諸佛益有情事彼自在故。由寶生佛修稱讚者。是讚功德。以分身語意業德五法時。寶生屬功德故。此五無別即是金剛薩埵。由彼六部能攝一切能依所依瑜伽。餘念誦等例彼亦能攝故。瑜伽與母二續所共金剛鬘經。說以最初加行勝曼陀羅及勝事業三三摩地總攝生起次第。如云「瑜伽隨瑜伽。善與大瑜伽。略爲初加行。如是勝壇王。勝業王瑜伽。」二種勝王爲二瑜伽。加四瑜伽是六瑜伽。初四攝爲最初加行。故名三三摩地或三瑜伽。諸母續中亦多以此三三摩地作修法總頌者。此依父續母續共續直列彼名而說。實則承事修行四支之義。與六支等非不更互相攝。

若依無上部釋三三摩地。初加行者。謂化起曼陀羅諸尊之主尊父母三摩地。生於餘二之前。故名爲初。方便智慧和合無二故名加行。此隨勝說。據實從起所依至生父母。一切皆此中攝。從彼二尊菩提心化出曼陀羅諸尊。乃至安立各處。由於曼陀羅中安立壇輪

圓滿。名勝受陀羅王。其後諸尊作諸事業淨佛土等、爲勝業王。若龍猛派、於初加行以上、有廣生三身法、說爲自利圓滿。攝彼承事修行四支之前三支。二種勝王、是成佛後所作事業、即大修行。故依果位佛土身業、取修爲道、由三三摩地與承事修行四支、而作總攝。其待所修治事與修圓滿次第安立要旨、建立次第論釋已廣說訖。寂靜師等、多依三三摩地次第、配自性、受用、變化身。意謂初加行者、初成自利、能化天衆、是故立爲自性身或法身。彼所生者、利他色身之最初故、勝受陀羅王立爲受用身。彼住本處而各放出諸天、往十方界饒益有情、故勝業王立爲化身。若如此義、則是修彼三身爲道、故修三三摩地。爲令了知第一次第瑜伽不出六部、故作六支總攝。一切生起次第根本瑜伽、攝爲四瑜伽者、初二瑜伽修主尊父母爲下品、第三瑜伽於上加修圓滿天輪、立爲中品瑜伽。最後修與智尊平等一味、加持眼等、立爲上品瑜伽、是爲了知第一次第破除逆品有上中下三品能力。智足派安立下中上三品、亦於前前增加後後、依除逆品粗中細立。或與樂足所說相同。

智足派依七支爲道而作生起次第差別、最爲重要、如前已說。彼等皆是第一次第希有總攝。若本彼義而善觀察生起次第要旨、是否圓滿即可了知。

密宗道次第廣論卷十七終

密宗道次第廣論卷十八

宗喀巴大師造

法尊法師譯

明生起次第品第十二之二。

卯三闡時云何修空性。

是否初次第時．唯修現品天輪．第二次第方以修空爲主。答曰：初次第時亦須修空．以是成熟相續引生圓滿次第圓滿智德之方便故．若不修空．則不能如是成熟故。又密咒乘無量經中．於生現品天輪之前．皆說先修「娑跛哇」等眞言．眞言．即無我勝義故。又於初次第時．須修三身爲道．法身爲道．須修空故。又於生有死有中有三所淨事皆須淨治．淨治死有須修空故。又有無邊經論多次宣說能依所依瑜伽須於幻中修故。如五次第論云：「咒及印加行．曼陀羅等事．護摩施食事．常應如幻行．息災與增益．自在井降伏．及鈎召等事．一切皆如虹。受用嬉戲事．習近歌樂等．及行諸藝術．皆當如水月。若於色聲香．

井於味及觸．眼等轉趣時．當觀如幻事．金剛乘行者．凡諸所緣事．皆當觀如幻．何須絮絮說。」尤於此道．若獲正見而不相續憶持．智祥除二邊論說犯意三昧耶。十四根本罪中亦云：「於離名等法．分別名十二。」故非不修亦可．若不修者則爲犯罪。又初次第．須修曼陀羅輪行相顯現．與達無我義慧和合無別．以此故能滅除我執三有苦本。此義．智足論師明了宣說。如普賢修法云：「非離庸常分別外．更有所餘三有苦．與彼行相相違心．即是所當現証事。所有甚深廣大性．分別於彼皆不現。」此所斷疑．如他伽那釋云：「前已廣說修天瑜伽之理。有作是念．若此精勤一切皆爲解脫生死．則修所說初次第道．應不能脫生死．以未修無我故。爲答彼難．故此論明初次第道違彼生死根本之理。」樂足亦云：「今爲總結此品．故說以上所說曼陀羅輪不思議性．即是對治三有衆苦。」智足派諸師釋．皆同斯義。此中庸常分別．藏印諸師或有說爲不現天相唯現常相之分別在．絕非智足之義。如他伽那釋云：「庸常分別．謂分別我我所。」四百五十頌釋亦云：「寂靜亦說．此中庸常分別．謂我我所．所取能取行相意言。說名三有自性苦者．謂是三有自性

苦之正因。」祥米金剛與樂足普賢等．亦皆顯了說爲我執。即由其時亦能了知。我執庸常分別由是三有苦本．故亦假說名三有苦。與彼相違心者．諸釋皆指曼陀羅輪行相之心。相違義謂行相相違．即是二心取相正相乖違。即此壇輪行相之心爲修行者所當現證。普賢修法所說「所有甚深」等文．即明與彼相違之理。意謂正起壇輪行相之心．庸常分別即不現起。若有難云：非彼生時不見我執．便由彼力能滅我執．應修空無邊處亦能滅故。寂靜論師答云：「由曼陀羅行相之心．於破一切虛妄分別轉故．非唯由彼不俱時現。」又云：「空無邊等．不於無我相轉．以彼不遣我見．故亦不遣以彼爲因之苦。又此多生展轉所受老病死等．是謂苦諦．苦因之我見等．是謂集諦。集之對治曼陀羅輪．是謂道諦。爲令畢竟苦不起故．心相續相轉依．是謂滅諦．彼即此中勝義。」此分別說空無邊處之心不趣無我．修習彼定無損我執．故雖修彼終不能脫三有。壇輪行相之心則破我執．於無我轉．是故修彼能遣我執。又通達無我慧由行相相違門．破除我執．亦因是否倒心而定。成立此義．須觀有無所依正量。如正理王說云：「彼等雖有量即能損餘者。」智

者起疑之處．謂若無有與彼緊縛根本我執行相相違之無我見．則失能得解脫生死道中心要。此等問答之理．是二次第之所共須．智者應知。由如是門．若能一次觀見彼爲能治所治修能治品。其所修事．如如增長．所治品即如是減少．最後乃能根本拔除。如普賢修法云：「若有於諸相違事．觀見一次此進展．由所學習極增長．便能滅除所治品。」釋量論云：「滅及增長依．皆有不順品．修成彼體性．故有漏盡者。」即是此義。寂靜師說轉依不退．引釋量論「無害」等文證成。祥米金剛則引「有我知有他」等．成立我執爲生死本。故他伽那．祥米金剛．多引釋量論文．決擇普賢修法所說正見。密宗論師餘亦多援釋量論教而善成立。故有起如是見．立如是論．二正理王（陳那法稱）所有諸論．總於內明．別於密咒．全無用者．彼是順正理慧力用劣弱．故於難思大慧所趣正道淨理建立無所堪任．而對精審正辨教理智者．出此狂言。如祥米金剛說．壇輪行相之心．轉趣無我眞實瑜伽．是三三摩地之通規．當知亦即智足意趣。故初次第雖以修習現品天輪爲主．然於諸法無自性義．亦當引生猛利定解．令一

切法皆現如幻。修習天輪之後。緣天爲境。修無自性。行相發勝解慧。轉入空性。其慧相分現爲能依所依天相。如是甚深明了無二瑜伽。每次修時皆當修習。歡喜金剛由見此義故云「由生次瑜伽行者修戲論。戲論悉如夢。即戲入無戲」。釋續金剛鬘云「譬如水中月。伴虛妄無實。如是曼陀羅。明淨爲自性」。故二次第皆須修空。非謂咒中所修空性一切皆是圓滿次第。所修天身如水月現。或空中虹。然無自性。猶如幻事。生起次第亦有如此瑜伽。此與自加持之幻身。亦應分別。攝行論云「若修經義（顯教）或住生起次第諸修行者。雖亦宣說增上勝解。一切諸法如幻如夢猶如影像。然以彼喻不能了知自加持教。唯由智慧之所圓滿惡性天身。」

如是智足所說定解空性相現爲天甚深明了無二瑜伽。印度諸大論師並多依據。如持祥論師札翠修法云「除此更無餘。」智足大師等明了說此義。

（寅二別釋現觀次第分三。卯一修時之瑜伽。卯二中間之瑜伽。卯三安立彼瑜伽巧）廣大之理。初中又三。（辰一瑜伽加行。辰二瑜伽正行及其支分。辰三結行。）初中分二。

（巳一成順緣集積資糧。巳二除違緣修守護輪。）今初

如普賢修法云「暇滿極動搖。世善友難遇。故當修最勝。慧方便作意。」此說暇滿難得復極搖動。値遇善友修清淨道尤爲難得。若知此已當修心要。諸修行中最殊勝者謂金剛乘。此復當從第一次第而修。修行處所如前論云「若具清淨水。妙樹善莊嚴。於此山應修。妙音薄伽梵。」此說當於悅意遠離之處修曼殊金剛等。房內先塗栴檀等香。散諸奇花。預備鈴等用具。修初座時若因洗浴能助三摩地者。則當洗浴。否則不浴亦可。當先施食。海生黑行論師俱說先施食故。若毀犯三昧耶。爲圓滿故（還清淨也）諸先覺說應修金剛薩埵誦百字咒。當如是修。身者慕積釋說居靜處室。於安樂具結跏趺坐。手結定印。枳迦卡慈說目注視鼻端。齒合微啓。身不傾動。面所向方。修集密者樂足說向東方。勝樂向南方等。當依經說。次於心中安種子字。自生爲天。未明說者雖多。然亦多說安立爾時主尊種子。故當生爲爾時主尊。教授穗論并說先淨爲空。次俱明妃刹那頓生。毳衣大師則說心間種子放光。充滿身中乃至毛端。自住欲天之慢。是故隨修一尊即可。祥米

金剛說從心間放出標幟種子莊嚴。餘師所說多唯種子。隨一皆可。祥米金剛次說從種子光化爲福田。毳衣師等說由光明顯現福田。無畏師等說以光明召請福田。故非定一。召請十二穗說從色究竟如燈分焰。鈎至近自前虛空中攝自光明收入種子。福田。毳衣大師與教授穗論等說如所修曼陀羅論行相。智足師等則說如佛菩薩常相。故亦無定。金剛鬘云「供佛金剛持。當修七淸淨。發大菩提心」。謂於福田修集資糧。此說師長亦在福田中攝。慕積釋等多說師長與曼陀羅主尊無別。毳衣大師則說於曼陀羅東方尸陀林中帝釋天前坐寶蓮座。以如金剛薩埵莊嚴之所莊嚴。七淸淨者。釋論說是悔罪。隨喜。迴向。皈依。請住。說法。修道。于此等前先修供養。多論說從自心種子化生衆多天女奉內外等供養。歸依。多論說是二種大乘所共歸依。毳衣大師與海生之修法。則說曼陀羅主尊爲佛寶。佛所說咒即爲法寶。眷屬諸天等爲僧寶。於此歸依。金剛空行十二。結合第三觀察第四品中於此說受五部律儀。故當別受共與不共二種律儀。佛密說是已受律儀以此方便令得堅固。次如二觀察說當修四無量心。毳衣大師說「後誦百字咒。忍諸罪

加持」。次持祥等說送福田。毳衣大師說想皆不可得。餘師多未明說。教授穗云「應令彼義明了持誦」。謂初勿隨沉掉流轉。唯除當時分別相續而轉。不使其餘分別間斷。又於彼義當令明了。莫落空言。能如是者。先須決定所修數量次第。發猛利心不令改動。若隨意修終無所成。時間宜短次漸增長。餘所修事皆如是知。寂靜札翠儀軌。教授穗等皆說此等是集福德資糧。次修空性是集智慧資糧。智資糧者。謂修「虛那達」等或修「娑跋縛」等咒義。此處咒師當緣見網所纏諸有情類。如是想修勝義菩提之心。嗟此有情本自具足涅槃體性。然由癡闇所覆而不自知。當以如何方便令彼自覺。如普賢修法云「悲緣此世間。皆爲見網縛。無等菩提心。咒師如軌修。」「虛那達」即空性。以一切法永離自性。因果空故。「若那」謂與空無相無願之空性等同一味之心。「班吵」謂空性境與能緣智二無分別名曰金剛。以非逆品所能壞故。能摧所治品故。「娑跋嚩」謂無始終故。猶如法界無始無終。緣彼之心亦得彼名。以緣眞如爲彼相故。「阿達摩迦」者謂體性。「阿杭」謂我。謂自性淸淨自性。由自性淨即住離垢之體性故。

淨之體性即我。以是空性智者表自雖係通達空性總相。然能增上勝解法性究竟自相。金剛。表勝解彼爲究竟淨自性。表至究竟於自性淨亦無所增。體性及我。表彼清淨於自成爲自性清淨。此依寂靜論師意說。嗡字含阿鄔摩三字。是自己身語意三業。謂於三業空悲一味自性安立爲我。普賢修法亦云「離自性故空。離因故無相。由離諸分別。故諸法無願。」釋三解脫門後說前眞言此頌即明彼眞言義。「虛那達」等咒義。有修三解脫門義者。如藥足師說空無相無願三者就名增上安立爲異。若就勝義唯自性空便攝餘二。此與龍猛菩薩菩提資糧所說相順。如云：「無性空故空。以相復何爲。滅一切相故。智者何所願。」雖說有三空解脫中亦攝餘二。藥足詳米金剛說以離一異理決擇諸法皆無自性。即是彼空。故於此時當憶諸法決定皆無自性之見。境即「虛那達」心即「若那」由無明力別現心境。破除此力令無分別如水注水即是「班哆。」通達諸法自性無別離戲論智雖須新生。然彼心境眞實無別之自性淨。於因果位原無差別。即「娑跋哺。」彼於自身本性安住。離彼之外自亦非有。即「阿達摩迦」與「阿杭。」此上釋

咒義爲三解脫門。又可釋爲三種金剛。嗡字明身金剛。空智金剛自性明意金剛。此義易知。安立我爲語金剛者。我無實體唯依言說而假立故。又可釋咒義爲五部。謂嗡字表大圓鏡智。空性表示平等性智。智表妙觀察智。金剛表示成所作智。自性表示最清淨智。後二表自爲五智體大金剛持自性。後二種釋。即於初釋緣空性智。就義別開。教授穗論謂此三釋皆是世尊續中自說。又結合經與四座云「先思性空性。洗滌衆生垢」於此皆說抉擇十八界無自性。印度論中亦多於此說無我見。故有人說不須通達無自性見。但得粗顯二取如虹消滅。即是修彼「娑跋哺」等咒義。全非經論眞實意趣。當如寂靜論師所說「諸餘加持眞言凡有「班哆娑跋哺阿達摩廓杭」等文義皆准此應知。」謂「娑跋哺處答」等顯示空性之眞言。文雖不同。然當如前所說憶念其義。寂靜與藥足等說此眞言爲能堅固及能加持。故誦此咒加持先應明想咒義。又以妙觀察智抉擇生死退槃一切諸法勝義空時。其所現境雖未除二取相。然所定解已滅二取。是故不須別修滅除二取相之所緣。如是定解一切諸法遠離二邊無性爲相。是眞法界永離一切諸

戲論相。此如入行論云「若時性無性。皆不住心前。爾時無餘相。無得最寂靜。」謂一切法無得爲體皆入空性。若爾爲何修空。如扎夆修法拘薛陀開敷論說：由前福資糧與後智資糧。出生主尊。迦摩羅惹其達師說。防護魔礙最爲第一。彼等皆是所爲一分。正所爲者。謂如下說所修一切皆爲任持色身天慢。彼慢由證法身之力乃能任持。穗比燉大師云「先修自性空。行者憶宿願。」此說入空性已隨念宿願而起定故。海生修法與鈴論師歡喜金剛修法亦作如是說故。又爲將一切相收入光明起諸天故又由先發猛利定解正見之力後修諸相乃能顯現如幻事故。歡喜金剛修法斷惑論說「入空性中無現相者是無分別智性。從彼起相修護輪者即是清淨世間智性。」此說護輪僅是一例。凡能所依一切現相。務當勝解是無二智相分。現爲彼彼行相。以是此處修習空性。所爲非一。是故非唯短時修空。乃至獲得猛利定解。當勤修習。

己二除違緣修守護輪。

於修空後。未修護輪之間。有修不修表中有字兩派。修者復有三說。如穗論十二云「於

二紅色資字中間。或修種子。或修三字。或有唯修那答。三種皆爲生成身語心故。」謂於二資中間。有修吽字。有修嗡啊吽三字者。有唯修那答者。若於此處不如是修。於後生主尊時隨其所應說修彼彼諸字。羅伊跋之學者。說於未生護輪下基之前。唯修那答。一共護輪者。謂從嚂字出生日輪。彼上吽字生羯磨杵。杵臍吽字莊嚴。從彼放光猶如劫火。其杵各股燄等熾然。慕椒等說同此。無畏普賢論師說所放光變成金剛墻等。普賢說彼一切皆是羯磨金剛與二觀察相合。如云「日上有吽字。出生羯磨杵。想即由彼杵。結爲墻與幕。」無畏論師說爲五股結成一片全無間隙。上至色究竟天下至金剛地基。彌衣大師則說墻形四方。寬嚴隨諸行者所樂。幕下墻上。（即幕與墻交合處）懸金剛蓋頂上四周。圍有箭網。慈鐵論師說修五股杵形箭網作箭鐵形。於彼等外應想火鬘。殊勝護輪。謂修十輻黃輪。於輪轂中間修作吽明王。於十輻上修十明王。無畏師說此係多法通用。此於輻轂內修護輪主尊。如穗論十二云「自住十輻轂之中央」又云「於輪轂內自身之下。」謂於彼中修四大種。故轂有中空處。轂內上下二端。爲上下輻。於彼

安立上下二大明王．餘八明王安於方隅八輻稍離未觸。無畏師說黃輪向右急旋．火光四射。種比跋師雖亦許護輪主尊爲作吽．然未說輪旋轉於破魔時則說頂髻輪王以爲主尊．輪向左旋．誦「那摩三曼達」等咒。臨睡修已．誦咒七遍．是十眞實中說。若無大障可修共法．若臨大者則修十大明王以及黃輪．鉤諸魔碍．用橛釘之。若彼魔碍有大神通．更當殷重修於空性。將所護者安護輪內．義同將所繪曼陀羅安於護輪．如前已說。

辰二瑜伽正行及其支分分三　巳一生所依宮殿　巳二生能依諸尊　巳三圓滿之支分。　今初

十輻護輪有修不修兩派．修者．龍猛派於修護輪後．淨爲空性．生起風火水地四輪．彼四合爲一體．生起金剛地基．其上有喑啞字出生宮殿。總論中云「虛空界中央．二吽從激字．當修爲風輪」虛空界謂法生．中央者謂蓮花．及由四大合一生羯摩杵。此如雙論所說。於法生及蓮花臍上．從四大種生羯摩杵．唯於此上出生宮殿。龍猛父子多未說此．唯龍智云「牌樓金剛端．其外謂輪圍．金剛鬘有光」此顯然說有金剛墻．故亦當生森盎

金剛地基及光鬘等。於彼中央修法生等。總論十二中說：不收十輻輪及明王而生所依．有於轂中生起四大與須彌山．或有自從護輪主尊變金剛持．再變法生．於法生中生起蓮華．華上生羯摩杵．杵上生起宮殿。不修勝護輪者．如羅伊跋於勝樂法．說修共護輪後．修習空性．起定修習風火水地須彌．羯摩杵上蓮華．次於彼上修五相證菩提．頓生一切所依能依。無畏論師謂彼於蓮花上生金剛杵．然無法生。阿底峽尊者則說修法生。羅伊跋及弟子．說能所依同時而生。集密兩派與露衣師．海生種比跋等說前後生。又種比跋與海生師於無我母及歡喜金剛修法中．雖說於共護輪內修法生．於彼次第生四大種．彼與自心和合生爲宮殿。然非不許修蓮華與羯摩金剛．以種比跋弟子難勝月師於六支論亦作是說．而賢攝論則說於法生中．什字生爲蓮花．猗字生爲羯摩金剛．於上修四大種．此上修喑啞字變爲輪故。又此與斷器論亦說四大和合修爲宮殿。則化大種生爲宮殿．非唯限瑜伽部．即於瑜伽部中．亦但一分．非皆如是。

於護輪中不修四大層次．唯於法生蓮花羯摩金剛之上生宮殿者．是集密智足派與持祥論師（大威德）派。修法生法．智足論師等說．由金剛持或名普賢變化而生。露衣大師等說從鄂字生。斷器論等．則說由金剛持體性頓生爲法生．相隨一皆可。又教授穗論等多說爲白三角下細上寬中有空處。是故當於三角豎立之內修生宮殿。集密龍猛菩薩派與露衣師等說宮殿從喑啞字生。智足論師等說喑啞生輪．輪變毘盧遮那．次生宮殿。此二唯是詳略不同。說由四大和合而生．與說能依所依俱從五相出生．如前已述。

如是生宮殿法．有生不生四大層次兩說。生四大者有在不在十輻輪轂中生兩說。不在轂中生者．又有四大化與不化兩說。化四大者．又有順次修逆次修兩說。四大化後又有生起羯摩金剛與生宮殿兩說。生不生須彌山亦有二說。其生宮殿則係頓生．漸觀令顯．非諸座位皆令顯現。

巳二生能依諸尊分三　午一正生天法　午二以所淨事配能淨道　午三攝諸要義。初又分二　未一依止五相生起法　未二化後歌勸生起法。　今初

五相證菩提者．謂從眞如證於菩提．從月．種子．標幟．及從身證菩提。此聖父子所許．如餘應知。諸餘論師多如結合第三說從五智現證菩提「月爲圓鏡智．如是平等智．本尊種子幟．說爲妙觀察．合一成所作．像圓滿淸淨．智者說儀軌．當修五種相」然從父音生日輪．否則無決定．即前經云「於月輪中央．有二月菩提」．於修金剛薩埵法中說修二月輪故。結合經於此處．但說十六母韻與三十四父音。須否加倍修習．智足論師未見明說。然燈賢論師云「韻字具妙相．伽等隨好光」加倍修否亦不明顯。寂靜論師所造釋論．舉他不加倍修．成立自宗應加倍修。持祥論師說加倍修。露衣大師與羅伊跋所造母續修法．亦說加倍修。寂靜論師歡喜金剛雙身修法則說從不加倍之音韻等生起本尊。種比跋無我母修法與難勝月歡喜金剛修法．加倍修否俱不明顯。加倍修者．羅伊跋說各各皆應左繞右繞。祥米金剛說韻白色在內．音爲紅色在外。樂足則說韻下音上。此皆先安

音韻次乃生起之派。持祥論師說於母韻所生月上。安布父音。故知隨一皆可。智足派與持祥及羅伊跋。說從父音出生月輪。歡喜金剛雙身修法等與黑衣大師勝樂十三尊修法中。說生日輪。持祥與無畏論師說第二月爲紅色。無畏又說修滿月相。給合於說月輪時云「三角廣大性。」此謂月如拘摩陀色。阿字莊嚴生爲三角法生。是於果立因名。（法生三角。非說月形三角。）

倍修母韻之理。教授穗說十六母韻表示身內諸處之十六界。此分方便智慧成三十二。故於韻字亦加倍修。引契經云「如世尊說：阿字拇指根。啊字在脛上。伊字於兩股。咿字處隱密。郎字在臍根。鄔字居臍中。日字於乳間。咀字在雙手。利字於項處。唎字居脣上。厄字於兩頰。呃字在眼中。鄂字居耳根。謌字住於頭。昂痾在頂上。智者如是想。白分如斯住。黑分則反緣。女性金剛心。男性一切時。」律生經等亦同此說。律生疏云「左者謂於白分。拇指至頂。依身左分漸向上昇。於黑分時從頂至拇。依身右分漸次下降。」此說菩提心十六分。於分方便智慧二品。引二觀察證云「界相謂世尊。其樂謂欲母。」此謂母韻所表之十六義。可分方便智慧二品。故十六字亦分兩聚。教授穗說由遮非界非樂各有十六分故。分三十二。亦就上說彼彼身位而分。次從迦至廦字有三十四父音。於上再加「楞答也惹拉噼」六字共爲四十。再加一倍。三十四上所添之字。有多不同。父音分八十者。教授穗說「父音攝爲五界。每界有四。共爲二十。地至風界各有四者。如云凡有一界即有四界。空界表喜有四喜故。此二十界各具塵分。故成四十。此復各有智慧方便空樂二分。故成八十。」意謂父音正表塵分。此分五界與塵差別。故能表字亦如是分。教授穗論又云「此阿字等如餘處說。當觀能詮所詮無別而立。如云阿字虛空界等。」此就信解能詮所詮無異。亦當了知。

總攝諸字爲五界者。如迦俄嘎拏娜摩訶囉是表空界字。伽哈雜哈擇答答薄也也霞是表風界字。伽雜楂楂陀婆惹惹卡是表火界字。喀剎叉乂頗噼噼是表水界字。哆查逢跋拉拉薩是表地界字。

持祥與樂足說次由音韻所生二月合爲一體。教授穗等多未說此。

次想二月或日月中。從種子字變成標幟種子莊嚴。生標幟中。雜勝月與寂靜論師於歡喜金剛雙身儀軌說生父母兩標幟。普賢修法等則但說生一。

次從標幟種子放光饒益有情。復收爲一。多有不說收放光明。但說合爲一者。此後當觀身相圓滿。

此中安立五智。教授穗說「母韻父音之異熟果與等流果。如其次第是即大圓鏡智三十二相平等性智八十隨好。標幟上有種子莊嚴即妙觀察。放收合一即成所作。身相圓滿即法界體性智。」許第二爲日輪。多同此說。持祥說二月爲大圓鏡智。彼二合一爲平等性智。種子爲妙觀察智。標幟爲成所作智。身相圓滿同前。樂足師亦說二月合一爲平等性智。若無化後勸請。前四立爲因金剛持。第五則爲果金剛持。若有勸請。則前五相皆是因金剛持。然於因金剛位。不從表中有字。修於圓滿種子。

末二化後歌勸生起法。

如是因金剛持化後。以歌勸請生起果金剛持。餘論多於此處宣說化後勸請。總論則說於最勝樂時修。其化亦非化表中有之字。復是化入光明。於此初加行位化者。如慕穰云「乾闥婆入已。隨後憶溶化。四維天女請。」謂表中有之字入已溶化。智足派與持祥雜勝月等說三種子字入二賀字中。有說種子及那答等入彼中間。如前已說。羅伊跋意於前證菩提時唯那答入。入內之法。如祥米金剛說直入佛母蓮花。樂足則說入本尊口由金剛道入母蓮內。又有說從頂上入者。故非定一。由此入爲緣故。父母俱被大愛所化。成空點形。由佛眼等天女。以歌勸請。多說從空點生種子標幟圓滿天身。此是三段生法。教授穗云「兩返修習五相證菩提者。爲令了知於因果位皆有大樂。」謂於此處亦修五相而生。

生眷屬時。雜勝月說。由因位金剛持父母入等至。已生八天女。是隨慕穰而說。如云「當修五種相。先想爲士夫。次放空行輪。」斷謬論等說於果金剛持從胎出生。歡喜金剛法中亦無定準。智足派等亦多說由果金剛持父母從胎中生眷屬。

金剛持身於因果位。如歡喜金剛法。雜勝月說前者白色（因位）後者藍色（果位）。

斷惑論說二位色同。曼殊金剛。有說身色標幟不同。面臂相同。其說非一。不可定執。教授穗說無所化時唯住大安樂身。有所化時則現色身。作利他事。順此義故。化後以歌勸請。

又於利他其身常現。刹那不滅。依此義故無化請也。

午二以所淨事配能淨道。

時輪本釋與建立次第論明顯建立順所淨事生起諸尊。餘經論中未明說此。如前所引桒續略說中有入於因金剛持佛母胎中。教授穗論廣例餘所淨事。當如彼說。此如先造受胎生業。死後成辦中有。次彼中有入母胎中。後產生已娶妻生子女等。隨順此法而修生起次第。先緣福田多集資糧。如造生三有業。即此亦可配資糧道。教授穗云「如是即菩薩資糧地。猶如過去有支。造因同故。此修施等福德。前造善不善業」此中願心行心等道。共波羅蜜多乘。義同攝行論說「先學佛乘」即須先修共道之義。雖羅伊跋說於修護輪後方緣佛田修集資糧。餘諸論師多說於彼前修。此依多說。又修空性。總論與羅伊跋雖說於守護輪後修。此在前修亦依多說。次修空性。如同死有。決擇我我所執五蘊

無性。彼相悉滅。如捨舊蘊。此後乃至未入表中有字。所有一切配加行道。教授穗云「趣向死歿如加行位。勝解行地。是決擇眞實之加行性故。後由過去有滅。生中有位。如是由加行位臨最後剎那滅。即最後剎那性極歡喜地無間道位」初地之無間道。即加行道最後上品世第一法。以下十地配胎中諸位。故莊嚴經論亦云「爾時速當證。無間三摩地」於世第一法作如是說故。從入表中有字乃至天身未滿。是見修道。配十地位。教授穗云「其後如中有生。色滅之後成入胎位。當知菩薩無間道滅後爲十地。以此諸地有障在故」此中有二。如無乾闥婆入化者。則從那答等表中有之字。入二月輪中間。是住胎位。乃至種子。標幟收放光明。其未別說表中有字入月內者。則於二輪中間初種子字。即中有生。第一月表界第二月表塵。此從女性月經出生。猶如日輪。故餘處說從父晉生日輪。月輪紅色亦即此意。表中有字入彼中間。猶如中有入於父母赤白二渧混和之中。次從種子生標幟五股杵。教授穗說：一端五股表四支及頭部。餘端五股表手足有五指及頭部有五根。各攝爲五聚故。標幟如歡喜金剛爲頂骨。紅大威德爲棍。但能表示胎中

成就業證即可。

若有乾闥婆入化者。則由五相現證菩提圓滿生起因金剛持。猶如父母。次中有入內至身未圓滿。以配胎中諸位。

其那答者爲攝三字自性。三字義即廣大同表中有入二紅色賀字中者。教授穗中敘述二派。一表中有貪增上證二表父母所生方便智慧自性之貪。亦有論說表爲甚深廣大所縛。表中有字趣入之相教授穗云「依此密意。或有修法說乾闥婆從金門入。有說從口。有說從餘門入。如世尊續部中應當了知」金門謂頂。與建立次第說中有從毘盧門入者義同。言餘門者。如對法說從胎門入。共有三門。從此諸門入胎之理。謂欲吻其母者須從口入。欲執其髮便從毘盧門入。有說貪男性者從父而入。貪女性者則從母入。有說唯從母入。雖有多說最後皆入胎中。此是教授穗論所說。金剛鬘續與大印點則說從父口入。律生密意亦如是說。

由中有入胎有種種不同。故諸經論亦說種種修法。又當中有入胎。父母俱爲樂所悶絕。

爲順彼相。故於中有種子入母胎後。父母俱現溶化。化後以歌勸請。若依果德而釋。是由四無量心。發勸利他。於諸有辨根者現起色身。若約所淨之事則四天女謂四大種。中有入胎之後。羯羅藍由地持。水攝。火熱不腐。由風增長。如緣起經中說。迦摩羅惹其達說歌勸後。歌勸之天女亦攝於彼點。先雖未修曼陀羅四天女。至溶化時諸大論師多說彼四勸請。故不相違。（臨時觀想也）

主尊父母身相圓滿。如出胎位。由父母生勝曼陀羅諸天。如生兒女。如教授穗云「果相圓滿受用諸境界者。如出胎後受用一切諸境界故。次生子等。喻放化身諸尊之位」此配無學地說。如是果金剛持如所生子。前初二證菩提說爲因果金剛持者。猶如父母與子。與此相同。中間二相證菩提者。說爲因金剛持。其因果理與此稍異。如文易知。

教授穗論爲證彼義。引結合云「十月即十地。有情十地王」釋此意趣。謂從入胎至未出胎。配十地位。故此中間即見修道。出胎以後配無學道。未入胎前爲加行道。然於福田修集資糧是資糧道。似須從修空性。方立爲加行道。祥米金剛說爲對治生死中有。故造

普賢修法。應順彼三而修。然亦此中攝也。

午三攝諸要義。

生起次第。須明所淨能淨之理。即如生死中有三事而修。故此應說受生之相。能受生者謂修道之咒師。彼受何種身者謂受果金剛持主尊父母之身。於何處受身者謂從金剛牆至宮殿諸座。正謂宮殿中央座上。由修何業而受生者。謂緣殊勝福田。修集禮拜供養發心受戒等諸資糧。如是勝妙天身。若不棄捨庸凡五蘊不能受生。故當修空性滅庸凡相執。捨前凡蘊未得後生殊勝天身。其間若無中有不能生起天身。故於修空性後。果金剛持未圓滿前。須住那答等行相之瑜伽。祥米金剛於此設問何故不於修空無間受取天身利益眾生而修賀等五字。答謂以此修法。對治三有故亦須順中有而修。此說善哉。次由五相所成因金剛持父母入定。中有行相由見彼故而入母胎。此亦如祥米金剛云。「由見金剛壇場入大樂定拔濟一切眾生。故往彼處。為得上妙境故起欲樂心。當生如是勝解。有情雖具煩惱所知二障。然一入此法生印中。即得成佛。我為獲得普賢尊故亦當入此。此念堅住。表中有之五字。猶如燈滅。入智慧秘密蓮花中」此說由見何利。如何入胎。

次溶化後以歌勸起。是圓滿生有位。如前已說。若善了知溶化歌勸之理。則能了知說佛地中不須色身。唯以法身利有情者不應道理。及知正利眾生色身不容或少。故大乘人以修色身因之方便為主。

受此生後所作事者。即下所明。謂生勝曼陀羅諸尊。生已各作事業利益眾生。

若不溶化。唯由五相生主尊父母者。應知亦取彼喻配合而修。易解不說。是故應捨僅知配合諸所淨事。便謂已知能淨所淨之見。當起如前所說定解。此於曼殊金剛。勝樂。歡喜。大威德等。皆不容少。聖龍猛菩薩派。明順生死中有所淨能淨最為無上之理。如龍智論所說。前於建立論釋已廣說訖。茲不繁述。

又捨凡蘊別修天身。須順生死中有次第而修。修習此門。圓滿次第諸道最為殊勝。故圓滿次第時。當知依於脈息空點等瑜伽力。身生智德通達空性。猶如死有。次從彼起。如月輪標幟等。以三智及息為因故。生幻身及雙運天身。若不爾者。圓滿次第則缺淨所淨事之義。故當順所淨事。了知二次第之宗要。而於初次第為第二次第作因之理。更當發起堅固定解。集密龍猛菩薩學派說此最顯。如彼當知。

密宗道次第廣論卷十八終

密宗道次第廣論卷十九

宗喀巴大師造

法尊法師譯

明生起次第品第十二之三。

巳三圓滿之支分分二。午一召入智尊印證供讚。午二嘗甘露味修念誦法。　今初

若知修習主尊儀軌要義。修眷屬法則易了知。當俱修三昧耶薩埵。此中減脩凡慢。自心現爲面臂端嚴之天。即三昧耶薩埵。教授穗云：「有亦說種子。有唯說種子。」此述二派。有說天身及種子字爲三昧耶薩埵。有說唯種子爲三昧耶薩埵者。三昧耶者。梵語「三梅底」爲正往。「彌拉底」爲揷還。如教授穗論云「以此體性中具無二智性。智慧薩埵能正往還。名三昧耶」此是三昧耶之訓詁。言薩埵者。如前論云：「能饒益有情故。是淸淨有情名所詮境故。名爲薩埵。」云何種子得有薩埵之義？即前論云：「種子如瑪尼璫亦名有情。」此喻雖無頭臂行相亦可名爲有情之喻。雖曼陀羅諸尊容有多少。然設少者。亦須加持諸處或身語意等尊。堪爲定量諸曼陀羅現觀。亦皆順所淨事具足能淨諸尊之數。故若不修堪爲定量之曼陀羅修法。則雖具足生起次第修上悉地之扼要也。召入智慧薩埵。如攝眞實經說：「三昧耶尊之眼等與智慧尊之眼等。下至極微皆應合雜無異。故當堅固勝解平等一味。」教授穗說：「如是勝解與如來一切同體者。是爲信解其平等性。有時勝解與一切衆生同體者。是爲通達自性淸淨眞如相同。故於自心相續出生之智薩埵。應信解爲一體。於他身之智尊應起平等性之信解。」召智尊後灌頂。諸論多說是水灌頂。多說從瓶取菩提心自性之水而行灌頂。亦有說從顱鉢取水而灌頂者。謂以智水洗除一切諸垢習氣。故灌頂水集於頂上爲印證者。是明種性之差別也。又海生之修法與羅伊跋現觀之覺窩釋。亦說受四灌頂而後印證。若知教授穗論所說印證之理。則能了解印證總相。故當解說。恭敬頂戴是爲印證。爲令滿足非令苦惱。以部主印證者。子隨父行。爲令了知從彼生故。六佛互印證時。以不動佛印證

毘盧等四佛者。是以自性印證有性。不動是心。爲令了知彼四亦是心性。色受想行體唯心故。無畏論師不許外境。受等三法亦許。但是心之分位。菩提心從空性生故。以不動佛印金剛持。是爲以果印因。以金剛持印不動佛。則是以因印果。說金剛持爲五部之冠者。是表五智皆彼體攝。如痴金剛與地藏等六部以外餘尊。是五如來三摩地之一分。故以五佛印證。若因地藏等五與色金剛等五。佛眼等四。皆應以毘盧佛印證。彼等皆是色一分故。此亦無過。雖立五蘊爲五如來。然於一一蘊皆有五佛故。故於色蘊以餘蘊如來爲部主亦不相違。印證十二處者。以毘盧佛印眼處天。最淸淨故。不動印耳。與虛空相等故。寶生印鼻。若中有位或諸餘位於緣香受生歡喜故。貪性彌陀印舌。緣味之貪最有力故。不空印身。不空成就體性爲風。徧全身故。不動佛印意根。意隨諸根轉故。普賢修法說隨諸根印證色等。總論更作餘說。以毘盧佛印色天色金剛。色是痴所依故。寶生印聲。由稱讚等聲引生慢心故。彌陀印香。由緣紅花等香生貪著故。不空印味。滿一切肢遍於諸肢故。不動印觸。徧諸根故。於法亦爾。於四界中以毘盧佛印地界天。由堅硬性爲大愚痴之所依故。不動印水。等同虛空。能斷能穿亦彼攝故。彌陀印火。以有光故。不空印風。能徧動故。痴金剛等印佛眼等。彼是痴金剛等之明妃故。印諸明王之理。從東方起至東北角與上下二明王。每二明王。如其次第而以毘盧寶生彌陀不空不動印證。是於愚痴我慢貪著嫉妒瞋恚五惑。受用斷盡爲體性故。集密曼殊金剛之八明王。則以不動印證。以是從心出生勝德爲體。及是忿怒性故。然害獄主明王與蓮邊際明王則同前說。或有論說攝五部主入菩薩中。爲顯彼等體無異故。餘經代替兩部集密（以不動爲主之龍猛派與以曼殊金剛爲主之智足派）之五佛與四佛母者。在勝樂法則爲主尊與四空行母爲五。幷能隨母等四尊。在喜金剛。則爲主尊與白色母等四尊並補迦茜等四尊。在大威德。則爲害獄主等五尊及哆兹迦等四佛母。代地藏等（集密法中諸菩薩）者即痴金剛等。其印證及淸淨。如理應知。

次獻內外供養稱讚。應如各法所說而行。尤於供讚之境。作者。供讚。應以無性如幻之心而行。

午二皆甘露味修念誦法。

次皆甘露修天瑜伽。至疲倦時當修念誦。念珠之料。結合經第三十品云「泥珠母珍珠。及餘白界等。於息災羯摩。數珠殊勝相。金銀與諸銅。以及蓮華珠。增益法殊勝。知者應數用。紅花等妙香。一切香和丸。善爲製造已。許爲愛敬用。金剛子槵子。如是男子骨。用修降伏法。」白界謂骨。等者謂白石及餘白珠等。四座經云「紅花或餘香。各別或一切。作丸復染色。許爲愛敬用。」金剛空行亦說用珊瑚及紫檀。男子者指人。通一切法皆吉祥者。如前經云「息增愛降伏。菩提子皆通。」念珠之數。即前經云「修咒用五十。愛敬彼半數。息災用一百。增益再加八。降伏用六十。持配諸羯摩。」言修咒者。謂隨順諸羯摩。即修一切業咒。念珠之索。金剛空行經說用金絲或童女所捻棉線九股爲索。

次自住於金剛持慢。觀想右手五指刹那變成五股金剛。從痾生日輪以痾字加持。又想左手五指刹那變成蓮花葉形。從痾生月輪以痾字加持。兩手所持珠索中線想爲金剛薩埵本性。方維八線想爲蓮花手彌勒虛空藏普賢金剛手妙吉祥除蓋障及地藏本性。珠粒想爲毘盧佛等五佛體性。想佛頭珠刹那變成力無畏等法蘊之塔。次從心間種子放光召金剛薩埵等各入自體。誦咒加持「阿咯茄迦茄那茄。阿莎黑。阿門達。毘薩茄伽尼。阿。阿桑枯阿利茄悉哆。伊當達毘薩茄。嗡跋得跋得。摩訶若那薩嚩補答。摩訶跋北。吽吽吽賀賀賀。啊康娑訶。」次用瓶水灌頂供養。「嗡跋得」以下出結合第八。雲論。教授穗論。皆說彼咒。即結合經與四座經之善住法。若略修善住者。如雲論說修語金剛。鈎召智尊合一。變彼像成念珠之相。散洒瓶水。供養。誦語金剛心咒一百八遍。

數珠之法。金剛空行經云「息災放食指。增益置中指。愛敬用無名。小指作降伏。大指作鈎狀。想召一切天。善住定誦咒。定成就無疑。」結合亦爾。又結合云「由眞實成就。不明顯則遠。」釋論謂若想兩手爲金剛蓮花。修爲空悲不離。右手數珠及能了知天身無性眞實則能成就。餘則不成。想大指爲鈎狀。由彼鈎召諸天降念珠上。結合與四座經亦如是說。善住定者謂心不亂。衆多經論殷重說此。故心不亂極爲重要。念誦快慢等者。如祥米金剛云「明顯者謂不離韻量。不急不緩出息入息。聲勿太猛。致妨誦咒。令咒不顯。」

寂靜論師蓮鎧論師亦說。當如是誦。量者謂字音韻長短之量。

出不出聲誦者。如歡喜金剛修法斷謬論與鈴論師黑衣大師勝樂修法。但修金剛念誦忿怒念誦。寂靜論師蓮鎧論師札拏修法。唯修忿怒心誦無意念誦。此是大威德之別法。二種念誦如祥米金剛引文云「金剛語念誦。金剛語離聲。如集密云：忿三昧耶智。自金剛境宣。咒字句可聞。名金剛念誦。」明炬論云：「忿怒謂大威德等咒。三昧耶智謂知塵逐等法。境謂自身。金剛謂舌。由彼所宣。意謂自他可聞念誦。」

念誦之所緣者。鈴論師與黑衣大師說想所誦之咒。從自心間種子分出。自金剛端入明妃身。由天女口入自口中。迴轉如前。想一切口及一切瑜伽母皆悉念誦。海生師說從天女口入自口中如前迴轉。教授穗說四種念誦。安住一切平等性慢。先想咒鬘入自口中。從金剛出入蓮花中。緣中脈向上行。從妃口出入自口中。迴轉修行諸字。緩誦聲咒。是爲迴曲念誦。若先自妃口入。如前迴轉。字音粗壯。是爲忿怒念誦。若猛誦心咒等。是爲明王念誦。若誦心咒及心中心。想從心間種子出曼陀羅諸尊。利益衆生。次隨入息與咒同時入心中種子。如引珠繩然。誦各尊咒。收放各尊。是三昧耶念誦。此說初二是誦鬘咒粗柔二相。第三乃是鬘咒心咒心中心咒念誦。第四是心咒或心中心咒念誦。又第四種。普賢修法亦說。幷說放出諸天遍虛空界。燃燈智云「放智身念誦。謂由命放出。咒由力收回。」謂出息時放出諸天。入息時則收回。寂靜論師立自宗云「隨順咒量誦一或二或復多咒。呼出長息爲命。彼所抵者。謂即誦及放出之時。如是誦者心不散亂。」幷說每誦一咒即放出時後即收回。爲他師宗。若鈴論師黑衣大師所說想彼諸尊諸口（面多者）皆在念誦。眷屬諸尊亦皆念誦。則此念誦成爾許倍。斷謬論云「當勝解一切口及一切天女口皆悉誦咒。此由一切天女誦故。本尊念誦便成八倍。」如是想本尊口與明妃口迴轉念誦。及觀想從咒鬘放收諸天念誦。總有三種觀想。又如寂靜論師與三昧耶金剛歡喜金剛修法所說。想於心間種子咒鬘繞圍。咒向上立光明晃耀猶如燈鬘。若心緣彼念誦如意寫字若與一切口及一切天女口念誦（前者默誦後者出聲）爲二念誦共成五種（連前三種觀想爲五）又哆倫答日跋說前者各圓體念誦。後者名三昧耶念

誦。敎授穗論與慧鎧論師等多于此時說緣風修三字金剛念誦、恐繁不錄。

如是於正修時、離念誦過專心持誦、入念誦數中、然可念誦亦無有失、

如不動金剛札察修法云「起座以後、應緣佛身持誦密咒、而不入數。」

咒之色者、海生論師說由羯磨色分。此謂息災增益愛敬降伏如次色爲白黃赤黑。或如修承事時諸尊身色不變、如是咒色亦隨諸尊爲種種色。或如藏師所說、爲於諸尊自在當修紅色。如善根金剛云「念誦之時、方便如旋火輪、如擲索槍、或如綑束、或如結繩、或如鈎連、隨時應知。」藏地師謂初是息災、次是降伏、三是增益、後二愛敬。彼是咒字。咒光之相。餘師未見明說。從口至口旋如火輪、海生說分四羯摩色。般若因陀羅茹資於賓城然論亦作此說、次智者誦咒、從父母口中旋轉如火輪、色由羯摩分。」

如是從入智尊乃至念誦、是爲所生諸天圓滿之支。憶淸淨者、多如離勝月說、至不能入定時憶念淸淨、故於修天瑜伽疲倦時行。此又多如寂靜離勝月種比跋所說。於正修時憶念。海生與哆耶酉那說於施食後憶念淸淨。此則於中間憶念也。多依慧鎧師等所釋

羅伊跋修法之意趣及海生之修法所說、漸次收入光明、許爲即五次第論所說之隨壞。

若修此時應憶正見而修、微細空點隨各各法所說時修、緣彼修習堅固住心、滅除沉掉、守護正念正知幷得奢摩他之量等、顯密所共、如共道次第中廣說、當閱彼論而求定解。修天及修空時、如來金剛云「此中從上午至中夜、唯應修天而住、次應修空」此約別修空性而說。

辰三結行分二、巳一養身修食法。巳二修天供食法。今初

修行疲倦休養身心之法、然燈賢以集密所說方便修養、如云「頂月嗡潤澤、降注勝心水、滿足身語意、當如法降注。」此法當想頂上一張手處空中、有一月輪嗡字莊嚴、彼注甘露、充滿全身、乃至足下、一一微塵悉皆潤澤。祥米金剛說「想由出息入息導引鈎召甘露、從頂下注、」寂靜師云「由嗡字光召自十方、次以命力令入身內、於筋脈轉周遍全身。」言命力者、謂以入息令降身中。又說休息之後、仍修念誦、是故隨疲倦時皆可休息、非唯限於座末。

次下座時、普賢修法本釋中說：「復當供養讚曼陀羅、皆甘露味、送曼陀羅。」此是將曼陀羅諸天攝歸主尊、說爲送遣、非往他處。

若能於四座後皆施食者、即如是行、現說經云「以此法漸次四座間行施。」若不能者、則當於座末後施食。海生師說：將曼陀羅攝歸己身而後施食。」敎授穗說：「先施食已、將曼陀羅攝歸己身、故於末座或一座後隨宜而行。」施食儀軌雖有多種、然結合經及四座經金剛空行意趣相符、茲如敎授穗論解釋結合經意而說。施食法者經說爲息障碍與修悉地、初後最要、故定應行施食之時、結合經第九云「下半月十四、尤應於八日、及上月初十。」此是特勝之時、餘說日日應施。施者之天瑜伽、如集密不動佛、說若供修現觀、或以四支儀軌漸修、或刹那頃頓生金剛薩埵、隨修一種即可、餘准應知。施食儀軌有廣中略三法。廣者修甘露食之器、結合經說「蓮花器」謂顱器、敎授穗說盤等亦可。紅大威德經說於台或於銅盤。寶論說瓦盃盤亦可行施。故可隨宜。食物、寶論與敎授穗論說：用麪，豆，肉，魚，粥，餅，酒，水，葱，蒜，牛乳等。若不與者、唯麪與水亦可。陳設供物法、結合經

云「閼伽等供物、魚肉諸食品、酒爲左所需、能醉品亦可。右側設水器、閼伽器陳前、此一切供物、以五甘露淨。」第三句文釋論作「酒能令歡喜」若有肉與魚肉所作食物、分陳左右。以五甘露淨者、敎授穗說或放甘露丸或修爲甘露而淨。食物修法、寶論所說即結合經意趣、敎授穗論亦說。如寶論說集密勝樂歡喜金剛三部修法亦同。法謂想從漾字出生風輪、上有囕字生爲火輪、從痾字生白色顱器、安於三種子字所生三頭之上。於中吽等十種子字出生五甘露及五肉、以彼種子加持莊嚴。種子謂吽嗡鄂什康、仲吽尚掌。於何方隅而生（謂何字在何方生爲何物）、寶論敎授穗論俱未明說。結合與四座經亦爾。紅大威德經說「名爲廊姑答哈那之五肉。如其次第即毘盧等體性、自東方至中央。從仲鄂藏康吽五字而生、名毘蕊盧摩穆之五甘露。如其次第即佛眼等性體、自火（東南）隅至中央。從朗芒邦當旺五字而生、即以彼等莊嚴。」

寶論敎授穗論、說五甘露以及五燈、雖作如是次第（先說甘露後說五肉）、然敎授穗又云「勝解如是行相五智體性、即五如來。謂五燈與五鈎。」此說五燈五鈎爲五如來。

又云「不動毘盧寶生彌陀不空是爲五鉤。」次第又如此說（先說中央後說四方）故前五種子字生爲五肉。從中央起右繞乃至四方。吽等五字如其次第生大肉等。彼字莊嚴。從火（東南）乃至自在（東北）。仲等四字如其次第生大香等。彼字莊嚴。大肉共（通肉與甘露）故僅說四種。亦有說五甘露爲五佛者。如大印點經云「寶生說爲血液。無量光。不空爲大肉。不動即香水。毘盧爲大香。此是五甘露。」鈴論師之勝樂修法。亦如是說。如云「吽唵康鄂莽。小大香大肉菩提心妙華。又朗芒邦當。牛犬象馬肉。皆有種子嚴。」黑衣大師亦如是說。此說四方左繞。四隅右繞。種子顏色。中央與四方藍白黃赤綠。是黑衣大師說。又說風上有幡。火上有鉄莊嚴。顱器爲整塊者（顱有一塊兩塊等別）內爲紅色。此二師說。甘露爲如來。諸肉爲佛母。由種子即可知。梵本之修食法。多從五佛佛母種子出生十物。杂拏釋寶炬論。阿底峽所造。羅伊跋釋論。幷哆耶茜那說十物各從自名第一字生。哆耶茜那更說從東南隅右繞乃至中央。從白藍紅綠黃色。從鄔姑荅哈挪五字生爲牛犬象馬大肉。彼字莊嚴。從東方左繞乃至中央。從白綠紅黃四色。

從毘穆摩惹阿五字生大小香大肉血液。彼字莊嚴。前二論師亦於彼物安立五佛種子。從自名第一字出生之規。此爲最善。總之施食器用顱器。食物生爲十種物品。就種子論。有從五佛佛母種子字生及從各物自名第一字生兩派。約生處辨。如扎拏疏寶炬論說：唯於中央四方五處安布十物五佛種子莊嚴。及於方隅皆安布之兩派。後派又有中央四方安布五肉四隅出生甘露及與彼相反之兩派。又有肉爲佛體甘露爲佛母體。及與上相反之兩派。然彼皆是不動佛居中央之規。五甘露者。大香小香赤白二界前四相共。第五有多異解。拏熱跋藥足等說爲大肉。跋嚩跋札四座經釋說爲痰涕。律生中說肉中脂肪骨中髓肉頭中腦膜爲下中上三品。五肉亦名五鉤五燈以能鉤召及光顯悉地故。次想食物有訶賀什。如其次第淨除尋常之色香力。變成勝妙色等。教授穗與鈴論於修食法。未說生爲三佛。結合經與四座經說修訶字爲彌陀。賀爲毘盧。什爲不動。四座釋說誦阿訶貨什三遍淨除過失色香味三生爲三佛。

次當觀想風動火燃。溶化諸字變成液汁色如日出。由彼蒸氣變成吽字生略啟迴金剛

莊嚴。由彼溶化三次落顱器中。變成甘露。其上唵字變成月輪。月上有唵啊吽三字重疊。從彼放光鉤召十方佛菩提心甘露。大海等中甘露。入三字及月輪。三字月輪溶入顱中。次誦三字三遍加持。游淨成水銀性。此是鈴論所說。教授穗論說從阿利迦利變成三字。黑衣大師與鈴論師所說同前。是依律生意也。

嘗甘露之儀軌。黑衣大師與鈴論師亦如是說。如是生已。想諸天舌根有吽字所生白色金剛。獄如大麥。從彼放光如管吸飲甘露。悉皆飽足。次以大指與無明指彈洒供養。四座經釋謂齊舌端。眉尖。頂上三處彈洒。

巳二修天供食法。

如結合等三經。說三角壇。外白內紅。量廣一肘。釋論說以紅花紫檀塗內令紅。其外應用白檀等塗。或用顏料染作彼色。於彼中央彈四線成九格。於中格中剎那生叟陀迦諸天。鈴論於集密施食法亦說香壇。故知集密亦如是修。其餘八格。教授穗說。有護方神女神圍繞。此中當說諸護方神。東方琮字生帝釋天黃色千目。乘護地白色象手執金剛。南方

罔字出生閻羅黑色。伸展右足立水牛上。怒髮上豎。結恐怖印及執骨杖。西方唊字出生水天白色。乘七頭龍。手執蛇索。北方碑字出毘沙門黃色。乘人。其身肥短。手執鼬囊及輕。火方嚂字出生火天紅色。眉鬚髮皆烈焰熾燃。忿怒肥壯。騎山羊上。作歸依印及執念珠水瓶棒杖。離實方喀字出羅剎黑色。裸體乘屍人骨莊嚴。開口獠牙手執彎刀顱器。風方漾字出生風天綠色。跨黃色鹿。手執風布。自在方阿字出生自在天白色。乘牛王上。結髮皆著骨飾。手執三尖杖及小鼓。帝釋右側吽字生遍入天黑色乘鵬。手執輪杖法螺及惱都跋。毘沙門右側穴字生礙神白色象頭。乘鼠。執羅卜杖食團珠盒。上方啊字出生日天紅色乘車。威光赫赫莫敢仰視。手執蓮花。日之左側昂字出生月天白色乘輪。執夜開花數珠。唵字出生大梵黃色乘鵝。作歸依印執蓮花及珠杖。下方唊字出生帶織（阿修羅）黑色乘車。手執利劍。郎字出生地神黃色。坐蓮花上。手執蓮花。除上已說莊嚴所餘一切皆著寶冠。面帶笑容。帝釋。水天。風天。礙神。及毘沙門（藥叉）月天。大梵。地神。坐月輪座。餘坐日輪。大梵天地神是身部（毘盧部）唯日天是寶部。毘沙門自在天水天皆是語

部，（彌陀部）風天是不空成就部。所餘諸尊皆不動部。帝釋天等皆有相等明妃。地神具有相等方便。各從三昧耶生。彼等之外。想有諸龍王及一切有情。

次以各法迎請儀軌。請世出世諸天與三昧耶合一。獻閼伽與浴足水等爲先。供養食物。後爲令受陀羅諸尊歡喜及除增減等失幷成就一切事業故。搖鈴誦百字咒。次旋繞手印令諸天歡喜。收束手印作抱持相。次以左手當心作金剛拳。伸展右手按九格地。作執諸天足想。次對樂爲成辦所作之智尊及眷屬而誦「嗡阿達磨底叉吽娑訶」想從格地昇起。次隨入息入自身中成爲一味。復當供養。次以抱持印三彈指。復誦嗡薩嚩都嚕札格哈那格哈那。伽剎吽泮。」想諸護方神回自處。此是廣施食法。

若諸格中不修三昧耶尊。但請智尊。餘事如前供養。是爲中法。

若想諸護方神皆爲本尊形狀。隨宜而住。各施所受食物。是爲略法。爾時不須作三角壇。

及修三昧耶尊。召智尊等。

此是生起次第施食儀軌。圓滿次第不動智慧方便。唯略思維即請智慧方便爲體性之

本尊與帝釋等。供獻智慧爲體性之食物。寂靜論師說於供養或獻食後。補普賢願文等。有多論師說於座後誦百字咒。當如是行。此是初座次第。

歡喜金剛現說尊長等總合經等論。多說日修四座。四座修法。哆倫答日跋云「言四座加持次第者。謂於早晨日中下午夜間」藥足亦作是說。故當如是而修四座。早晨初座應如前修。餘座廣略有無別耶？黑衣師說。初座廣修一切儀軌。日中下午座間。自化光明變成吽字。由此變成能依所依曼陀羅已。灌頂以下全修。最後一座。廣修一切儀軌。鈴論師說亦爾。珠鬘論說。餘座自修無我母已。從於心間種子放出十四天。女眷屬。各安其處。清淨加持身語意業。灌頂以下。圓滿修習。黑行論師與三昧耶金剛亦說。餘座從自心間種子放出壇輪。安立其處。召入智尊。灌頂以下。圓滿修行。諸師許先未收宮殿。故彼修法與守護輪集資糧等皆可省略。憶念第一加行最勝曼陀羅輪。唯從心間放出。四百五十論釋亦云「言座間者。謂於日中日邊夜半剎那現起圓滿曼陀羅輪。供養稱讚等如前修。至睡眠時。應當眠臥。」此說集密亦如是修。故與前同。穗論第十二云「若忽忙者。隨

餘座儀軌行。若有暇者。應修一切。」此說初座暇修一切。忙則略修餘座儀軌。藥足師說「忙者初座俱修。餘座於自座上住本尊慢。以三字放出曼陀羅諸天。灌頂供讚皆甘露味。隨住某一細點而修念誦。」略法如前。此處似須召入智尊。如三昧耶金剛所說。

如是初末兩座廣修。中二座略。與初座廣餘三座略。非關忙閒。是常修法。於事忙時。或初座廣餘三座略。或第一座因忙暇而廣略。餘三座略。是教授穗論之修法。若有暇者。可如黑衣大師等說而修。長時修天。易於增進淨所淨事生起次第之要。亦無所缺。

卯二中間之瑜伽。

如是前座已畢。後座未修。中間亦應作諸善事。此即清淨受用瑜伽。謂自憶持主尊天慢。根緣境時。當觀諸境體爲諸天。由彼供養。若依總清淨者。當觀一切皆以無二智爲體金剛持爲相。若修各別清淨。當觀色爲毘盧遮那。聲爲不動。香爲寶生。味爲彌陀。觸爲不空。此是方便清淨。若依慧清淨者。當觀五境爲色金剛等五天女。而修供養。復以三輪不可得法任持。若能一切時中依止正念。即是速能圓滿二種資糧方便。如普賢修法云「由離邪

分別。圓滿一切事。供養諸佛輪。此爲最殊勝。」如是知已。隨自受用何境。及施他等。皆應如是而行。

清淨業瑜伽者。相續依止明想主尊之念。行住坐等諸身語業。皆成結印誦咒修集資糧。如普賢修法云「身等彼彼業。當知常住定。由具彼相心。身語意諸業。諸佛咸說彼。成印咒行相。」金剛心莊嚴經亦云「若住平等性。隨身所動作。語中所宜說。悉皆成咒印。」此謂先將無記身語。化成善性。追後力漸增時。雖於餘人爲不善者。亦能變爲增長廣大資糧方便。

清淨犯三昧耶之瑜伽者。如普賢修法云「犯三昧耶想心月。心咒變成雜金剛。三昧金剛瑜伽師。想諸衆生本性淨。當於雜色蓮蕊中由前次第受灌頂。」祥米金剛釋此義謂「想自心間地輪上有雜色蓮華。彼上月輪中央由吽字變成羯摩杵。上有吽字變成寶劍。再變爲不空成就佛。智慧方便爲體。次想一切諸法本性清淨智慧薩埵心間種子放光迎請。虛空諸佛放光出佛眼等天女手捧寶瓶甘露充滿爲自灌頂。一切微塵悉皆調

淨」此立自宗．修天爲先．依止五甘露等對治毀犯續中所說護密咒行諸三昧耶。破他派說溶化自身爲不空佛三昧耶形而受灌頂。又四百五十論云「犯三昧耶還出者．微妙不空金剛輪．心間想業金剛幟．一切皆爲自灌頂。」寂靜論師釋云「自修不空成就．想受陀羅主尊心間有羯磨杵上有幟字．自受灌頂。」此二隨修一種．能淨輕毀師長等罪．最爲重要。

食瑜伽者．謂受飲食等時．憶自爲天．加持食物生爲甘露．作供天想而食。

浴瑜伽者．如前灌頂時行。

眠瑜伽者．如教授穗論說「增上勝解空性爲俱生喜自性．我是光明自性．故以智慧方便自性而眠。」如此說者最多．當如是行。

起瑜伽者．想由小鼓聲或天女歌聲勸請而起。

卯三安立彼瑜伽爲廣大之理。

通達自心眞實．修習增長．若時一切無明都盡．內心眞實所依色蘊等相悉皆不現．變成佛身．則知凡身是雜染因所起客法．佛身乃是盡虛空際永不離法。如口授論釋引集智金剛經云「秘密主．繩蛇非有．然由眩翳如是妄現。若諸士夫斷除眩翳．則唯見繩不見餘形。秘密主．如是於常等上誤爲色等亦非是有．然由貪著色等習氣故現。若諸士夫修眞實道．遮遍計執．唯見常等不見餘事。」常者是毘盧佛異名。解脫點經亦云「離翳則於繩．不得餘少事．離戲論於境．全不得生死。故由深明境．我常般涅槃。」是故心性所依尋常諸蘊．唯是無明染污之力．若一切時心入眞實成無二智．則尋常身畢竟隱沒．非彼所依．相好莊嚴之身乃彼所依。未爲無明染污之法．即是毘盧等身．故以抉擇一切法空之慧．修習「娑跛嚩」等咒義．後時當起毘盧等身。

如是隨順未染有法與法性理．咒師所修天輪．即安立爲廣大．四百五十論云「所施等無得．仍是凡常性．無我不壞凡．勝境無彼事。」寂靜論師釋云「彼所施等雖無所得．然布施等仍是尋常體性．以時處相所限局故．雖證無我不壞有量。」又云「若不限局時處相者是廣大性．故名廣大。若法體有時處定相．即狹小性．故名尋常。」(尋常亦即凡常尋常等)謂波羅蜜多乘能證無我有甚深義．然無違反尋常境相之天輪．故仍爲狹小．咒有彼法故爲廣大。

由於時處有量無量安立名爲大小義．謂若達諸法實性一味．依彼未染有法修天瑜伽．則諸如來色身等德．不爲時處分量所限．普緣一切而修．故名廣大。若無此天瑜伽．雖有甚深瑜伽．通達一切諸法無異眞如．然就有法猶未能越限量．故爲狹小。如寂靜論師云「由修自體諸法．爲最清淨地與波羅蜜多自性之力．則以一切諸佛波羅蜜等．令自所修波羅蜜多等行．於心一切剎那皆悉圓滿。供養自他亦即供養一切諸佛．以微劣物亦成勝妙供養．是故易得菩提．此即菩提道之自性。言是故者．顯唯由此法能速證菩提．如云:唯由此瑜伽．速當得佛果。」此說若如前配能淨所淨及勝解爲無邊佛法體性而修．則能成熟一切圓滿次第善根。故下三部雖亦修空與天．然有極大差別。此說勝之廣大．圓滿次第時之所有波羅蜜多乘中雖修隨順法身之道．不修違反尋常境相隨順色身之道．故於圓滿色身因之資糧時極久遠。密咒乘中俱有彼等．故易圓滿資糧。

若善了知依未染法修習甚深光明無二之理．則知說心一一剎那皆能圓滿無量資糧等理。

餘乘要經無數劫
方具廣大福資糧，
此以少力便能滿
色身衆因善方便
生起次第淨所淨
云何能於自身起
今依淨教及正理
全無臆度顯了說

密宗道次第廣論卷十九終

密宗道次第廣論卷二十

宗喀巴大師造

法尊法師譯

圓滿次第總建立品第十三之一。

丑二學圓滿次第分二。寅一圓滿次第總相建立。寅二圓滿次第最初所修。今初

無上續道二次第中。主要者謂圓滿次第。若知諸大論師種種釋彼修道之法。則於續義獲決定解。不爲似道所引。緣此即能令彼善說久住。詳明所緣以及引導次第易可了知。故今當說總相了解生起方便。此中分二。卯一父續圓滿次第之建立。卯二母續圓滿次第之建立。初中又二。辰一龍猛派圓滿次第之建立。辰二智足派圓滿次第之建立。初中又二。巳一明二諦別之圓滿次第。巳二明三遠離之圓滿次第。今初

凡能具足進趣圓滿次第。須有堅固生起次第。此則諸師皆同。如前廣說。集密本續十二品云「承事智甘露。一切應觀察。此即能修習。一切咒眞實」明炬論釋須以六支甘露。修勝承事。如後續云「由六支瑜伽。修勝承事事。若以所餘法。不得勝成就」六支與五次第義無差別。如龍猛菩薩云「由得風眞實。漸入咒眞實。了達咒所緣。學習金剛誦。金剛誦行者。能得緣自心。住如幻等持。以實際修治。從實際起定。當得無二智。住雙運等持。更無可學者」金剛誦或名語遠離。緣自心或名心遠離。加持幻身或名世俗諦。實際光明或名證菩提。無二智即雙運。故成五相。攝行論亦說身遠離。並說始從生起次第乃至雙運。須學前已方學後後。若無前前身遠離等。後則不生。次第定爾。如是即成三種遠離。及於二諦別修雙運三種圓滿次第。

此若未知何爲所修不共之果。則於生起圓滿諸道易於肴訛。知則以彼爲例即易了達諸能修道。如五次第論云「正學大瑜伽。已修習雙運」雙運雖有學無學二。然是一類故合說之。所雙運事雖多異說。要在世俗勝義二諦。如五次第論云「世俗與勝義。了知

各別分。何者正和合。說彼爲雙運」雙運之理。彼論又云「此如彼次第。自加持光明。唯此二和合。是雙運次第」此謂身現自加持之淸淨虹身。心成勝義眞實一味之智。此二非是一有一無各別存在。謂得同時和合智身。此於無學位時。心既恒住眞實。身亦成就相好莊嚴之究竟身。有學位時則與彼異。然二俱是心從三相（明增得三）身由五色光息所成。雖以已修治故非異熟身。然於此時猶應暫現任持異熟身相。此與幻身之差別等。若盡抉擇篇幅繁長。欲於餘處廣說。故今且止。

有學雙運心身。是彼佛位心身最勝親因。即是殊妙圓滿次第。故他諸派若於將近果位有學位中。不修同此或復類此最勝圓滿次第。則必不能趣證究竟所得之果。此有學雙運位。如云「了知各別分」故若先無二諦各別圓滿次第。離彼無雙即不能成。故別修幻身以及光明。幻身是三空後所成。雙運則是於四空後唯從逆起風心而成。如五次第論云「具自性諸光。衆具足六識。自加持次第。現起利衆生。如從淨河流。諸魚疾躍起。如是一切空。現起幻網身」攝行論明炬論亦數宣說。故於雙運之前。須入四空以後微細

二相畢竟淨之光明。此復數說須淨三心境相乃能入此。故是現量親證。能得此者。先須得自加持幻身之世俗諦。如五次第論云「自加持正定。及以光明處。以因果差別。宣說爲二諦。由加持次第。乃得眞光明。是故金剛師。先說自加持」

其幻身者。謂三空後。唯由逆起三心與風。自身現爲金剛薩埵之身。如五次第論云「眞實與風俱。經於三識後。仍生行者身。說彼爲幻身」攝行論說此如夢中意身。是故但就行者心前似得此身。說爲智身而非實得。此與有學雙運實身雖同由彼風心而成。然有大別。此與夢身相同之理。餘處當說。故五次第論云「由鏡中影像。應了知幻身。諸色如虹霓。周偏等水月」此義是說前述唯從風心自身現爲金剛薩埵之身。如彼諸喩。非說僅覺自身非骨肉等粗體。明了顯現淸淨無礙如水月等。以於生起次第亦能如是修故。即於生起次第未堅固時。亦多明了顯現勝於眼見淸淨無礙猶如虹色。又攝行論說從生起次第至三遠離皆無幻身。以是生起次第究竟於細點位。雖能於一芥子量中圓滿現起能所依曼陀羅。明了堅固。然非幻身。是故此等全無幻身之義。如是天身猶如虹霓

現起清淨無礙身時。憶念正見雖覺全無自性如幻相現。然亦無幻身義。以攝行論說生起次第人。以幻等喻勝解一切諸法皆如幻事。然不了知自加持義。論於執彼爲幻身者特破斥故。彼文前已引說。又生起次第位。漸收情器入空性時。滅顯色等一切粗境。明了安住唯心。後從定起。雖不作意。亦能顯現天身及現清淨無礙。然彼亦無幻身之義。以幻身者。要由究竟第一次第及身遠離。於語遠離風得自在。修心遠離引生三空智後方得生故。此派成就幻身之法。最爲難解。故若未知心遠離位於三空後成幻身法。則於光明及光明後成雙運身之理。全不能知。故於通達彼義當勤修學。

幻身收入光明。論說由整持與隨壞靜慮。頓將一切境相收入光明及漸收二種方便。其入光明必須幻身之理。有說若未了達有法如幻。則不能證法性光明。有說於幻身上有幻執垢。要由光明修治。故須收彼幻身入於光明。此是全未了知幻身之言。以無性而現雖是如幻義。然彼全未涉及幻身之義。提婆菩薩說波羅蜜乘與生起次第。雖能如是抉擇修習。然未了知自加持義。特破執彼爲幻身故。由見幻身是入光明不共方便。故令生

起。幻身非幻執垢。亦復非由幻身增上而生幻執垢故。

是故幻身是三空後唯由風心所成之身。未證三空智時。則必不能入第四空。證三空已。若不能修風心所成之身。則於第四空後亦必不能成就彼身。故光明前須修三空及幻身者。俱爲光明雙運而修。非但爲光明而修也。（此說雙運之前要有光明。光明之前要有幻身）

巳二明三遠離之圓滿次第。

修成如是幻身。須先生起心遠離三空智。如大印空點第五云「說歡喜即明。明增爲勝喜。知妙喜爲得。俱生即光明。」教授穗論亦如是譯最爲善哉。此說四喜同四空者。約通義說。如以增上勝解收入空性。亦即說名收入光明。譬如但修光明與五次第中之光明。有大差別。如是應知通說之三相與心遠離之三相亦有大別。此三相是究竟第一次第與身遠離。修語遠離風自在後之所生故。攝行論說身遠離等六支。若無前者後不生故。此（說幻身之前要有心遠離）。

心遠離智之外緣。雖如前引「一切幻事中」等。要依明妃乃能生起。然須先依內緣。修調柔脈與空點之殊勝方便。此於續部雖亦說有多種。但依龍猛父子所許。修風調柔最爲切要。故未說餘猛利（火）與空點等衆多所緣次第而唯說風瑜伽。如五次第論云「一切有情命。謂風作諸業。此即識所乘。五性亦是十。」此中意說因位衆生爲風自在。是故於風若得自在。則易發生諸道功德。（此說心遠離前要有語遠離）

能自在風之瑜伽。續部雖亦說有多種。此處唯取金剛念誦。依是密意。金剛乘中多次宣說。諸修行者當以自身三業與如來身語意和合無別而修諸道。能於自身遣除常慢成佛身者。謂初次第與身遠離。其從修種子等生爲天身即是第一次第。其能通達諸法性空眞實一味。即由與彼無二之智現爲天身大密金剛持之一部。從此出生身語意三部五部。乃至百部。以此身遠離三摩地淨除常慢而修天身即身遠離。依此密意故說身遠離。爲身金剛三摩地。此與生起次第所斷除慢雖同。而能斷則大異。（此說語遠離前要有身遠離及生起次第）

如於所修天身能修之三摩地雖有無邊。但至究竟唯是大密金剛持之一部。如是所誦眞言雖有無邊。念誦勝利亦無量種。但辨咒有了義不了義。說了義咒即是金剛念誦。故於語根本風能得自在亦唯稱讚金剛念誦。爲語金剛三摩地。一切念誦此最究竟。如攝行論中說。如是從生起次第乃至身遠離修成天身。乃成究竟能誦咒者。即以彼身持誦究竟念誦。於發語風獲得自在。即由風力而能任持引導界等。故若結合外印然猛利火溶菩提心即能任持不墜滅八十種自性分別生三空智證得意金剛三摩地。此後乃得生起幻身。由生圓滿大空智力。乃能入光明一切空。由大空後唯從風心圓滿生起幻身之力。乃能於入一切空後現證雙運轉身。次由修習雙運轉義。以彼等流而往佛地。此即龍猛父子諸論要旨。

此等皆以生死三有。爲二次第所修治事。故於三有現爲三身之理。務當獲得清淨定解。第一次第能治所治之理。建立次第釋中已廣宣說。故不繁述。惟是聖派（龍猛派）教典。辭義古奧。極難明了。若能不以淺嘗略修而自矜足。能久祈禱師長本尊。依智者論精

勤修習。自能窺見彼諸教典爲教授也。

由是諸入此法修心要者。先當勤修第一次第。生身遠離。次當善巧命力金剛念誦。要以修風爲主。以餘派風點等瑜伽之所爲者。此亦能成辦故。

辰二智足派圓滿次第之建立。

文殊菩薩攝受智足大阿闍黎口授甘露。名爲曼殊室利口授。此論師依菩薩聽許所造解脫點論。即廣抉擇圓滿次第。此派在天竺曾出無量有智行者。故成大車軌道光如日月。此派圓滿次第建立。今當略說。如解脫點論云「故深顯菩提。證無二解脫。非唯證甚深。亦非但明顯。如是甚深空。解脫非我信。故證無二性。現世定得果。離一切分別。超越思議境。如空淨出生。離執名甚深。任持大印色。如幻如虹霓。修治自他身。說名眞明顯」此說大印如幻天身與入眞實之心。和合不離深顯不二之智。爲圓滿次第之主旨。生起次第之天身爲咒身。圓滿次第之天身爲智身。此又有智身淸淨身之二。即前論云「二次第差別。分咒身智身。智身中有智。與淸淨二身」釋云「智謂略得智自在者所證略淸

淨之幻身。淸淨中有住德相之不欺誑身。與如實之果身」前者與幻身同。第二即是有學雙運。第三正同無學雙運。此如口授論云「諸法從色等。至一切智性。淸淨如虛空。深顯無二智」又云「遠離諸分別。勝因難測覩。顯現爲大印。光明熱自他。無二性最勝」初遠離等二句。意說甚深。其次二句意說明顯。是故圓滿次第究竟要旨或名二諦無別。或名深顯無別。樂空無別。無別之義。即能成佛之親因。此於諸大論師圓滿次第皆當了知。由此因緣。亦於生起次第說由「娑跋嚩」等眞言入空性中。次起天身。諸餘圓滿次第。亦須修辦雙運智身。故當思惟云何修習。乃能任持圓滿次第宗要。如是建立咒身智身。亦是聖派之所共許。

如是最後圓滿次第。是已究竟生起次第細點瑜伽。於第三瑜伽略得智自在之瑜伽師。修習圓滿次第之所成辦。彼所修之圓滿次第。是由四歡喜門收爲四義之道。其依俱生喜之圓滿次第。口授論說當於心間智慧薩埵行相標幟中央。如前生起次第所說修圓滿曼陀羅。從彼主尊心間不壞空點。放諸光明。漸收器界有情及曼陀羅諸尊。後於空點

盡力而持。次依收攝次第漸令明顯。修習現品之三摩地。由數修習此二法故。便有地入水等五種相現。此後乃成深顯無二智身。次修諸行即得成佛。

收入光明之理。如五次第論云「從頭乃至足。直至於心間。行者入實際。說名爲整持。先攝動非動。令入於光明。後自身亦爾。是隨壞次第。猶如鏡上氣。一切盡消滅。如是瑜伽師。數數入實際」此二靜慮中之隨壞次第。與口授論所說相同。然以不壞空點光明收攝之理。則多差別。口授論說從光生心。從心生風火水地等流轉次第。與地入水等之還滅次第。與聖派同。不壞空點如口授釋論云「無二智謂甚深光明無二正智淨如虛空。彼云何住世俗色者。謂住五色空點。量如娑那迦粒。言彼堅固已者謂從彼生風等」本論亦作此說。故是與五色風無分別轉長心之空點也。生時既從彼生風火水等。收時亦復還入於彼。順所淨事修三層薩埵已。入三摩地薩埵光明之理。此與聖派所許相同。此是發生情器之本。故於第一次第亦說此點安立字形。口授論云「住三昧耶印。心間行相上。諸佛最勝智。於初次第者。顯現爲字形。不可壞本尊。種子五光明」是故應知咒乘生

起能所依時。多修一字爲因而生。要旨唯在於此。餘不能壞故名不壞。不紓散故說名空點。此住心中。如口授云「若人不可壞。乃至住身中。業非業差別」其釋論云「乃至住身中者。謂此空點住於有情心蓮之中」由此亦當了知於心中修字形或修空點之義。如是生死流轉還滅不共次第。及如死時漸次入光明法。俱由多修收放。後從不壞空點五色光風之因。修成深顯無二智身。是故此派圓滿次第究竟要旨與龍猛派最相符順。於此深顯無二俱生歡喜圓滿次第之前。當修變化空點。即是修風金剛念誦。此與聖派有多差別。說由修此之力。能達一切諸法皆如幻等。於此之前當修密點。即降心間空點下至密處摩尼任持。於此點中修能依所依圓滿曼陀羅。於彼主尊心間空點任持其心。及有多種收放差別。又說此時有五相現。云何五相。如口授釋論云「空點光明。明不明顯之喻。如陽燄起」又云「言如烟者謂較陽焰明顯然非青色或白色等」此中非說生陽燄等。是喻後後明顯於前。

心成無性處者是爲取支。（六支之一）其後放出標幟與天身等是隨念支（六支之

一）於空點持心．說是滅息支．謂由於彼持心則風入於中脈。在此之前．於如上說圓滿曼陀羅中主尊心間．依於不壞空點多修勝收放已．說於空點持心。論文恐繁不錄。圓滿次第所修空點瑜伽與彼生次第之細點．亦大差別．故或有說智足派於他派第一次第細點說名滿次第者．實是未知此派而妄宣說。

修心中不壞點與摩尼中密點及上鼻端之變化點三者．如其次第．是依歡喜．勝喜．離喜而修。又修不壞殊勝點已．如彼隨壞次第修收放者．是俱生喜。總之．由前二修空點瑜伽．第三修風瑜伽．以風與點堪能之力．順逆收入生起光明．數數修習．成辦深顯無二清淨智身。次即由此等流進修其果。

卯二毋續圓滿次第之建立分二。辰一時輪派之圓滿次第。辰二諸餘派之圓滿次第。初又分三．巳一明所得之樂空無別．巳二決定修彼道之數量次第．巳三別釋不變之樂。　今初

所得究竟樂空無別之果．即前第四灌頂所謂大樂心與空色身二法體性無別盡一切

垢之無二智。此於第五品之大疏．多返問答而善成立。如彼疏云「如來豈不宣說若無蘊處界離二根和合．則不能生慧智自證．以無流注事故。諸瑜伽師云何能於自心所現．自心起貪淨自心障．受用不變大樂之智．以無微塵所集身故。故此誠大顛倒．如說天授乘自肩上而往聚落。」此敘他難．故當且說敵者之意。此是攻難前說（時輪中之前段文）以水銀喩緊菩提心．無蘊等障．由修自心所現空色手印而得成辦。雖云若修大印無諸微塵合集之蘊．諸瑜伽師唯與自心所現空色入定．而能受用不變大樂妙智．不應道理．以無微塵合集身故。成其決定（無不定過）．故言如來豈不說等引教顯示。意謂佛說若無微塵合集之蘊．則無二根交合不能流注諸界．若界不能流注．則應慧智不能了證自境。前時輪說「無蘊等」時．說於果位遣除微塵合集之身．故是所許。

總之．彼謂若無微塵合集之身．唯現空色父母受用不變妙樂理應相違．故與攻難。疏中答時．不答已許及因不成．而答不定．故是果位之諍。乃至未得果位樂空．未能永盡蘊處界等之粗色故。

言汝此語．如說乘自肩而行者．是難心所現之空色．還以能現之心爲體。以於此難之前．經說鏡影喩故。又經與疏處處皆說「知與所知同一身」等．多說彼二同一性故。永盡微塵合集身時．空色明妃抱持空色方便．若許彼二同一性者．則說天授自乘肩行亦應無過．此出齊頭過失。

大疏答此難云「諸愚鈍者說離微塵合集爲體之蘊處界．唯心慧智不應自證．實非如是．以由客心「習氣力故。此云蘊處界者．謂由客心習氣．由此力故心有苦樂．若以勝義觀察．非唯此身而有損益。」如是廣說。義謂他說若無微塵合集之身．唯心不應能受樂者．不應正理．唯由內心習氣之力即能受苦樂故。此言「微塵合集爲體之蘊處界」故前文中雖但總說「無蘊處界」．理亦應加此簡別也。所言「若無微塵合集之身．不能受慧智」者．此文可顯微塵身受與受苦樂二不相違。然此非許蘊處界等爲心習氣．是說由心習氣之力所成蘊等。言「勝義觀察」者．若解爲二諦之勝義而答外難．義不相關．故是就正理觀察之義也。如在夢位．雖微塵身安臥牀上無所損益．然似夢中身往他

處遇損益事而受苦樂．故受苦樂不須微塵合集之身。義謂若總成立受諸喜樂不須微塵合集之身．則亦能立別受不變妙樂不須彼身。如是力勵成立之所爲者．是爲成立永盡粗界果位．以空色身爲受最勝不變妙樂之身。三部疏中多次稱讚修空色者．其稱讚之密意．應知亦爾。既說空色唯是自心．故許離心是別常法．亦是臆說。此如第五品云「身淨無塵如虛空．一切相好皆圓滿．種種一切三世間．清淨離障如夢現。語音無斷俱多音．能於他人心中轉．心滿妙樂不傾動．一切時中俱生持。」此明永盡微塵清淨無碍等同虛空之空色身相好莊嚴．不變妙樂爲心。故此品說由烟等諸空色、上上轉依最後成彼智身．如云「地入水中水入火．火入風中風入空。空成十相相轉成．一切無盡勝安樂．不可摧壞智慧身．由智成就妙悉地。士夫能於此生得。」如集密龍猛派讚自加持．幻身俗諦．爲彼雙運虹身之不共因。三部疏中稱讚空色以代彼義．應知亦爾。勝樂上疏於摩續中「復應自加持．以隨順軌次外表示諸相」．作是釋云「自加持者．謂由別攝（支名）見世俗諦。相者．謂如烟等相現。此是初見燈炬究竟。」此中說自加持與世俗諦摩

熱跋師亦說「其所修者謂以別攝與靜慮支（六支中之支名）善緊固已三界明顯體性即世俗諦由隨念支（六支之一）正開放彼瑜伽。彼瑜伽者謂世俗諦瑜伽。正開放者謂當觀察徧諸空界。」空色究竟即是相好莊嚴佛身。故彼空色之無性空雖是勝義。空色仍是世俗諦攝。故或說爲自在常住。乃未了知爲何修空色也。

如上所說烟等空色上上轉依。乃至第六支時空色欲天父母之相。即是果金剛身不共親因。爾時唯現如是相身。身實未成空色之身。以粗色界猶未盡故。故欲修成彼身。必須滅盡塵聚色身。如以變金之汁點鐵爲金。如是由緊身中菩提分無漏洩。而能盡諸粗色。第五品大疏云「如由火力緊縛水銀。化一切鐵皆令成金。如是由以法生加行緊持提心分遍處界皆成無障。」又云「如鍊水銀能化鐵石。任持彼等大色（即其精華）而住。然非粗界。以彼大色著諸鐵石。鐵即離垢。石變成實。如是修菩提心能化縕處界等及諸命根。任持彼等大色而住。然非粗色。」此處不變之樂。即當龍猛派中所說心爲光明。此中樂空之空是世俗身。樂是契入勝義之智。與餘經中所說樂空略有不同。由緊身中

菩提令無漏洩。不變妙樂最圓滿時。一切粗界悉皆永盡。界亦無存。爾時界與妙樂。能所依之關係。皆已滅故。如灌頂略標云「能依所依係。乃至不變樂。得心不變時。無能依所依。」乃至頂中界未充滿。有能所依。既充滿已得不變時。則無彼依。故於空色金剛身如虹霓。莫起如乳滿腹之執。

己三決定修彼道之數量次第。

何故圓滿次第安立六支非多非少。以所證佛果有身語意三。故能修之圓滿次第亦唯六支。謂由別攝靜慮二支。於前所說空色未生令生。已生令固。成相好莊嚴之佛身。由命與持二支。於語根風獲得自在。成一切種相之佛語。隨念是樂近因。三摩地是妙樂自性。由二成不變妙樂之佛意。以是經論於彼彼三。說名金剛身。金剛語。金剛意。三摩地。有學位中能俱時有三種金剛。三摩地者。要得三摩地支以後。

六支數量決定如是。次第決定理復云何。謂如上說果位樂空無別。要等流因乃能成辦。此即自身現爲空色欲天父母。由隨愛力自心趣入能取所取二空眞實得不變樂。身心雙運三摩地支。如勝樂上疏云「三摩地者謂由隨愛欲天所得不變妙樂。即此一心離能所取。諸佛說名三摩地支。」發生此支要依隨念。由隨念時猛利火力溶菩提心。從頂降注摩尼中間引生四喜。其第四俱生喜。即不變妙樂三摩地支故。爾時現無觀察空色之天。如勝樂上疏云「次修天影像者。由任持力。於臍輪間然猛利火。修瑜伽師自見大印離一切障猶如鏡影。放無邊際佛光明雲光輪莊嚴。說此名隨念支。」又修法品明隨念云「若抱虛空慧安住俱生樂。自心即解脫。」主尊修法隨根分三。其大印母。非指隨一空色。是須現爲如雜色之明妃。若此不能增長妙樂。亦可用餘方便。如大疏云「若由色門不能歡喜。爾時於蓮華中以金剛擊或徐修習。」

生如是隨念者。要由執持。於中脈中持風不動。要由此力然猛利火溶諸界故。

如是執持要賴命力瑜伽攝令左右脈風入於中脈。以未入彼不能持故。其左右脈入中脈者。復有賴於別攝靜慮修治中脈。是故次第決定應爾。修治中脈之義。謂由別攝修成十一種相。次以靜慮堅固。於風略得堪能。左右脈風自動欲入中脈。此後。修諸加行遮左右風。最爲切要。若在此前雖修不入。故初二支即明修習命力之最。故若未生十一種相。生或未固。應善策勵修初二支。若已堅固其力圓滿。齊此應修命力。若仍唯修彼二則是未能判於界限。如是遮左右風。趣入中脈堅固不動。命力功能由此圓滿。此後應修執持。以於中脈堅穩安住非命力之果。要由執持方成辦故。若風入中脈。入已安住。次以隨念猛瑜伽力。然猛利火溶解諸界。下降至金剛端不向外洩。成辦俱生不變妙樂。

總之。由初二支成辦金剛身之因色。修治中脈。由第三支令左右風入於所淨中脈。由第四支持所入風不令出入。由第五支依執持修三印隨一。溶菩提心任持不洩而修不變妙樂。由第六支於初二支所修成色。自成欲天父母空色之身。隨愛大印得不變樂展轉增上。最後永盡一切粗色蘊等。身成空色金剛之身。心成不變妙樂。一切時中住法實性。證得雙運之身。當知此是總攝三部疏中心要之義。

此派空色身與不變妙樂等。於龍猛派之幻身光明。已如前說。有謂此派別攝見境（別攝之身相）與龍猛派幻身相同。不應道理。以別攝是風瑜伽之加行。而幻身是語遠離

得風自在已。於三空後唯從風心所成之身。體性時位俱不同故。如是此派之不變樂。可於見道前得光明則從現證聖諦方得安立。以說清淨三心。微細二相亦清淨故。然續部中諸金剛語一一可作多種異解。故非定須說爲相同。然亦決非更互相違。故擧熱毗解說集密後續之六加行。如明炬論解。於灌頂略標疏中六加行。又依時輪釋也。

巳三別釋不變之樂分二。午一明由不變妙樂證無我理。午二破以全無思取爲時輪軌。　今初

不變妙樂名不變者。非說因緣所不能生。上會展說界向外洩名爲變壞。故是緊界不漏名爲不變。從此所生之樂。非謂於身緊界從身內可意觸起身樂受。亦非以此爲無間緣登適悅相所有樂受。又非依於樂受爲因所發無分別定。是以通達諸法無性正見爲親因緣。緊界不漏爲增上緣。所生通達眞實之妙樂也。是故此經說樂爲無得。空色爲有得。如第五品大疏亦云「空謂諸法無生無滅自心所現。智謂證彼之不變樂。」此說通達空色於眞實義生滅性空。無性之性。爲不變樂。

任於何派。凡許通達修習彼義。能永清淨緊縛生死根本及習氣者。則皆安立通達彼義爲甚深義與無得義。此派亦許我執能爲緊縛生死之本。故應許達無彼所執我義。淨治生死緊縛及習氣故。此如第五品大疏云「若由貪愛習氣流轉生死。則違經說由無明力流轉生死。答云。經言無明此中說爲有情無始貪愛習氣。」此說餘經所說無明與此續說貪愛習氣爲生死本。其義相同。第二品云「由幻愚迷諸有情。於諸苦事執爲苦。」大疏釋云「此中由於生死幻事執我我所。愚迷有情。於彼地獄餓鬼旁生諸苦。執以爲苦。」此說由我我所執而愚迷。故許彼爲薩迦耶見。以彼即是貪愛種子。故亦說名貪愛習氣。

許我執爲生死根本。大小顯密諸乘所共。故許證無我慧能斷生死緊縛根本亦最明顯。以是第四品大疏云「汝當憶念三種根本。謂發大菩提心。清淨意樂。斷除我我所執。」此說能斷我執之道。以證無我慧爲道之根本。又說中觀諸師修不變無二智。亦由二無我門而修。如第五品大疏中云「諸中觀師修習如幻不變無二智者。謂人無我與法無

我。」其破人我如第二品中說。破法我者亦如第二品大疏云「故中觀師說。若識勝義有。亦非智者許。由離一異性。猶如虛空華。非有無非俱。亦非二俱非。遠離四邊性。中觀師所知。」此說離一異理。又云「故果非從自生。非從他生。非從共生。亦非無因。」此說金剛屑等正理。皆如中觀論等所說。又續及疏略說無我性已。亦說廣如餘論應知。如第二品大疏中云「成無我等。此但略說。於諸大論應當廣知。」又大疏云「金剛者謂不壞不斷。即此是乘名金剛乘。謂即咒法與波羅密多法。果與因性合爲一性。」如前灌頂略標所說。咒法果謂不變妙樂。波羅蜜多法謂決定境無自性之空。故有說時輪派不許正理決擇之空。不許隨順中觀理聚之正見者。顯是倒說續疏之義。故具慧者當知多次宣說空色離於有無常斷。如幻夢等之義。等同龍猛父子中觀論中所說。於勝義中離一切邊。於名言中雖無自性。然縛脫等一切作用皆悉應理。以如幻理斷邊執縛。往解脫位。莫於法我實執轉深轉固。

午二破以全無思取爲時輪軌。

若未如是求解無我。無有正見決擇引生定解可資修習。而說隨取何義皆是分別。是故全無所思爲時輪軌。此是倒解續疏之義。以第五品大疏中特破彼執故。彼復先敘敵者所宗。如云「如是般若波羅蜜多經中。爲令證得正等覺故。世尊宣說如來無思維智。非有思維。以有貪與離貪性故。若時有情有思維轉。爾時於勝妙所欲事而起貪著。於不欲事而離貪著。由此生死。若時無思維轉。爾時於所欲事無諸貪著。於非欲事亦無離貪。如是則無貪與離貪。由無彼故則無生死。無生死故成等正覺。以故能成佛者是由如來無思維智。非由諸餘有分別定。」略釋此義。謂世尊說。說何事者。謂修如來無思維智。爲何故說。謂爲成佛。何經說者。謂般若說「若於有無空非空等而修行者是行諸相。非行般若波羅蜜多。」於此經文而起誤解。若有所思即非能修甚深成佛之道。以有思者即是分別。分別或於所欲相轉。或於非欲相轉。發生貪與離貪之賊。由此即能繫縛生死。故由全不思維能遣欲非欲相隨轉分別。由遣此故即滅生死而得成佛。是故成佛之道。唯是全無所思。非餘有分別定。

此言如來智者。指成佛道。非果位智。以是能修如來智故。假立彼名。大疏於彼。有破執與釋難兩段。初中又二。先以理破。如大疏云「若無思智能成佛者。一切有情何故猶未成佛。彼等於極重睡眠位。亦有無思智轉。於諸欲事無有貪著。於非欲事亦無離貪」此說若全無所思維。唯止住修能成佛者。則於重睡眠時有彼現起。彼復是從無始即有。故一切有情當皆已成佛。總之若無正見所抉擇之無我可修。唯以不執諸邊而住。謂即能成佛之無分別者。則重睡眠亦復相同。若就不執一切邊義。重睡眠中亦容具有。若約安住正見。彼中則無。此是不執諸邊與遠離邊二義不同。以此關要。彼有所說過輕。蓮華戒師破和尚時。敵方亦如是許。破時亦以悶絕位之無分別破。與此義同。

次以教破。如云「此中實炬若無所思或無所現。云何得名實炬三摩地耶。如是餘三摩地亦非無思。以是自證相故。非色與空性故」此引般若經破。若謂此說自宗之三摩地有所現相。破他無所現相之無分別。若有空色相現而全不取。則雖不修決擇無我義之正見定解。亦是修甚深義。此不應理。以彼敵者所許。謂全不起執取。唯修住心之無分別。

大疏中說若如是住一日之內即現空色。汝亦自許。亦可修驗。則彼敵者所許之修。亦應是修甚深義也。故知大疏之意趣非獨在釋難時所說極顯。

以教破後即釋難云「若諸愚夫作如是問。若謂如來智是自證。云何如來說一切法皆無自性。答云。如來智者通達一切諸法無性。非無事相重睡眠心。（境非全無事相名曰無性。智非如重睡眠心全無知覺名通達無性也）此以前說非無思維。因云「以是自證相故」他即出過破云「若如來智是自證者。說一切法皆無自性。則犯相違」如來智指為成佛道修甚深義。如前已說。所言「是自證相」若指唯明了性。或就了別自證而言。則不可作「非全不思」之因。故是「於所修義決定有所了別」之義。他說「若有如斯了別。則違無自性」者。蓋彼心想「其所修義若無自性。則都非有。應無少處可執是此。若如是者。則於所修深義。心無所了」以是乃起諍難。答彼難云「無自性義。非無一切事相」此破說「無自性是全無事」之宗。即「執性空緣起相違」之空。故自宗是「雖無自性。然縛脫等一切有事作用皆應道理」之中

觀宗。又說「修甚深義之智。是能通達一切法無自性。非重睡眠之心」是說「若無自性都不執取。如重睡眠之心。不能安立為修深義」以是若無定解無自性義正見可修。說唯現起空色全不思惟而住是修深義。或由智慧惡劣。於無自性執為全無。於有便執實有。而說全無可執之處。餘復有說「為轉法輪故說有等。凡所說有皆是實有。中觀正理衆等則說斷空」此等（指上三說）皆出時輪宗外謗清淨教。

若以教理抉擇無自性義而修定解正見。是為修甚深義。則於略標正見云何乃說「觀察蘊性空。如芭蕉無堅。具一切勝相空性非如是」汝若許修教理決擇善除妄執之義。為無堅實之修。誠乃昔所未有。是故彼教非說不可修習觀察蘊無自性之空。若不爾者。既說通達一切諸法無性而修。一切法皆無性之決定解。若不能以教理觀察尋求。唯作彼宗（作如是想）而修習者。是愚夫之修故。論說「諸中觀師以離一異之因及空花喻。觀察識蘊無有自性。了達真實」亦相違故。

若爾。彼義云何。謂所說之無自性空。於諸有法雖無差別。然與彼（無性空）俱修之有

法。非復微塵集合之蘊。乃是空色之相。謂以定解空性之慧。與彼所現空色。修習身心無別。乃能成為智身。其微塵集合之身。不能成為智身故。如是破空。非破一切空性。是破不善觀察執為一切無事之斷空也。此如第五品大疏云「微塵集合為體之法。觀察之空遠離斷空」此於蘊說別蘊。（非一切蘊。指一種特殊者）於觀察空亦說別空。如是若不以修不修決擇無我之見而為判別。則亦不能破除敵宗為修深義。總之若於我執未少除去。許為現證無我義者。是諸智者恥笑之處。故於異生無我非現。若不許由總相定解無我。則所修道如何能害我執。汝當審思彼大乘加行道上品世第一法。尚許由總義門定解無自性義。而謂初修業者發起無我定解而修。是分別執非修真實。究何居心而作此說。

若謂「中觀論等說無分別智前。一切二取相悉清淨。然此續疏說於無分別定前有種種（時輪明妃之名）空色相現。故二相違」此亦非理。以空色相與證無性之智體性無別。能緣所緣各別現者。現相與體性非如實相符。故異生地境智各別現時。能知所知

有別係屬。現證無自性時、則滅係屬成平等味。如第五品大疏明顯說云「於無生滅自心所現合智爲一。智與自心所現平等一味、非有能知所知係屬。」然此是說於聖無分別智、不現空色之相、非說爾時全無空色。如集密云「從眞際起已、當得無二智。」說變運位如虹之身與入光明之意、自體不可分之爲二。於入光明智前、三相皆淨故無二取。然於爾時非無身相。若不爾者、說空色爲有得、不變樂爲無得、不應道理。要有種種相現乃名有得、在得聖者不變樂前亦要有種種相現故。以是當知爾時雖有、然於無分別智之前爲無、義不相違。

此中雖有衆多邪執、當引續疏詳審決擇、恐厭文繁、不復廣顯。

若說瑜伽、瑜伽母續與智慧方便無二續爲相違者、第五品大疏中已破。內品自說時輪教爲母續。彼以三年日數、說明瑜伽母續之天數時。大疏釋云「三年分別、是瑜伽母續之定義。」此等極顯。

總之、凡入此法修心要者、當以守護三昧耶與律儀爲本、堅固意曼陀羅生起次第、次如上說次第引發六支。如大疏說道有三種根本、故於淸淨無我定解、堅固大菩提心、必不可少。當俱此二種爲修習。

密宗道次第廣論卷二十終

密宗道次第廣論卷二十一

宗喀巴大師造

法尊法師譯

圓滿次第總建立品第十三之二。

辰二餘派之圓滿次第分二。巳一勝樂金剛之圓滿次第。巳二歡喜金剛之圓滿次第。

今初

羅伊跋大師云「前想音韻字。大瑜伽休息。修圓滿月輪。住於臍根處。最勝字轉依。應於彼中修。身語意金剛。當修諸天身。此超越諸色。是無事法性。想彼不思議。不應觀心性。由想不思議。當得陀羅尼。顱杖為天身。慧是小鼓聲。當世尊金剛。夜為瑜伽母。涅槃出諸勇。第六心變化。清淨法所化。現為亥母身。室利無二智。黑表離因等。茹字離集合。迦表無所住。」此為生起抑為圓滿。現觀論中雖未明說。然毳衣大師云「如是殷重心堅固已。當修圓滿次第之三摩地。大瑜伽休息。前想音韻字。」乃至「當得陀羅尼。初現如鹿愛。第二

相烟色。第三如螢火。第四明如燈。五相無偏計。如成空離雲。獲如斯相已。當得大手印。」次云「室利」至「無所住。」

黑行論師亦云「次欲以圓滿次第三摩地堅固其心。先想音韻字。」乃至「當得陀羅尼。」故於生起次第堅固之後。亦應配修圓滿次第。阿底峽尊者疏中亦以音韻判別前為生起次第圓滿。後明圓滿次第。慧鎧論師及如來金剛之疏中未明說彼為生起抑圓滿。但如來金剛造羅伊跋修法疏抄中。以配圓滿次第。並說此於四座生起次第末座時修。彼文所說之義。雖是隨壞漸次二次第中皆可修習。然此處如毳衣師說。是已堅固生起次第於圓滿次第時所修。

鈴論師攝勝樂圓滿次第為五次第。其第五不思議次第。即此所說。故是圓滿之主。阿底峽尊者解釋彼義云「月是金剛薩埵之座。最勝字者是三摩地薩埵。身語意金剛是智慧薩埵。超越諸色謂心三種識相依次收入。此之體相謂是無事。想彼不思議謂修習光明。不應觀心性是住心方便。其教授謂：為令世俗因入勝義果故。從三摩地薩埵放光。遍

照一切有為化成五種光明。護輪。宮殿。守門八尊。身輪。語輪。意輪。四方四維天女。主尊四面。次第攝彼前前入於後後。主尊父母。智慧薩埵。三摩地薩埵亦如是收入。次想漸細。當於細點策勵住心而修。此心當離三種識相。住於光明。從是不思議光明中現起幻身。名為得陀羅尼。以得如幻天身之念故是無二雙運。顱杖等四句是修行教授廣說前義。謂涅槃是光明。彼所出生謂二十五勇識。支分（即頌文中第六二字）謂諸慧天。總即方便智慧六十二尊。此等皆從三心及風之所變化。本頌作「支分心變化。」清淨法勝義諦所變化者。謂現亥母身形。世俗諦所化者。謂主尊等。為顯無二。云「室利無二智」即是雙運。因等謂離自生他生共生及無因生。集合謂雖住壞（成住壞空）之聚。無所住謂雙運大印。其教授謂隨力隨能心住光明而修。次從彼中刹那頓起如幻之天。於彼當以智慧觀察而修。」於初二句未加解釋。慧鎧釋云「想彼阿利（母韻）迦利（父音）咒鬘具五色光。隨右息出。放出三輪（身語意輪）諸天。令諸衆生皆成三輪體性。與無始成就之勇士勇母合成一味。次從左鼻孔入。成為臍上月輪。前者謂初。於彼月輪中央。

想從最勝處金剛持種子吽字。出生勝樂金剛。白色伸展右足。一面二臂。手執鈴杵。猶如虹霓。金剛亥母紅色。一面二臂。手執金剛顱骨。等持而住。以幻化聲。召三界入尸林。彼入外輪。外入身輪。身入語輪。語入意輪。意輪四方諸尊入於空行母等。四維諸尊入於有色母等。彼四復入四面。主尊父母入於一面二臂及智慧母。彼等亦由大愛所化。成一吽字色如黃丹以及赤珠。吽之郎入訶字。訶入字頭。頭入半月。月入空點。點入那達。當觀那達如髮端百千分之一。是為超越諸色之義。利根見彼亦無可得。謂即無事心性。不可思議即明前義。不觀心性者謂於不思議亦不應觀。明觀彼者謂「由想不思議。」陀羅尼即大印悉地。天身即黑茹迦之身。或觀脊骨為顱杖之體性。智慧空性。當了知小鼓聲猶如谷響。由有所得名晝。由無所得名夜。涅槃謂死。從彼出生。謂神通相好莊嚴之中有智身。第六。謂彼能量勇識者謂世尊。即修為世尊身。或涅槃謂法界。為利有情從法界起智身。第六。謂彼能量法界之心。依所化機各別現故。名心變化。清淨法等二句如前。若入光明心疲倦已。當起天身修金剛念誦等。」如來金剛亦同此說。

從「前想音韻字」至「當得陀羅尼」出徧行經第十二品。顱杖等四句出第十五品。其室利等四句出第九品。邏唆等四句出第十七品。此後四句徧行經作「大黑茹迦因。說心爲無垢清淨法」等義同。

黑行論師。缽衣大師並於生起次第圓滿之後如前而說。鈴論師與缽衣大師雖說生起次第末座依次收攝。然亦別說生起次第堅固以後當修圓滿次第。故生起次第時所修收攝次第與圓滿次第之收攝次第種類雖同。然說前者便是圓滿次第不應道理。

鈴師雖未引徧行經收攝次第之文。但義則如是修。此師之俱生修法云「彼作慾燄大。有爲戲論流。如是常修者。當隨念光明。雜色電及日。作怖與時相。愛母主空資。五如來以下。身及發勝支（頭也）月點那達等。令此漸隱沒。如鏡上吹氣。一切皆消滅。如是瑜伽師。數數入實際」此如集密五次第論所說。謂以隨壞次第從大天身入光明中。此中如佛所說。加持身觀察身不思議身三種圓滿瑜伽差別。彼說不觀種子剎那頓生圓滿勝樂。乃入俱生光明之所依者。非生起次第身。是圓滿次第之天身。是故第五不思議次第云「第五圓滿次無漏俱生者」亦非唯修光明。其五次第論云「由色等引攝自性散動心。於心間堅固。與慾俱自在。由離能所取。心離諸所得不思議性。故全不應思惟。令心入空性。令空入於心」心入空者是如上說收攝次第。空入心者。是從彼現起之次第。修習智慧薩埵父母之處。無畏論師勝樂修法。說臍上或心間是羅伊跋師意。鈴論師與缽衣大師之修法中說從心間放諸光明漸收攝已仍收於彼。故與「於心間堅固」文全不相違。

如是攝已由入光明任持其心。說有地入水等五相現者。義同缽衣大師所說「初現如陽燄」等。

緣之以隨壞靜慮法。漸收清淨未淨情器於光明中。數修入出。成雙運身。是羅伊跋及鈴論師。缽衣大師。黑行師等所許。故阿底峽尊者所說入光明法。從彼起時由三心及風力成就天身。室利字義之無二智即雙運位皆可容知。

如斯圓滿次第。爲於生起次第堅固無間而修。爲於中間尚須修餘法耶？若以隨壞次第

而修。則雖初修生起次第亦可修習。如前已說。然於圓滿次第時修彼者。則非生起次第堅固無間而修。中間須修餘法。以是不思議次第故。如鈴論師於修彼前說四次第。黑行論師亦說咒次第等。

勝樂五次第釋。有本傳爲鈴論師造。然於自加持次第時。說從五空點生勝樂五尊。漸入光明。又羯摩金剛次第時。說從吽字生勝樂等。與鈴論師所說不依種子剎那生起。及令彼入光明之理。皆成相違。又彼說五次第時各修一生起次第。亦與鈴師五尊修法所說生起次第堅固已。後修圓滿次第。及金剛空行經說如從喻圓滿次第善堅固已不復更修生起次第。皆成相違。如是說者由執凡修天身皆是生起次第。未能分辨二次第修天法之過。又彼論說具別解脫戒者發菩提心。其戒即轉成菩薩戒。若犯密咒三昧耶時。即失三戒。此亦乖理。若受後戒須轉前戒。則無同時具三戒者。又若由受密戒。身中餘二戒即轉依。故說密咒之根本罪。是壞餘二戒之因者。違汝自宗。以說諸戒得因捨因各不同故。故有餘本說是不空金剛所造。當是彼所造也。

圓滿次第時修二靜慮者。如兩派集密說。是於衆多風點瑜伽獲得能力時修。若風與點先未堪能。其收情器世界入光明中。較之生起次第所修。全無增上力故。以若勝解作意而修。則於生起次第已修習故。故自加持次第。羯摩金剛次第。滿哩尼次第。哆楞達惹次第。此四次第。是由風點猛利瑜伽調伏脈風空點。令入光明之勝方便。其由隨壞次第。數收情器入光明中。如死漸次入光明者。要攝左右命風於中脈內。以猛利燃然力。溶菩提心。依彼引生四喜。此是哆楞達惹次第所作。鈴論師云「臍與膀胱界。修五色空點。表示五佛性。三角輪赤白。遮命而修習。剎那即燃然」由此能令猛利燒然。故名持然（哆楞達惹）。又彼論云「從餘孔而出。界由餘還入」此說鉤召諸佛甘露從頂而入。是爲持然次第。頂上之孔。四炬論釋說是七萬二千脈網出生之處。若如此說則是「持網」之義。其先依印引生四喜。即滿哩尼次第。此有四印。三昧耶印。謂依所修智印引生歡喜。是前加行。業印。謂依眞實明妃引生妙樂。是爲正行。法印。謂憶所受守護其樂。是爲結行。大印。謂依彼等修眞實義。

此之前行．第二鈎摩金剛次第．即是空點瑜伽．無種子之自加持者是風瑜伽。若由此二令風點得堪能．乃能與印相結合．故有種子之自加持者．是於心間等處空點．強攝心之方便。

如是生起次第先堅固已．次鈎五境散動之心．於心間處任持．此堅固已．當於鼻端緣風出入．修風瑜伽。次於四輪臍中堅修空點瑜伽。次依內外二印浴菩提心．修習四喜之後．漸攝情器入光明中．及從彼現．由多修此瑜伽之力．即成前說無二智身．即此相續近果加行。餘師之五次第與黑行師之眞實炬及春點論．多說圓滿次第。若於彼義總攝爲四次第．彼得定解．則於餘師所造勝樂圓滿次第要義．皆能通達。引文廣說誠恐太繁．故此不錄。

己二歎喜金剛之圓滿次第．

歎喜金剛圓滿次第．收爲三灌頂道修習之理．如此嚩跋大瑜伽師所造道果宗要及持彼教授之歷代智者皆已顯了宣說．當於彼知．此中是於諸大論師所造圓滿次第總軌．

未顯了者欲令顯了．有邪執者欲除邪執．以彼教授無此二故。

種比跋大師所造甘露光修法宣說春點圓滿次第猛利瑜伽。如彼弟子難勝月云「此所生悉地．由於六近支．第一見如雲．第二見似烟．第三爲電相．第四如燃燈．第五普光明．猶虛空無雲．從後同幻相．夢相二剎那．瞬間然猛利．焚燒五如來．亦焚佛眼等．由焚抗出兎」此說由修六支引生如雲等相．此六支非生宮殿等之支．是甘露光修法所說六支。

如彼論云「先當修黑色．第二當修赤．第三修黃色．如是第四綠．第五爲藍色．第六白色相．行者修六支．後遠離諸色」。寂勝論師斷謬論中亦云「次以六支瑜伽修平等性．黑赤次黃色綠藍白漸大．唯於俱生喜想壇輪諸尊」修法．如海生論師之修法及哆楞避日跋所造釋說．想由主尊心間吽字黑色．變成空點．此放光明從主尊毛孔出．一切能依所依皆成黑色．餘色亦如是說。論中雖不明顯．釋中則修六支．壞色雖有二法．由說此是入光明之方便．故知此是由修六色．後入光明任持其心而生如雲等六。

壞色入光明之方便．如海生論師修法云「次從世尊心間日輪月輪中央吽字．放出阿利迦利光聚．由出入息收放．入自眞實成爲一體．於月與日結合之內．住種子身．爾時應如是想．無始亦無終．非生死涅槃．非他亦非自．此是最勝樂。如是種子字與月日合成甘露自性光聚行相．及如燈燄漸滅．乃至無所得時而修」此所標義．釋論廣說．釋論解此義謂從自出息之道．放出阿利迦利．以彼光明照三世間．合爲一體．入曼陀羅．如其次第曼陀羅八天女收入八面佛母．收入主尊．後住月日中間種子之時．謂無始等．漸修彼義。次收主尊入於光明字及月日三合爲一．是爲明顯增長近得三智清淨甘露自性者．謂光明．猶如燈燄漸滅．大光明聚展轉攝入．最後融入如虛空之光明。次說現起次第．如釋論云「乃至證菩提．如是修出入」。圓滿次第出入光明次第如是．修已如前於勝樂與智足派時所說．於彼持心．則現如雲等相．亦是種比跋及難勝月之所許。此如前引種比跋說．先堅固修生起次第．後以隨壞次第而修圓滿次第雙運．此前所修圓滿次第．謂修猛利春點．故由專修第一次第及猛利時．堅固生起次第．以及調柔風點．或名壞色次第．

或名超色次第．是以隨壞出入光明之宗。如是兩派集密與勝樂歎喜之圓滿次第．最後要以二靜慮之隨一收攝情器入光明中．要以出入次第而修雙運智身．及於生起次第先須究竟．諸派相同。要由風點堪能．乃能出入光明．亦復相同．然令風點堪能之法．則有多說。如龍猛派攝入金剛念誦．智足派與勝樂則說多種空點瑜伽．及猛利風瑜伽．種比跋等則以專修猛利爲主。

此外雖有多種圓滿次第．然若能於上述獲得定解．則皆了知．故此不錄。嗢柁南曰：

吉祥集密與時輪　勝樂輪及喜金剛　圓滿次第道修法
總建立規一切說　審觀深細諸教理　善能究了諸正義
辭句詳盡明顯說　三處空行垂悲愍

明最初修圓滿次第與諸行及道果之次第品第十四之一．

寅二圓滿次第最初所修分三．卯一明修行所依之脈風．卯二如何專住．卯三依此修空性法。初中分二．辰一釋脈．辰二釋風。　今初

身脈總有七萬二千。其中主要有百二十。其尤要者有二十四。最切要者則有三脈。如律生經第七品云「七十二千數。爲身隨行脈。脈與隨脈等。各依處而住。一百二十脈。說爲脈中主。脈處與諸境。數爲二十四。此中有三脈。爲所依遍行。」釋論說脈爲風所乘爲識所依之主要者。心間法輪八脈。喉間受用輪十六脈。頂上大樂輪有三十二脈。及臍間變化輪六十四脈。其中能爲爪等身中二十四界增長安住之因。故說頂等二十四處諸脈爲主。律生第七品云「拉拉那等脈。一切脈中主。故爲他所依。如餘（水）入恒河。」此說三脈爲主之理。

結合經第六云「心間蓮華脈。八瓣及中蕊。」又云「諸瓣中四瓣。有四大種脈。猶如燈自性。安住於四方。又有四支脈。安住於四隅。常降五甘露。供養住自色。故說彼自性。名爲四供養。又於身心中。有五脈安住。由身語意別。說爲二十四。」此說心間八支脈輪四大種脈安住四方。四隅則爲四供養脈。

脈在胎中生起次第。如教授穗論云「在胎位中。先生心間五脈。其後生三脈等。謂有八脈。」然此非說先生三旋母等五脈。後生主要三脈。以律生經說彼三脈爲餘一切脈所依故。故應是說先生心間主要三脈以及五脈次生家等諸脈。於三十二脈中除三旋母等最後五脈與左右中三脈。所餘二十四脈。住頂間等二十四處。是爲身語意脈。所言有八脈者。謂餘八脈。

破魔母脈。共中脈雜住於中央。如教授穗論云「三十二脈中之破魔母脈。共中脈合雜住。上自舌端乃至臍部。是爲時脈。諸瑜伽母遮遣爲相。流注正法。」又云「三旋母脈爲色。欲母爲聲。家母爲香。猛利爲味。破魔母脈爲法。」又云「其中四瓣四脈。立爲諸大種脈。以四方脈是四大種注彼自性。」律生釋云「此五脈謂法輪。如其次第是地界等自性。故表從此曼陀羅往餘曼陀羅。」經論皆說破魔母脈依止中脈。三旋母等四脈是四方脈。心間四隅四脈。如教授穗論云「四隅四脈各別流注大香小香痰及精血。爲大種脈作增上緣。由能流注色香味觸。故是供養自性。然此體性實即大種。大與所造無異體故。」此說大種與大種之所作無異。故許四方大種脈以及四隅供養脈。皆同流注大種或色聲等。此是三旋母等四脈各分二脈故成八脈。次由八脈轉成二十四脈。如教授穗論云「謂與中脈俱生五脈。其後三脈。次謂二十四脈。」珠鬘論云「心中蓮蕊以及四方華瓣。如其次第即是三旋欲家母猛利破魔母」說此五爲心間五脈。是否即四方及中央。應更觀察。孤穆枳論亦以五脈配色聲等。跋折跋陀羅師亦說流注五種甘露。故許八脈皆能流注彼等。

若說三十二脈流注三十二菩提心。是依通相。若說流注齒爪等者是依別相。然破魔母不能流注。歡喜金剛經云「策動斷諸餘」說脈爲瑜伽母之體性時。說除彼脈。故由彼脈雖令世間生爲樂性。然以不見彼輪終歸死亡。」此就有障時說。若離障時。教授穗論亦說彼中菩提心得充滿。

結合經云「菩提心自性。三十二勝脈。」珠鬘論云「有許彼說係依華瓣之數。而實不爾。無依華瓣數之文故。亦說心間蓮華中之脈故。」此破三十二脈非是頂脈。以彼經中無有三十二脈爲脈支數之明文故。及說是心間蓮華中央之脈故。後義。如前引結合經於說心間八脈之後。又說由身語意差別。分爲二十四脈。共爲四八三十二脈。說初八脈爲心間脈。故非頂上脈支。以是彼經所說「由處等差別安住處隨處頂上所生脈。說名爲頂生。」亦非頂上脈支。若不爾者則應處隨處等二十四處一切皆成頂上脈支。故知是約同一脈系而說。三脈齊何而住。如教授穗論云「脈謂阿嚩都底。從頂髻至摩尼及足心際。然於頂髻頂。喉。心。臍。密輪摩尼中央如其次第有四。三十二。十六。八。六十四。三十二。八支。於蓮華及薄伽輪中作脈結形。」又云「拉拉那與惹薩那等諸脈。上自頭輪乃至密輪。結如鐵鎖纏繞阿嚩都底而住。」此說於六輪臍中纏中脈而住。此亦上自頭頂。至摩尼端及足心中。結合經云「從項左邊脈。爲受用身母。於臍間休息。口下流能醉。從臍上右脈。如是口上流。於項間休息。說名注血脈。能醉說名月。說血名爲日。」釋云。言於臍間及項中休息者。非說彼後脈不流通。教授穗說江摩（左脈名）少雜血分。多注身分。心力。月分。故名身脈。心力脈。月脈。方便脈。亦名彼等之道。熱摩（右脈名）少雜精分。多注語分。靡分。日分。故名語脈。靡脈。日脈。慧脈。是依多分而說。中脈多注精血。意分。暗分。

羅睺。故名心脈。暗脈。羅睺脈。不定脈。結合亦云「二脈生處中。及於左右處左脈名精識。右脈名爲血由彼互相攝。是識爲法界。心力身處語暗意爲自性。能生心力精質塵及暗分。」

教授穗說自臍輪以下江摩降大香。熱摩降小香。中脈降精分。又說右脈降精分左脈降小香。中脈降大香。

熱江二脈各有上下二孔。而說江摩向下。熱摩口向上者。如律生經疏云「言下孔者雖二孔皆是口。然由下臍間脈。能作取捨。如口作用。故說是口。故名下口。上口亦爾。」謂由能不能取捨精血而說。律生經云「入道從左脈。右脈是出道。」說左脈爲入道及右脈爲出道。如疏所說應知。彼云「入者從右脈出取境無間。乘風之識由拉拉那脈入。」此身在胎位中。係由精血轉變而成。諸餘身分是彼變相。故說赤白二分。乃是身界之主。又頂蓮華白分增上。赤分微少。臍間相反。教授穗論云「中間諸位。頂蓮華中白分增上臍分微少。密蓮華中與上相反。」應知密爲臍間此類甚多。白界或亦暫居餘輪。於一切

時多居大樂輪中。如教授穗論云「常者謂一切時。意謂暫住餘輪非一切時。」臍間亦分亦准此理應知。故應於彼二處觀想燃注。

又有師許熱江二脈與中脈相連接如是左右風點入中脈中尤爲便利。教授穗說四大種漸收已。風入明了。明入明增。增入明得。得入光明。一切空光明即死有。從此起大空得。是尋香心。從此生起方便明增。是欲取心生起智慧明了。是受生心。次由中有隨入三門。從入中結生相續而起風。從風起火。從火起水。從水起地。從地起五蘊等。爲證此義。引大印點經云「由依識體性。先於四大種。由決定自性。爾時入自位。從識出生風。從風出生火。從火出生水。從水出生地。從此等生蘊。從此生諸處。從此生識性。一百六十種。如此生次第。今滅亦如是。」提婆菩薩亦云「地等四大種。如是四種空。當知是八事。爲生滅之因。光明生大空。從空出方便。從此生智慧。從此出生風。從風出生火。從火出生水。從水出生地。有情生如是。地界入水中。水界入火中。火亦入風界。風界入心中。心入於心所。心所入無明。此入光明中。如是三有滅。從無始時來。流轉三有輪。乃至如幻定。未見此本性。」

論說斷此生死。當以二種次第修如幻三摩地。

總攝由脈等成身之理。如無著菩薩說「中有心識最初入處即成心藏。故由識入赤白中央圓滿蘊等。最後死時。亦漸收攝仍入彼處。如死次序而修道時。亦由心間之三摩地隨運。或替此之空點。放光收攝情器世間。最後漸入光明。如死光明。現起地入水等諸相。入光明中如水注水。次成虹身。如彼唯由心風所成之身。此於瑜伽續中所說最多。母續大印點經亦說。如上所說於母續之圓滿次第隨壞靜慮亦最切要。意趣相同。復有要義。謂若了知三脈住相及於彼處上下有赤白菩提心。如臨終時赤分上昇。白分下降。由會合力明了等相漸次收攝乃至於死。如是行者當知赤分火增白分下引。由會合力引生明了等相。漸入光明圓滿次第後起幻身。

戊二釋風。

金剛鬘經說有百八種風。密意授記經云「命下遣上行。周徧平等住。龍蛇及斷端。天授與勝弓。」此說十風。金剛門經說持命等五風及行。徧行。正行。善行。與決定行爲十。彼以

行等名字說龍龜等。

此等住處如攝行云「心間。密相。喉內。臍中。一切身節。如次即爲持命。下遣。上行。平等。周徧之處。」眼等五根爲行等五風處。此等作用有二。各別作用。如云由根門相續有命力遊行。一切時中行。故說名爲命風。小香大香如是諸精界等下爲下遣行者恆應知。咽嚥及舌舐。徧飲與吸吮。若常時等住。是名平等住。上行及收攝食諸嚼嘗等與識俱和合當知上行用。周徧與任持若往及回還。由徧一切節。故說名周徧。」攝行所引是五根本風之作用。教授穗云「由命與力長遠廣大。爲命爲息故名爲命成十種風。」又云「住臍飲食等等引故等住。」又說上行者謂從鼻孔等上行收攝者謂入息與識和合者謂流注十風。」

教授穗說五支分風之作用云「依止眼根引生色識。是行風用。」餘四亦如是說。如五次第論云「諸風微細色與識合雜已。從諸根道出緣處諸境界。」攝行論以五支分風說爲五境。其密意亦如是應知。

如五次第論云「一切有情命、名風、作諸業、此是識所乘、五性亦十性。」先於風能作業之理獲得定解、次當修命風自在之瑜伽。故風與三字共不共之用、於攝行論應當了知。由論說「五性亦十性。」故就自性唯有五根本風、其支分風、是彼分位。此如前引說持命風於根門轉、故知多是彼風。如是攝爲五根本風、謂上鼻孔遊行四風、與唯死時遊行上鼻之風。此復左右二鼻各行一風、二鼻共行二風。此五風配五部之理、如金剛鬘經云「安住五佛種、從鼻端孔出、五風於上行、徧行一切身、於世俗鼻行、從此門而出、左右與二俱、徐行爲四種、從右所出界、是火曼陀羅、最勝赤紅色、是蓮主遊行。從左所出界、是風曼陀羅、現爲黃綠相、是業主遊行。二鼻所出界、現見如金色、是大自在輪（地輪）即寶主遊行。徐緩無動界、清淨如水晶、刹那爲水輪、金剛主遊行。出生一切界、取能依所依、是毘盧佛身、死時乃現起。」「從鼻端孔出」等二句義、謂從男性金剛與女性蓮華鼻端出風光明向上遊行、攝行論說是從上鼻門出之義。

自風界自性爲度母之主而論、應先說不空風、此中先說彌陀風者、律生疏謂依金剛念誦語金剛而說、修行次第亦應如是。律生經說四風遊行、亦同金剛鬘經。所說左右行與俱行。藏師有說爲每鼻孔之左右者、不應道理、以攝行論說是從左鼻孔、從右鼻孔、從二鼻孔中遊行之風。故從右鼻行者謂上行、左鼻行者謂平等住。此色攝行論說是黃綠色、然光爲性。二鼻所行之黃色者謂下遣風。徐緩無動界者、攝行論謂遊行緩慢。律生亦如是說。結合經云「火性與風性、地性及水輪、心之所行處、上側平下行。」謂火在上、風在側、地直出、水在下行。攝行論云「周徧、謂徧四界輪風、不動而有普徧光明、謂毘盧遮那佛、虛空平等體性。然於一一光明生時、亦有五光俱生、以一界輪徧四界故。」此中說周徧風、現在不於鼻孔中轉、普徧四輪爲虛空風。此周徧風、雖不徧於鼻孔中遊行時、然徧身內所住四輪亦不相逸。第五大種虛空界之風者、即於四輪行時而行、故未別說。又說此爲引生安樂之風。教授穗說中脈所行之風、離四輪風無別風體。又教授穗論云「密意授記於說二十四半座時、未別說有虛空之風。金剛鬘中由攝於虛空風內、亦唯說四輪。無二尊勝亦於四輪各說一主要作用及三副作用、辨二種事、未別說

虛空風成辦何用。故無別虛空風。時輪中別說者、爲引外道令入法故。」律生、結合、金剛鬘經、無二尊勝、密意授記、同說離四輪風無餘輪風遊行。其四方便主風、一一風有四營妃風、各經二百二十五次、畢已移動一尊。此是九百一換之規。如密意授記云「白衣等念誦、二百二十五、四種營配合、四行攝九百、所說九百風、二十四漸次、彼各別現起、二萬一千六。」白衣等者、謂蓮華主風中、火中之火謂白衣母、火中風謂度母、火中地謂佛眼、火中之水謂摩摩格、各有二百二十五風。餘三准此應知。教授穗論說此有二十四半座。

如是方便四大種風、各有智慧四大種風、於一日夜、如說數有二萬一千六百次風。是瑜伽續所說。然從何脈輪轉、則未明說。瑜伽母續則說四脈輪中一日夜間風行次數、如律生云「說梅齊爲座、四座爲一日夜、四座亦爾轉、支十六風、是一日夜數、常於鼻孔中、每半座而轉。」又云「說脈三十二、一座之四分、亦名脈及時、日夜杖棵數、共爲六十四、半脈時名杖、爲一座八分、風出入鼻孔、說名爲一息。」此說出入二息合爲一息、於一日夜有二萬一千六百息遊行。臍間脈輪六十四脈、一一有三百三十七次半、是爲一杖之息。頂上脈輪三十二脈、名有杖息兩倍、是爲一時之息。喉間脈輪有十六脈、各有時息兩倍、爲一改換之息。心間脈輪凡有八脈、各有改換息之兩倍、是爲一座之息。律生疏說、此與歡喜金剛派同。此是改換十六次之規也。時輪亦說換十二次。

教授穗云「一切共許、三脈之中一日夜有二十一千零六百息。」此謂諸氣息調和者、就三脈門一日夜有二萬一千六百次息、是所共許。

卯二如何專住分二（辰一風瑜伽。辰二火瑜伽。）　今初

結合與律生經說四輪風之動相與差別、雖未明說金剛念誦、然諸釋論亦說修習金剛念誦。金剛念誦瑜伽續中明了宣說、如金剛鬘經云「如是四壇輪、住定常念誦、咒師數念誦、晝夜恆持誦。」密意授記亦說於風念誦。攝行論云「此說圓滿次第、謂從阿利迦利、以女男不定相出生三字、三字決定配入住出、由四壇輪次第、修命力自體之金剛念誦。」又云「此中蛇等諸咒、皆從阿利迦利而生、此等眞實謂從不壞所生三字。」此說咒之眞實。所說不壞、如彼論云「謂俱生字、如金剛曼陀羅莊嚴經中爲短阿字、故云心

中不可壞．明了等同燈．不變最微細．阿字最殊勝」。一切是了知金剛念誦扼要．應修瑜伽。

此於三字爲一切咒之主．及彼三字從不壞生之義．又彼三字與風和合本性已成．唯令明顯．此等皆當了知。金剛念誦建立說者雖多．然說一切要旨爲攝行論．惟彼文極古奧．故爲師者．應爲弟子廣解其義。

由此念誦能調柔風．點者．如敎授穗論云「修金剛念誦者．遮止左右風．動令入中脈內時猛利本性熾然．溶化諸界．證大樂輪」。龍猛父子論中所說要義．餘處應知。

數息念誦亦能摧壞非時橫死．律生經云「住定瑜伽師．乃至億等數．無墜恆念誦．無墜誦十萬．圓滿修行者．雖年壽已盡．五年活無疑．恆應於晨起．數風一千遍．是故風瑜伽常應安住定」。先修本尊瑜伽．每於晨朝數一千遍．會無間斷．定能摧壞非時橫死。

下中上品修瓶相風亦能免死．即前經云「或瓶相加行．皆能勝於死．自了至心足．一切風遍滿．由依於瓶相．三品能摧死．下品三十六．兩倍是爲中．三倍爲最上．瓶相待能勝。先了知瓶相．自結跏趺坐．手摩膝三返．次應六彈指．乃至三十六．而修瓶相風．三倍最上品．

數爲百零八」。此亦先修本尊瑜伽而後修習．餘經說此是發功德大風瑜伽。

先修本尊瑜伽．次於心間蓮蕊月上白色吽字．令心堅住．修上下風結合．亦能免死．律生經云「心間蓮上風．等同白吽字．思維而住定．不爲境界縛．生死風上行．退墜風下遊．無住大涅槃．安住心蓮蕊．上下遊行風．由意令結合．修習此瑜伽．當得堅固位」。

疏說彼三是依「鈍中利根差別．修不死之方便」．非唯免死．亦是引生功德最勝之風瑜伽．故當修習。如律生云「不知風瑜伽．或知而不修．彼爲衆苦逼．生死可憐愍」。師長亦應爲諸弟子詳說此等。

密宗道次第廣論卷二十一終

密宗道次第廣論卷二十二

宗喀巴大師造
法尊法師譯

明最初修圓滿次第與諸行及道果之次第品第十四之二。

長二火瑜伽。

結合經於「八瓣及中蕊」後。又云「到此中之脈。以燈爲自性。猶如芭蕉花。伸展口向下。勇識住彼中。粗細如芥子。不壞吽種子。滴注若珂雪。有情心歡喜。故說此名春。以馬火形色。無我母名點。由業風行動。於臍輪熾然。由得春知足。由安住等至。勇祥黑茹迦。此名春及點。」略標廣釋春點二文。即是猛利瑜伽根本教典。初四句說中脈。到心間脈輪迸蕊之中者。謂住彼中。於猛利火燒然之時。色如油燭。光明爲性。如芭蕉花微開之狀。入脈結中之口。向下伸展。其次四句。說中脈內之字。住中脈中能摧逆品分別。故名勇識。即是吽字。量如芥子。不壞謂作所樂。他不能壞。此是依猛利生樂之種子。滴甘露光消凉如雪。

由此能令有情喜樂熾然。故名爲春。與春相似故立彼名。其次二句說點。譬如馬口（海中出火處之名）之火。能竭一切海水。如是臍中火色能盡燒五蘊薪。即無我母離一切戲論之空點。此由臍下風吹生長廣大。臍輪熾然。業謂由修猛利所生內心作用。即由此力策風。釋中解爲由業策風所動。得春謂滴注菩提心。知足謂生歡喜。彼二相合名爲等至。說彼名春。亦名爲點。

結合經廣釋春點云「臍間阿字形。說是最短音。心中有吽字。長有二摩莫。喉間嗡字形。三摩莫懸遠。額上杭字相。堅點不可壞。」春點論中譯爲「心中有吽字長。及於二最喉間嗡字形。量踰三字長。」（摩莫當是量字也）短長。懸遠（即最長）三者。幾謂有一二三短音之量。此是內誦時量。非語中誦。修猛利時無語言故。所書四字。是入圓滿次第方便。生起次第所修。圓滿次第時者。教授穗說短阿謂壓豎體。吽謂心。嗡謂語。杭是遍援杭字形脈之菩提心。初後二字表赤白分。故是身攝。及餘二字即身語意三業。此是四字所表之義。

結合經云：「甘露形滴注。晝夜恒安住。以此發聲音。火能令歡喜。」疏解此云：「杭字明顯及不明顯體性。猛利殷重無間修習。下品修習流注甘露。中品大注。上品無間極注。由修方便續體性圓滿次第曼陀羅若意堅固。猛利決定熾然。由此炙迫。持兔亦注。爾時與寔杭字流注。那達猛利應臺增長超勝。」謂圓滿次第時修道要由猛利火溶化杭字樂爲道而修。諸說皆同。

此雖有多不同次第。今依結合經疏。依於補特伽羅增上。分四及二。四中初者如前細點時說。由心修習堅固之力。其俱生慧猛利應臺本性熾然。量同髮端百千之一。猶如電光。修治諸脈。溶菩提心充滿其中。結合經云：「彼慧爲俱生。是故安住形。由業風所動。臍輪遍熾然。說明無我母。亦即名溶點。髮端百千分。等同電光明。」若不勝解此者。當以金剛念誦。堅固命風。將下遣風提於臍間。緣幽大印。令風迴轉。猛利熾然。大樂由此亦能顯了。此若亦不能者。可修息上行時。應臺上炎。風入內時。想滴注杭字月作空點形。流注臍間。此亦乃至左右二風。內外行時。數數修習。若又不能如是修風出入。則當唯以增上勝解。

修然滴之觀想。

增上勝解而修字者有二。若樂略者。當自臍輪乃至頂輪四輪。修習紅昂向上。黑吽向下。紅嗡向上。白杭向下。先令昂字體性薄伽梵母猛利熾然。由此炙上二字。杭字溶化向下流注。與中二字等同一味。當如上說安住臍中。若樂廣者。當想臍間向上紅蓮蕊中月上有昂。東方等葉右旋依次而有阿迦哆札達跋耶沙八字。有謂安布八字是隨所化而說。臍內輪有四字。其次有八。再次十六。再次六十四字。心間向下紅蓮蕊中月上有吽。東方等葉上有啊伊鄔鄂四字。自在等四隅有耶惹拉嚩四字。喉間向上白蓮蕊中月上有嗡。東方等葉啊咿嗚噩四字。自在等隅有㖿喏啦嚩四字。頂上向下三十二脈雜色蓮蕊中月上有杭。東方等葉各隔一葉。如其次第有十六韻。想阿迦等諸字皆有半月空點那達。猶如降雪。令昂字體猛利熾然。彼漸上行。想一切字悉皆溶化等同一味。向下注時。住於正見如前休息。

生起次第學者。亦應緣上所說四相之一。修令一切瑜伽母輪自性猛利熾然。此熾然火

由中脈向上昇遍諸毛孔毛端乃至邊際。灸迫三輪以及諸蘊。從右鼻孔眉毫孔出。猶如電光遍十方界。照解生死有情聲聞獨覺與諸菩薩。皆悉成佛。想彼等與已成諸佛入左鼻孔。照大樂輪。彼等一切由大貪愛火光發動。從自眉際毫孔入內住大樂輪。與菩提心同時溶化。等同一味向下流注成爲智慧方便一味大樂自性。安住臍中。由如是修當得諸佛圓滿加持。敎授穗論以此配於生起次第。諸餘論師以配圓滿次第。

此諸猛利瑜伽。未說持結合風而修。僅說所緣堅固然火之法。餘敎授中亦說持瓶相風而修，

此諸主要猛利瑜伽。結合經與金剛空行經等明了宣說。唯一二點以餘敎授而爲補充。黑行論師等梵本論亦多顯說。故是最可信處。如是風與猛利瑜伽獲堪能已。猛利燒然。溶菩提心。緊縛不墮。依此引生上降下固四喜證德。於此之後當起天身。以由空性起天身者。總於二種次第別於圓滿次第最切要故師長應爲弟子詳說此等。

卯三依此修空性法。

如是了知脈風空點生成要義。若以專注彼等瑜伽。令風點得調柔。雖能依界流注同返引生四喜之三摩地。復有安樂明了無分別而莊嚴。然尤當依彼方便而修決擇無我義之淸淨正見。若不爾者。唯修彼三摩地不能度脫三有。如菩提心釋云「若不知空性。終非解脫依。愚夫常流轉。六道三有獄。」以是當入靜室修無我義。結合經云「次住靜處處。當正隨觀察。一切法無我。」又此經後續云「又於此中何爲空性。謂人及法無自性空。」此攝所修空性爲二無我。金剛藏莊嚴續云：「了知一瑜伽。往靜處勤修。非即今成佛。能修法無我。能證一切智。」此說往寂靜處修一瑜伽即能成佛。其一瑜伽謂修諸法無我。經中如是說者無有邊際。身中生起此見之法。要依敎理以觀察慧觀察乃生。如菩提心釋云：「諸行菩薩密咒行者發生願行菩提心已。當由修力發勝義菩提心。故當說彼體性。」後以正理破外道所計之人我與內道兩部所計之法我。而決擇無我義。由修習力引勝義菩提心。先當如是求無我見。此由解釋集密六如來各說一菩提心中見處所說「捨離一切事。斷除蘊處界。及能取所取。法無我平等。自心本不生。空性自性者」

之義。故名菩提心釋。

如是龍猛菩薩說以正理破除二我。修所決擇無我之見。名爲修勝義菩提心。諸行密咒菩薩亦應修此。故亦善破有說修觀察慧觀察之見。是顯敎規非密宗者。金剛莊嚴續亦云：「心觀六分。應析爲十方已。此明了法義。心淨最無垢。過去未來心。如是無所得。無二無無二。處空亦無住。如是觀察已。一切衆生空。是無垢瑜伽。想自心無體。」此說觀察微塵分析十方爲修空性。跋喇跋陀羅於金剛空行釋中。如中觀莊嚴論分成十方觀察微塵決擇空性。持祥師云：「一切法無實。遠離初中後。如是於壇輪。斷眞實分別。蘊界皆無我。所修妙樂形。」此說分初中後三時修所決擇無我。寶鬘論云「如剎那有邊。當觀初中後。成三剎那性。世非剎那住。又初中後三。如剎那思惟。即初中後性。亦非有自性」又說此法。「智足等大師。明顯此等義。」謂智足論師於普賢修法與入修我方便。如中觀所說離一異等理。咒乘中亦如是決擇。下三部續亦須如是。於身生起。前已說訖。故學金剛乘者生無我見。當如顯敎而修。

又彼正見雖已了知諸法眞實。然由無始二種我執薰染之力。心境不能如水注水平等一味而轉。由二取力各別顯現。故以猛利火溶化菩提心任持不令外泄。由此力故粗分二取收攝寂滅。爾時若能憶持正見住見而修。能令彼慧漸近眞實。心境當能一味而轉。又若其心未了無我。則都非修無我實義。若心已了達者。則不出於現不現前二門。若謂異生現證無我。誠屬荒謬。故是不現。爾時彼等通達無我。但由總相（影像）通達。故若說異生以離分別心修眞實義。非應正理。當知此心是後無分別智等流勝因。故非未趣向眞實之分別。由總相門觀無我義。故亦非是都不分別。如集密釋革蕪論云「雖觀眞義。然非分別。非無分別。何故名非分別。以能隨順引發無分別故。何故非無分別。以分別眞義故。非從無分別生無分別智。以諸凡夫無彼智故。亦非從於自性分別而生。以此是彼眞對治故。然是安住眞義觀慧。由心隨所修轉。故能無功用心安住無戲論之法界。即此名無戲論無分別智。如無分別陀羅尼云：「又此正行隨教示轉。隨修習轉。隨多作轉。隨作意轉。故無功用任運觸證無分別界。」決定量論亦云：「於思性慧若多修習。當能

現証遠離錯亂無垢無壞眞勝義智。故世尊說諸欲通達無分別菩提者。當修觀察眞實。是此所宗。」寂靜論師說若無分別智。必須以無分別爲因。凡夫無彼。則應成過。並引法稱論師所立。由多修習思所成慧而生無分別智。教授穗論亦云：「觀察雖是分別。然能隨順無分別智。隨順者謂親因。」第二觀察經云「以分別分別。以諸有諸有」。寂靜論師解彼義云：「即以觀察眞義分別。發修習力展轉引生無分別智。唯以念住等世間道。引生菩提分等出世間道。故以分別而斷分別。及以三有而盡三有。教授穗論亦如是說。由修分別生無分別。迦葉問品佛以兩木相鑽出火還燒彼樹爲喩。顯說此義。」又教授穗論云「若以慧眼決定觀察發正智光。一切諸法都無所見。故眞實瑜伽師。一切威儀安住定者。雖見一切諸法都無所見。如是方名無見。非如睡眠閉目全不作意。唯離疑惑名於色等拔除執着。非如拔刺。」此說要以觀慧觀察。諸戲論法全無所得。乃可安立爲無所得。非故作意全不分別即修眞實。除心過失。非如拔刺要以能對治品遣除增益與疑惑也。此與蓮花戒師修次第論所說無別。故密乘所化與顯乘所化。繫縛生死之因非

有差殊。其主要繫縛之我執。要以逆品無我乃能遣除。正理王云「未破除此境。非能斷此執。隨逐德與失貪瞋等斷者。由不見彼境。非以諸外相。」提婆菩薩亦云「若見境無我。當斷三有種。」

若謂結合經云「不應修習空。不應修非空。行者不離空。亦不離非空。若執空非空。當生多分別。」及菩提心釋云「無生與空性。所說我皆空。下根所修者。非能修彼義。」云何此說全不應執空不空耶。答曰。前文是破世俗都無之斷空見與勝義不空之常見。非說無自性空亦不可取。以彼上文「法界平等性。當取如芭蕉。」說無堅實或無自性亦可取故。其釋亦云「如芭蕉者。謂由無明增益無勝義自性故。通達彼無堅實。非世俗無何者。以法界與無自性中平等性之色等。彼等體性非異事故。然亦非一。於世俗中各別與故。是故不具斷常體性。故俱破修空與不空。」既但破世俗無與勝義有之斷常爲所修。則修勝義無性之空與名言中有色等之不空。俱非所破。如教授穗論云「既說唯勝義無自性。即世俗有色等自性。故說斷除空與不空。不應道理。」經說執不空當生多分別者。謂執常斷而起之邪分別。非說一切分別。若不爾者。唯依「不應修空」之文。則彼經與餘經所說當修空者極多皆成相違。龍猛菩薩等說高深圓滿次第尚須以二靜慮多修分別收放而入光明。亦成相違。以如汝說則一切分別修皆是現證光明之障礙故。其第二文義如出世讚云「爲除諸分別。說甘露空法。若復執著空。佛說最可呵。」是說於空無我不可執實。非說並無自性而不可執。若無自性不可執者。則應破除諸法無性。若破無性則成有性。如迴諍云「若遮無自性。即成有自性。」

總之若謂於勝義中破執無性。彼非所許。破之何益。若謂於名言中心不可執無性無我。故不應執彼者。則應全無通達眞實義者謗解脫及一切種智。如是邪執是由未解何爲中觀因之所破。故說一切分別皆是實執。破彼邪宗。餘已廣說。故具慧者於金剛乘亦當以聞思慧如中觀論求無我見。獲得無謬見已。當修了解無自性之定智。以定解智與增益執。是能所治。若不執於無我。由於無我心未趣入。則於我執全無損故。不動明王經中依此密意故云「菩提心堅固。說得咒悉地。餘則修咒軌。所作皆無果。由略想諸法。一切

皆無性。定得菩提心。非唯餘能得。」此如教授穗論所引。

癸三增進二次第之方便。

諸行。謂由了知欲塵體性。善巧方便受用諸欲。持咒之初業者雖亦有此。然今是說增進二次第之勝行。謂有戲論及無戲論最無戲論三行。此三種行。有於生起次第既間後而行者。如明炬云「最勝修行與凡常住。修習有戲論等三行之瑜伽師。」謂先覺說初次第時所修。爲修諸共悉地。若修勝悉地者。當於圓滿次第時修。此復有三。謂有得心遠離後修。與得幻身後修及得有學雙運後修也。有戲論者。謂於勝處與二十明以結手印及歌舞等加行。晝夜勤行而得大印。攝行論說因陀羅部王即依此行而證大印。無戲論者。謂依五明或依一明。以修欲塵爲道而得大印悉地。最無戲論。謂與心間智印等至而能圓滿大印果位。此三係由智慧資具年齡而分。經六月等常恆無間受用諸行。先能成就自在功德。次即成就大印悉地。攝行論云「如是下中上別。隨順年齡有三種行。學習半月。或一月或六月。即能出生將得大印悉地之相。相謂細色輕觸周遍正得光明。堅固。

自在如意。」若欲現世修大成就。定當修此三行之一。令道增長。如攝行論應當廣知。

癸四彼等爲三士道之理。

如是無上瑜伽部一切道。若順所化修果次第。攝爲三類。上者現世成佛。中者中有成佛。下者轉生成佛。其先修習共道。次受清淨灌頂。守護三昧耶戒。三根皆同。其不同者。初是能學二種次第及行。於此若得幻身。現身決定成佛。如五次第論云「自加持次第。若未獲得者。經續及儀軌。徒勞空無益。若得自加持。一切佛本性。則能於現生。成佛定無疑。」第二謂已滿足生起次第圓滿次第得心遠離。然於現生未修三行之一。於臨終時。先發是願。願能現證死有光明眞勝義諦。於死有後當起幻身。如是死時。順死漸次而修入光明之次第。即能現起死有光明。由此力故於餘凡人成中有時。即成幻身。攝行論云「若修行者雖證聖諦。然由宿習串習之力。務農營商承事等事。種種散亂。於三種行俱未修行。及餘行者因缺資具。不能圓滿經說儀軌。故未修行。此等於命終時爲更受後有耶？爲即得成金剛持耶？答云：若已證得圓滿次第一切皆修。則於現世而般涅槃。無可疑惑。若

知眞實但由資緣不具。未能如經所說而修諸行。然能離一切見而命終者即勝義諦。次受生者即世俗諦。謂證眞已若入光明。棄捨凡蘊。當發堅固願心。以自加持次第而起。若能如是作意而住。則餘生中亦定不捨彼作意。故能證得一切種智。」此說若得幻身。則於此身定能成佛。寶性論云「聖者永拔除。死老及病苦。業煩惱力生。此無故彼無。」此說大乘聖人永斷業力之死。菩薩地說。入地已後不乏資財。故此所說未得幻身而證光明。未斷業力之死。由資具匱乏故如是行者。是未得幻身之異生。此於死後得幻身者。是最初得。若現證此中之光明。必須先得幻身。故於死時證光明者。亦非現證。此是死後不起中有而成幻身。成就唯從風心所起金剛薩埵行相之身。非成凡常中有身已再依彼身而修幻身。得幻身已。次於彼身修所餘道。即於彼身而得成佛。口授論說即生成佛道次第云「自加持次第。是故瑜伽師當於多劫中正勤講說此。」後云「自心入法界。明喜如虛空。次成有神通。五齡童身時。樂圓滿無比。次往他生時。現諸變化身。皆悉能善證。」此與攝行論同。說成中有樂圓滿無比者。謂成報身。此是道位三身。以五次第論說幻身

爲報身故。即於初次第時。釋論亦說入光明爲法身。最初依怙爲報身故。故非究竟之三身也。口授論中雖說頗哇如是成就。然說頗哇能否是成就實有二類。能成就者。謂「五齡童身時」。是於成中有時能起幻身。非是成中有已次修幻身。故如攝行論中所說智德。須於現身證得。成彼身已再修餘道亦如上說。

若不能得如是三身。則說生爲持明之主。漸修大印悉地。口授論云「若未成三身。則成持明主。漸次修大印。說以此三相。而成彼悉地。」此說現生。中有。轉生三種成佛。其中有成佛者。即如上述由離方便到中有時。以有善巧方便教授。成就金剛薩埵行相天身。即於彼身成佛。如是現生成佛以及中有成佛。唯由修未修行之力。果有遠近。其道相同。其轉生成佛者有灌頂已唯護三昧耶與戒律。未多修道。有雖修道唯修生起次第以下。或有得心遠離以下圓滿次第。以此爲例。餘部諸道亦應准知。頗哇非是現生成佛之道。以口授論說是中有成佛轉生成佛之共道故。

龍猛智足二派論中。說修中有爲報身相。除前述之道外。未說餘道。成報身後修行餘道。

雖未明說。意謂於前現生成佛之時。已說得幻身後。現證光明。依彼教授即能了知。

又爲於死有時能知死有光明與彼和合。至中有位能自了知中有而修中有教授。臨受生時能於男女交會滅除貪瞋生勝妙處。故於現在當發決定空見。修習道位光明。及緣生起次第天身明了堅固。修幻教授。解脫道者修猛利火貪愛道者依止業印不離樂空之心。彌拉師說此是麻跋大師心要教授。

爲欲將來認識死光明故。現在修習與死漸次收相隨順睡眠光明。是善方便。此謂漸收明相至最微細頓入睡眠。現起無念重無分別。即是近得。以此亦應比知明增二相。次於已過無念重無分別未起夢境之間。現如無雲之虛空時。正是睡眠光明。攝行論云「次經多生展轉修習學無我法。了知清淨加行。當與本性境相合雜。以此漸次緣勝義諦。其漸次者謂令蘊等入微細界。細界入心。心入於思。思入無明。以是加行而入睡眠。心思入無明之剎那。即成忘念。後無忘念智性。即是光明。又解脫時得風自性。便有餘夢相起。乃至識未散動。當於爾時觀睡光明。此即名爲各別自證離身語相眞勝義諦內證菩提。」

若未能知睡眠光明界限．則或有以無念重無分別爲睡光明．或以夢位引生無分別定爲睡光明。

此雖是於究竟生起次第．三遠離等圓滿次第已有力者．修習最無戲論時說。然於未到彼位之前．亦可與彼隨順而修睡眠光明根本．乃至風未動時而有．風散動後即入夢相。故欲任持彼時．先當發願任持不失．勿令入夢．即於爾時攝持其心。此即「乃至」等義。又於爾時當憶正見所抉擇義而修．非但修習如無雲之虛空而已。次若不能安住彼定須起定時．莫令入於凡常夢相．應勤現起金剛薩埵之身．以生起次第時．空後多起天身．圓滿次第亦如是故。斷收現境如無雲虛空者．隨順死有．故從彼起定時極似中有。若於死有修習法身．中有定須修報身故。

此任持睡眠光明之教授．不依餘緣．但能持夢．即能修習。此光明與起夢身法．是合修死光明與合修中有之教授心藏．故師長應詳爲解說。

十四現證所修之果。

修二次第以及諸行之果有三．最上成佛．中品獲得八大悉地．下品成就息災增益愛敬降伏四種事業。明炬論云「亦當說所爲．謂息災等法．如是八悉地．成佛爲最上」此說生起次第最堅固後．修前二悉地者．謂能如實成就彼等。若非如實．則初修業咒師修之．亦能成就衆多相似悉地。又有觀想．念誦．藥物．護摩多種修法．故當順自能力與所爲而修也。

若於一曼陀羅已經專精念誦修習．若息病魔．若增壽慧．若欲攝受不信正法者等．若於非極粗猛難降伏者作治罰等．但於彼天瑜伽略爲變改．皆可修作。不須別求延壽增慧等諸教授。

修上成就地建立者．金剛藏莊嚴經說十二地．謂普光明．甘露光明．虛空光明．金剛光明．寶光明．持蓮花．業光明．無等喻．離比喻．慧光明．一切智．各別自證地。現說尊長經云「極喜等十．上無喻與具智．金剛地十三」說十三地。立十三地．教授穗有二說「於十一地。加勝解行地共十二．加初修業地共十三．或加勝進道性無比喻地及加佛地無間道體

具智地共十三」。後說但於十地中分．即十地與勝進道無間道爲三．解釋現說尊長意趣。寂靜論師說於共許十一地上加異生地．是歡喜金剛經十二地之義。金剛藏莊嚴經所說十二地同。釋續金剛鬘經如前所引說十四地．亦但共許之極喜等十地與異生地開合不同．非說較波羅密多乘所說十一普光明地．更有超勝之地。

經彼諸地成佛之理．波羅密多乘有於色界天身成佛．欲界人身成佛二說。諸聲聞部不許前說．於後說中許最後有未成佛時仍是異生．如俱舍云「父母病法師．最後身菩薩．設非證聖者．施果亦無量」。大遊戲經苦行品亦云「假使大地碎百分．寶山須彌成大海．日月星辰皆墜地．雖是異生我無死」。大乘經中亦有宣說菩薩最後身時仍是異生與十地菩薩者．依此等經．故於印度亦有多說。然解密意堪爲量者．多說彼是示現．非如實義。寶性論云「大悲知世間．普觀一切世．不動於法身．以種種化身．示現而受生．及從覩史沒」說生覩史天等亦是已成佛之事業。分別熾然論引經云「諸佛等正覺於色究竟密嚴成佛已．化現此成佛」是故菩薩成佛之身．於波羅密多乘唯應許色究竟

天身．如入中論釋云「由得第十發心自知能得佛法．復於佛地精進修行．發勤精進欲得之無上智．諸佛世尊唯於色究竟天中得」。本地分說過淨居天．別有大自在天．是說超聖聲聞能生之色究竟．別有第二色究竟天。

佛薄伽梵唯一剎那證得一切種智．入中論云「如器有異空無別．諸法雖別性無差．是故正知同一味．妙智剎那証所知」此謂永拔一切二取習氣．智與一切法眞實性一味無別．安住法身永無動轉。爾時由住報身而證．如入中論釋云「諸佛如來安住色身現證法界．此身具足百福莊嚴．成就種種不思議法。彼即菩薩受用法因轉依而成」此與分別熾然論說．龍猛菩薩意許相同。分別熾然論說「金剛軍說彼身爲異熟身．無著說彼爲受用身．爲力等法所依止．故亦是法身．於瞻部洲示現化身成大菩提」論師多說此義。

無上瑜伽即生成佛之身說是人身．如無垢光釋云「言於此身給佛果者．謂能於此人生而給佛果．非於天等五趣之生。是爲教王」。金剛藏釋亦云「言於此生給佛果者．謂

由敎敎生人乃成。非是天及阿修羅等。「雖立次第亦說是南贍部洲之人身。然如上說中等補特伽羅成佛之身容有例外。以彼先於人身有修道之力故。故以咒道即生或於中有成佛。要如是身。然成咒中所說之佛則非定爾。咒中亦說色究竟身成正覺。故成佛之理。謂修道後。身成色身。心恆安住法身。成就雙運。如前廣說。不共密敎及無垢光亦說。我等大師久已成佛。今於此間示現成佛。餘咒說者亦多。故說大師化現成佛非新成者。顯密相共。因陀羅薄底王雖於此大師敎法中得大菩提。然無一敎法中有二大師之過。以彼實際雖已成佛。然於有情不共顯示成佛事故。猶如此土大師普賢有彌勒等。攝行論云「此中行者謂世俗諦行謂勝義。所行謂無二智。倘知彼因果無二者。此即名修。」一切秘密經云「果以因印證。因亦由果證。餘經俱胝刼。終不得悉地。」此說若無世俗幻身勝義光明無二雙運圓滿次第。縱經百俱胝刼。亦不能得悉地。集密後續如上所引。若無六支圓滿次第。不得上品成就。諸餘無邊經論。亦說若無圓滿次第要旨唯以生起次第不得上品悉地。故若唯修下三部道。不能現身成佛。以彼等中不共咒道枚之生起次第

無過上故。若爾彼諸續中云何多說即生成佛？彼諸續中雖作是說。然彼所說非定具足一生成佛之道。若不爾者則諸塔爲定說解釋。凡說依此能成佛者。則於彼中皆說一切成佛之道。如是應知或明一分生起圓滿次第。亦說由此現生即能成佛。然唯修彼非能一生成佛。故若所化不欲久經無數大刼而成佛者。當入無上瑜伽之門。總之咒中共有三種成就。雖立說新成佛之身。有色界天欲界人身之二。及久已成佛。今於欲界人身示現成佛之一。至成佛時。如勝自在稱說。雖有唯身唯智二俱寂等多種主張。然共許爲有相好莊嚴之色身。復非粗色而是智身。與此智身體性無別。有如所有盡所有智。於彼身智獲得自在。即是成佛。此爲智者略示果位觀察之門。可觀察處雖有多種。恐煩且止。

如是先修共道淨相續已。承事師長。造知能修清淨甚深灌頂。乃受灌頂律儀及三昧耶。次於所受三種律儀如法護持。次以四座瑜伽修初次第。成熟能生圓滿次第勝智善根。殊勝圓滿次第漸次生已。再修雙運智身。如是了知一切經續要旨皆是一人成佛順緣。

自能住持能仁圓滿聖敎。亦能令他增長。

嗢陀南曰：

久遠親近善知識。少學經敎勿自滿。精細分別經敎義。於所聞義勤修習。
能熟灌頂解脫道。於所修果皆不惑。以金剛乘道進修。善巧彼者名咒師。

回向頌：

普顯密義日今出。高深廣大徧虛空。普放千光照十方。開敷無邊聖敎池。
善根明慧六足衆。喜笑音聲遍十方。採取花實設歡會。樂金剛乘獲悉地。
四部續實之所成。具足灌頂四層級。二次威光觀無厭。四身果德頂莊嚴。
含種種界聖敎水。由緣進風所鼓動。於此寶山金剛際。凝成佛敎海中飾。
此由多聞破愚闇。如理修證調自身。增上淨意爲聖敎。衆多正士親友等。
及大福力生貴族。殊勝善行饒衆生。荷宏法擔無疲厭。作持密咒所勸請。
常時祈禱增上尊。隨從恩師善巧者。於持明咒藏敎海。詳細觀察而造此。

然由緣修念力微。我今所有諸過失。對佛菩薩至誠懺。願此因果成清淨。
勤造大密道次第。所集廣大二資糧。迴向能滿衆生願。速得雙運金剛持。
一切生中悉地本。承事大乘善知識。如法傳四淨灌頂。願成甚深道法器。
爾時師長勇識衆。請爲見證而善受。嚴守食依三昧耶。所有制訓皆不違。
二次及行續部義。願以無垢清淨理。斷除無知邪解疑。精勤修行爲心要。
如是學習廣大行。願有力者恆相助。令諸災難名亦無。願緣如意皆圓滿。
深信唯有佛聖敎。乃是衆生善樂本。縱失身命不棄捨。以大志力持正法。
今此善顯秘密義。願於大乘無盡行。能助敎典成敎授。令聖敎藏常光顯。
猶如寶鬘繞金山。上綴帝青爲頂飾。紫金色身殊妙質。旋青五髻最端嚴。
妙音於我一切生。歡喜攝受施大恩。於甚難測正法海。智慧無礙皆能入。

此依善開敎理慧眼正行荷負聖敎救護精勤勝依譯師多次勸請。又有衆多先求了知金剛乘道修心要者懇請廣造四部密法修道要旨。又有迦擧行派帕摩主巴紹尊位者

薩㗚大師後裔咒師福稱、於法法師發不壞信志宏密乘、數數勸請廣釋密乘。以此今造

大金剛持道次第開顯一切密要論。

釋迦苾芻持金剛者東宗喀人善慧名稱吉祥、曾由解行圓融義成寶恩師處於金剛乘最初成熟、次依具擇法眼直瓊大師等諸知識甘露言教、及於密乘無邊教義審諦觀察。於雪山聚阿得貢山中慈氏洲造。雅德福祥賢書。

以此功德惟願聖教遍宏十方。

密宗道次第廣論卷二十二終

民國二十八年正月二十七日　譯在縉雲山[illegible]譯處、並承印順法師詳爲潤色。

本書譯例

一、本論譯稿依據拉薩新版密宗道次第論本。

一、本論凡內地所無名詞皆依師授而譯。

一、本論咒文譯音悉依師授。

一、本論前三部密法皆依文譯，第四部密法則有依文譯者，有依義譯者，至必須灌頂始可聽聞者俱略未譯。

密宗道次第論序

太虛

密宗次第，原名續部總建立廣釋，西藏克主大師造，世苑漢藏院法尊教授譯。聞此譯尚爲略論，別有廣論，亦如菩提道次之分略廣，雖略去廣辯及細析各端，而事理之綱要固已完具也。譯師出稿本屬爲序之，乃察閱一過，就隨感所及筆述於下。

密宗之判教不詳於梵漢，由漢傳日後，東密始爲十住心論及顯密二教論以竪判橫判，台密初依天台教判，後因東密之影響，遂爲法華理密眞言理事俱密之高判。今西藏此論尤爲晚出，蓋承菩提道次之後，乃黃衣士之密咒道次第觀也。

東密勇爲化身釋迦顯教法身「大日」密教之建立，而台密則謂「遮那」卽釋迦，今此論乃先爲成佛之建立，初出聲聞之成佛義，略同台賢之藏教小教佛。次出大乘一顯二密，顯同法相大乘，而密又分三，（一）作行兩部同法相大乘，（二）瑜伽部二說，一以淨飯王子入第四靜慮時，諸佛來集，引意生身往色究竟，五相成身，降須彌頂說瑜伽續，還來人間示現成佛。二以最後身菩薩於色究竟天入偏空定諸佛來集，五相成佛，往須彌頂說瑜伽續，乃生人間現十二相，其與顯不同處，唯其諸佛灌頂五相成身而已。至一依人間色身引成天上報身，二成天上報身化降人間生身，不過報化先後之次第，初釋卽化是報近台密義，次釋從報起化符法相義，（三）

無上部亦同法相．唯於「最後有」承諸佛第三第四灌頂．成雙運金剛持報身為此部之特義．由此知成佛及佛身均可以法相大乘為決定義。聲聞但是於法相見未完備．密續但於「最後有」至「成佛」間加入其特義。推之大乘各種成佛及佛身說．皆不過法相大乘義中加其特義或詳略開合之殊爾。故台賢分四教五教各別之成佛與佛身說及東密之法身密教說．皆應廢止。

東密於說眞實攝等根本經之「大日如來」為法身佛．復因本地及加持之爭而分古義新義．閱此所傳印度三論師同判此是往須彌頂說經之變化身「可是勝應身或隨類化身」不唯非法身．且非報身．殊足拔除東密之立義根本。

密續之分作、行、瑜伽、無上四層．殆為紅衣士以來所共許之說．無上部之特異瑜伽部者．在雙身之特殊修法．亦為紅黃之所共承。其不同者．除黃衣派之依律依菩提道次之外．此中所破「於無上續分父、母無二、三續」義．及以「歡迎金剛為無二最勝密」之義．應即紅衣派密．（聞別有金剛道次）然紅衣派自居最高無上．而判黃衣派猶有一間之不及．則如台賢各標自勝．未足折服中立旁觀．黃派勝在律及次第．優長世間建立．近於教下．紅派勝在直截頓超．較能得力修證．近於宗下．而同取雙身和合為最上密．乃承印度末期所傳。

於佛所轉法輪．既采深密三時說．又以第二時為最上．顯違經教．似

有未妥．然曰第一四諦法輪．第二無相法輪．第三善辨法輪．立名頗當．以楞伽華嚴等入第二法輪．尚應抉擇。密續之作部行部．可統於瑜伽部．瑜伽部亦有其統．略同東密台密之兩界．然無上部對瑜伽等三部有如何統屬關係．且五金剛并立．雖可以集密統大威德歡喜勝樂．但時輪又如何關攝．故似多頭而缺統一之組織．此論乃謂「曼陀羅諸尊若廣分別雖無邊際．然彼一切或於五部或於身語意三密金剛．或於三密不離一切部主金剛持第六部．罄無不攝」則應於五大金剛上以「金剛持」總統之。

民國二十五年七月十七日在廬山記

頃閱蓮菩提譯之西藏白衣派「西藏有紅黃白黑四派．傳除黑派為外道．餘皆佛教」明行道六成就法．自稱乃特出於密宗道次無上部以上之祕傳。核之亦為無上部中所含之行法．但就其所側重點特殊發揮．自標其勝「紅衣派應更別有自標其勝之處」其實則大同小異而已。中以「靈熱成就」為特要基本．餘五皆依據之。幻觀夢觀甚平平．淨光中陰為最上成就．然亦為紅黃派所共轉識成就同作密之彌陀法．不過易彌陀為金剛大持耳。觀於意變勝慧女身段．頗能說明藏密無上部皆修欲樂定之祕密。要之以美妙及醜怪喬起貪懼之熱力．於此心得安定．則煩惱性空即菩提矣。

民國二十五年八月六日在廬山再記

密宗道次第論卷第一（原名續部總建立廣釋）

克主大師著　　法尊法師譯

敬禮尊長

敬禮勝師足、成就廣智眼、偏見所知處、具衆普說海。
其說如恆河、流注所化洲、我慧如毫端、取滴救忘失。

其大小乘異宗建立（分二）。

（甲初）且於大師世尊成佛之建立。（乙初）聲聞二部許我等此大師、昔於古釋迦牟尼如來前發菩提心、入資糧道。始趣三無數劫、集積資糧。次至寶髻如來出現世間、圓滿初無數劫。次至然燈如來出現世間、圓滿二無數劫。次至毗婆尸如來出現世間、圓滿第三阿僧祇劫。次至生爲淨飯王子一切義成。凡有百劫、集積資糧、三十二妙相、八十隨形好因。如云「毗婆尸然燈寶髻三出現、三無數劫後、初謂古釋迦。」其三無數劫集積資糧、乃至初夜降魔。許爲眞資糧道、異生菩薩、其三十五歲春季後月、毗舍佉星十五日初夜降魔、中夜入定、證加行道、見道、修道、後夜明相、始現證無學道、成正等覺。次過四十九日。乃於波羅尼斯、轉妙法輪。是爲四諦法輪、除此不許轉餘法輪、不許大乘爲佛所說。次至八十歲而般涅槃。許心識斷、猶如燈滅。於修道中、不許十地之建立。於果位中、不許圓滿受用身、許法身與色身、亦不許勝應身之名。

婆沙諸師說、一切義成太子之身、是異生身、故是惑業所感苦諦。其成佛時、亦未易彼身相續、仍是苦諦、故說色身非佛。經部諸師、以惡心出如來身血、應不成無間罪等、而爲破除。

（乙二）大乘分二、（丙初）波羅密多。（丙二）密咒。（今初）

資糧加行時、圓滿初阿僧祇劫。初地至七地、圓滿第二。八九十三地時、圓滿第三阿僧祇劫。最後生時、於摩醯首羅厚嚴天中、十方一切諸佛、以大光明灌頂、十地圓滿之智、名邊際智、亦名金剛喻三摩地。此於相續、生起之第二剎那、證得法身與圓滿受用身之二身、是爲成佛。

其圓滿受用身、具五決定。一處決定、唯居色究竟、不往餘處。二法決定。唯大乘法、不說小乘法。三相決定、唯相好莊嚴身相、不變現餘相。四眷屬決定、唯十地菩薩、無異生等眷屬。五時決定、乃至生死未空、不般涅槃。

此摩醯首羅在何處耶。答、諸天處究竟、謂淨居色究竟天。其上更有佛剎、名曰厚嚴。如經云「超諸淨居上、可愛究竟天、佛於彼成佛、化身現此間。」謂彼圓滿受用身、安住色究竟上。其變化身、乃於人間現十二相。「普通說八相、今依寶性論有十二相。」如此釋迦佛佛土娑婆世界、有百俱胝四大部洲、於百俱胝南贍部洲、同時現百俱胝釋迦牟尼佛十二種相、謂百俱胝從覩史天下、同時亦現。如是同時示現有百俱胝父淨飯王及百俱胝摩耶夫人、誕百俱胝一切義

成太子。如是凡百俱胝童子遊戲．受用妃眷．出家苦行．往菩提樹．降魔成佛．轉正法輪．入般涅槃．皆同時現．又於此土．現百俱胝般涅槃相．於餘剎土．同時示現．或有誕生．或有成佛．或轉法輪等．皆百俱胝．乃至生死未空．如是示現。如大乘寶性論云．「大悲世間智．徧觀諸世間．不動於法身．現種種化體。若現生天中．及從覩史下．入胎與出胎．善巧諸工巧．受用諸妃眷．出家修苦行．及往菩提座．降魔成正覺．轉微妙法輪．及現般涅槃．徧現諸穢剎．盡三有而住。」

丙二　密咒宗中．作行兩部．除波羅密多成佛相外．別無異說。故唯瑜伽與無上之二。（丁初）

攝眞實根本續．及金剛頂釋續．二經宣說。其解此密意之釋迦親論師．佛密論師．慶喜藏論師．天竺共稱爲善巧瑜伽三人。前二論師之宗．謂我等大師世尊．從生爲淨飯王子．乃至於尼連河側修諸苦行．許爲眞實十地菩薩．於彼行六年苦行．次入上上第四靜慮．亦名第四靜慮邊際．亦名不動三摩地．亦名徧空三摩地。爾時十方一切諸佛．皆來集會．以彈指聲警起其定．告曰．汝唯此定不能成佛。自云若爾當修何行耶。次乃引至摩醯首羅．其異熟身．置尼連河側．一切義成菩薩．以意生身往色究竟．十方一切諸佛．先以衣灌頂．卽冠灌頂．其後如次令修五種現證菩提。「卽五相成身」五種現證菩提圓滿．卽成圓滿報身大毗盧遮那佛也。既成佛已．現四神變．往須彌山頂．說瑜伽諸續。次來人間尼連河側．入前異熟身而起定．示現降魔成佛等相。

慶喜藏論師之宗義．謂三無數劫集資糧．十地菩薩最後有時．於色究竟天．入徧空三摩地。爾時十方一切諸佛．皆來集會．以彈指聲起三摩地．告曰．汝唯此定不能成佛。自云若爾當如何修。十方一切諸佛爲授寶冠灌頂．後令漸次修習五現菩提。此圓滿已．卽成圓滿報身大毗盧遮那佛。既成佛已．現四神變．往須彌頂．說瑜伽續。次現生人間爲淨飯王子．示十二相。

五種現證菩提中．有依大師昔現五種現證菩提．及依後進所化修習五種現證菩提。其中十方一切諸佛．爲一切義成菩薩寶冠灌頂後．令修「卽達跋羅提碑當迦熱彌」咒義。彼修習已．卽於定中現證自心法性．十六空性．本性清淨。從此定起．於後得時．見彼性淨自心法性。於自心中爲月輪相．由此獲得大圓鏡智．不動佛體。此現證菩提之名．曰從觀察而證菩提。

後進所化修此次第．謂誦「卽達跋羅提碑當迦熱彌」咒．次修表示自心法性．十六空性．自性清淨之十六母韻。於自心中變成月輪之相。

其後十方一切諸佛．令一切義成菩薩．修「喻博提卽達鄔跋打耶彌」咒義。彼由修故．卽於定中現證自心法性空性。離垢清淨．於後得時．現見心性．離垢空性．於自心中爲極圓滿月輪之相．由此獲得平等性智．寶生佛體。此現證菩提之名．曰從發大菩提心現證菩提。

後進所化修彼之次第。誦「喩博提卽達鄔跋打耶彌。」次修表示自心法性。離垢空性之父音。於自心中。爲極圓滿月輪之相。

其後一切諸佛令修「提叉跋哆羅」咒義。由修習故。現見前修普賢大菩提心。於自心間月輪之上。爲白色五股金剛杵。直立之相。由此獲得。妙觀察智彌陀體性。此現證之名。曰從堅固金剛現證菩提。

後進所化修彼之次第。誦「提叉跋哆羅。」次於自心修白色五股金剛杵。此名「最初金剛。」當釋其義。最初是首先義。首先義者。謂先未成佛。今新成佛。漸次修習五種現證菩提之時。於自心中見彼白色五股金剛。名初金剛。云何彼杵定有五股。謂爲表示成佛之時。漸修五種現證菩提。由一一現證。證一一智。故有五股。

次由十方一切諸佛。爲一切義成菩薩。授名灌頂。易彼一切義成之名。立名金剛界菩薩。次令修習「跋哆羅伊摩廊吭」咒義。由修習故。現見十方一切如來。身金剛界。語金剛界。意金剛界。皆入自心白五股杵。卽彼金剛爲一切如來金剛極微所成。由此獲得。成所作智。不空成就體。此現證菩提之名。曰從金剛體現證菩提。

後進所化修彼之次第。誦「跋哆羅伊摩廊吭。」修從自心白五股杵放光。十方鈎召一切如來。身金剛界。語金剛界。意金剛界。皆入自心白五股杵。

其次十方一切諸佛令金剛界菩薩。修「喩耶塔薩嚩達塔伽達嚩當塔阿吭」咒義。由修習故。變自心杵月。現證三十二相。八十種好

之所莊嚴大毗盧遮那圓滿報身。而成正覺。由此獲得法界體性智。毗盧遮那佛體。此現證菩提之名。曰從一切如來定。現證菩提。

後進所化修彼之次第。誦「喩耶塔薩嚩達塔伽達嚩當塔阿吭。」變自心杵月成大毗盧遮那身。既成佛已。現四神變。其受用身住色究竟。由彼現一化身。化爲四面毘盧遮那往須彌頂。說瑜伽根本續攝眞實等。次來人間示現降魔成佛等相。（印度三大論師皆許說攝眞實義等之毘盧遮那爲化身。尙不說爲報身。何況法身。日本說是法身及加持身者。實有可決擇餘地。）

丁二　無上宗中。大師世尊成佛之相。其餘時輪歡喜金剛勝樂等中。皆未宣說。唯集密等說之。此於聖者宗（龍猛）及智足宗。皆有宣說。

聖者宗於提婆攝行炬論中說。智足宗於曼殊室利口授廣說中說。二者同一意趣。謂波羅密多乘與四諦密咒。皆許十地菩薩有一生補處及最後有之二種建立。其一生補處十地菩薩者。謂彼十地菩薩於第二生決定成佛。最後有者。謂彼十地菩薩。於現生中決定成佛。此釋迦牟尼大師世尊。先依波羅密多乘三無數劫集積資糧。至最後有十地菩薩時。於色究竟入偏空定。爾時十方一切諸佛。皆未集會。以彈指聲令從定起。告曰。汝唯此定。不能成佛。白云。若爾當如何行耶。時十方一切諸佛。鈎召最勝空點天女爲灌第三智慧灌頂。其後開示現證菩提之次第。令其修習。至中夜分。三空漸滅。證一切空勝義光明。從此而起清淨幻身。次一切諸佛爲灌第四灌頂。入行

諸行至．第一明相出時．以金剛喻三摩地．永斷下下品所知障．得無學雙運金剛持位．是謂成佛。唯說此位．不經瓶灌頂．可授以上之灌頂．不修生起次第．而可修圓滿次第．未說餘位。

次圓滿報身大金剛持．住色究竟．別以化身．示現人間十二種相。謂初生爲淨飯王子．至於尼連河側．六年苦行．日除一麻一麥一果．不受其餘粗強飲食。入徧空定．爾時十方一切諸佛．皆來集會．以彈指聲令從定起．告曰．汝以如此苦行．逼惱之身．不能降魔。汝唯以此定．不能斷除下下品所知障．故受粗食．往菩提樹．一切諸佛．召最勝空點天女．示現爲灌第三智慧灌頂之相。次爲開示現證菩提之次第．令其修習。至中夜分．三空漸滅．示現證一切空勝義光明之相。從此而起清淨幻身。一切諸佛爲灌第四灌頂．令行諸行。至後夜分．明相初現．以金剛喻定．永斷下下品所知障．得無學雙運而成正覺。

此唯示現成佛之相已足．何爲示現第三灌頂及第四灌頂等相耶。

答．爲令了知僅以波羅密多道．雖能至十地．然成正覺．決定須入無上咒道．若不入此定．不能成佛故。

（甲二）轉法輪相（分二）（乙初）轉波羅密多乘法輪相（乙二）轉密咒乘法輪相

（初又分三）（丙初）正轉法輪（丙二）沒後結集（丙三）造論解釋（今初）

佛薄伽梵．於菩提樹下．現等覺已．經七七日．未轉法輪。次從中印摩揭陀國王舍城．而北渡殑伽河．往波羅尼斯國．仙人墮處．施鹿林中．何故名爲仙人墮處。謂昔迦葉佛．將出世時．有五百獨覺住彼山中．

由天人傳告．知佛將出世．遂現神變．上飛虛空．入火界定．以自身火．燒化色身．舍利墮地．謂仙人墮．故名人仙墮處。何故名爲施鹿林耶。謂昔波羅尼斯王名梵授．住此山鹿．禁不許殺．遂從餘處．有衆多鹿．集住其中．故名鹿林。有五賢部．安住其中．謂長老憍陳如．長老馬勝．長老起氣．長老大名．長老賢妙。彼見世尊自遠而來．共立制云．具壽憍答摩．退失靜慮．緩懈多食．彼來此處．不應與語．不應相親．不應奉迎。若坐此長座．任其自坐．遂餘一座。次世尊至時．彼不能堪世尊威德。皆來敬禮。有爲洗足．有爲敷座．讚吉具壽憍答摩．善來善來。次佛世尊坐所敷座。次五賢衆．由見世尊容顏光明．白言．具壽憍答摩．汝今諸根鮮明．皮色清淨．非證勝智見耶。世尊告曰．善男子．勿於如來．呼云具壽．致令汝等．長時苦惱。我是如來．現正等覺悟自覺智．我是一切智．不依餘師．纔說此語。五衆鬚髮自落．袈裟著身．手執瓦器．如受近圓已經百年．如剃鬚髮已經七日。次梵釋等．無量天子．供養世尊．千輻金輪。大師受請．初夜經行．中夜眠息．後夜起已．觀察過去．諸佛世尊．爲於何處轉妙法輪。見於此地轉。次須臾頃．即於此處有四寶所成一千座現。世尊繞前三座．坐第四座．爲五賢部及無量諸天．初轉第一四諦法輪。曰諸苾芻．此是苦聖諦．汝應知。此是集聖諦．汝應斷。此是滅聖諦．汝應證。此是道聖諦．汝應修。偏智憍陳如生起見道。諸天讚歎．雨諸天花．沒至膝許．大地六種震動．此轉四諦法輪經．正是初法輪之經。其毘奈耶．阿笈摩．近念住經．廣大遊戲經．百業經．

百喻經等．就所詮義與彼相順．亦是初轉法輪經攝。

次佛世尊於靈鷲山爲共住弟子五賢部等五千苾芻聲聞大衆．及正所化機．無量菩薩．轉第二無相法輪。此以十萬頌．廣般若波羅密多．及中之廣二萬五千頌中之中一萬五千頌中之略般若。萬頌略之廣．八千頌略之略聖攝頌等．正爲二轉之經。其三摩地王經．金剛能斷經．佛方廣經．入楞伽經．大寶積經．華嚴經等．就所詮義與彼相順．亦是二轉經攝。有於般若經．許爲母子十七部。前舉之十萬頌．至攝頌六種．以其皆說八種現觀安立．曰母。善力映蔽請問經．般若七百頌．般若五百頌．般若百五十頌．般若五十頌．金剛能斷經．般若心經．憍尸迦經。賢手請問經．少字般若．一字般若．共十一種．以未具說八種現觀安立．爲子。有以二十五門經．代賢手請問經．自宗般若經．非定爲母子十七．尚有多種故。

最後善辨法輪者．謂在廣嚴城等處．正爲趣一切乘無數菩薩而說解深密經。正爲後法輪經．與此所詮隨順之經．皆爲最後法輪所攝。又有於後法輪經名．說爲決定勝義法輪者．有說三摩地王經．佛方廣經．楞伽經等．爲後法輪者。然不應理。總其凡說一切諸法眞實性空之大乘經典．皆中轉法輪所攝。凡說究竟一乘之經亦爲彼攝。凡說三自性中．偏計執無實性．依他起及圓成實有實性之經．皆後轉法輪經攝。凡說究竟三乘之大乘經．亦爲彼攝。然三摩地王等三經．皆說一切法無實性與究竟一乘故。

又如來藏經．陀羅尼自在王請問經．大般涅槃經．利益指鬘經．勝鬘獅子吼經．智光莊嚴經．無增減經．大法鼓經．入無分別陀羅尼經．解深密經．覺囊巴說此十經．爲如來藏十經爲後轉法輪．爲了義經。許彼諸經所說如來藏與佛自性身同．是諦實有常恒堅固無爲相好而爲莊嚴。一切有情．從無始生死．於煩惱網壳本來具足．以九喻九義而爲宣說．又許初二法輪爲不了義。

補敦仁波卿．亦說彼十經爲後法輪經。彼經所說．如覺囊所許．然是不了義．許自性身與如來藏同．然說有情身中無彼．唯中法輪乃是了義。

許彼十經所說義同．不應道理。以解深密經．聖觀自在請問品．全說究竟三乘。勝義生請問品．全說依他起圓實有實性。彌勒菩薩請問品．全說離意識外．別有異體阿賴耶識。所餘九經．皆說一切法無實性及究竟一乘。又依無阿賴耶識而說故。又覺囊巴自宗．說依他起如兔角．許究竟一乘。又以解深密經爲了義．證彼自宗．實成相違。自宗．若有情身中無如來藏．則有情身中無成佛之因．故諸有情．應不成佛。若如來藏與自性身同．一切有情身中皆有彼者．則一切有情皆已成佛．後無佛可成．有情亦定不能成佛。故前二宗．皆非所許。若爾云何．如大乘寶性論說．「如來藏與如來界同。」其釋說界義爲因義．故如來藏卽是如來之因也。然亦非於凡成佛因．皆名如來藏。若爾云何。謂心上實性空之空性．卽自性清淨心之法性．卽此未

離客垢位．自性清淨心之法性．或名如來藏．或名本性住種。其已離客垢位．自性清淨心之法性．或名自性身．或名究竟涅槃．或名究竟離繫果或名具二清淨之法性．或名具二清淨之法身。言客垢者．謂煩惱及所知二障。故自性身定非如來藏．以永離客垢定非未離故。故於自宗．如來藏與自性身之異門等．亦是無爲無事．常恆堅固．然無實性。

又三法輪中．初是小乘法藏．餘二是大乘法藏。又初法輪開示聲聞見。第二開示中觀見。第三開示唯識見。故第二轉爲了義．餘二不了義。（此於辨了不了義論廣明）

又一切佛語可攝爲十二分教。何等十二。如寂靜論師．於八千頌釋勝心藏論云．「經重頌授記．頌自說因緣．譬喩及本事．本生並方廣．希有論議部．是十二分教。」其中因緣譬喩本事本生．四合爲一．是九分教。

又佛經與佛語同．類可分三．一親口所說經．二佛所加持經．三佛所聽許經。初如般若攝頌。第二有三．一身加持經．如十地經。二語加持經．如除未生怨王憂悔經。三意加持經有三．一意以三摩地加持經．如般若心經。二意以大悲加持經．如藥叉天龍等各獻自咒．佛以悲愍加持成生勝果之咒。三意以眞實力加持經．如薄伽梵意宣諦實力．令山林牆壁等．皆出法音。三佛所聽許經。如薄伽梵於集法經云．「諸苾芻．於我之經首．當云如是我聞一時」等。又云「於文中間當加接續詞而結集。」故佛示現般涅槃後．諸聲聞衆．於經之首置「如是我聞一時」等．及於中間加接續詞等。

又一切佛語．三藏所攝。正詮增上戒學者．是毘奈耶藏。正詮增上定學者．是素怛覽藏。正詮增上慧學者．是阿毘達摩藏。增上定學與佛所說奢摩他同。增上慧學與毘鉢舍那同。

又十二分教中．前五分教是聲聞經藏．次四是毘奈耶藏．此通大小二乘．毘奈耶藏。後三是大乘經藏．於彼等中．散說諸法自相共相者．是阿毘達摩藏。若如集論則論議部．是對法藏．此通大小二乘對法藏。

又一切佛語攝爲八萬四千法蘊．以所化身中貪增上行有二萬一千．瞋增上行有二萬一千．癡增上行有二萬一千．三等分行有二萬一千．故說八萬四千煩惱。對治其量者．有聲聞人說七部對法中．有法蘊論者．爲一法蘊量．彼有千頌。又有聲聞許圓滿宣說蘊處界等一義之經．爲一法蘊。有大乘說以堅固象所負之墨寫一法蘊。自宗所許如世親說．八萬四千煩惱中．圓滿宣說對治一一煩惱之經．爲一法蘊。

丙二　世尊示現般涅槃後．有三次結集。

丁初　世尊轉正法輪化事已畢．遂將聖教囑付迦葉．春季末月．毘舍佉星十五夜間．於拘尸那城示般涅槃。是年夏季．於王舍城七葉窟中．未生怨王而爲施主．大迦葉波與五百羅漢上座僧伽而受安居。

爾時五百羅漢共積大衣爲座。阿難尊者高昇其上、向舍衛國合掌涕泣、妙音誦云、「如是我聞一時」等、而結集經藏。盡其所說、一切經藏、全無一句增減、自心誦出所有經義。阿難下座、次鄔波離結集毘奈耶藏、大迦葉波如前結集阿毘達磨藏、次大迦葉作是思惟、我已略作聖教事。今當涅槃、遂將聖教付阿難陀、汝此聖教當付奢搦迦。次往朝禮世尊入塔、天宮龍宮各有一如來牙塔、亦往朝禮。次回告未生怨王、適値王睡、告眷屬曰、當說我將涅槃、前來報知。次往南方鷄足山、謂三山集合之中、現種種神變、於草座上、結跏趺坐、捧持世尊所許糞掃大衣、加持尸身、乃至彌勒佛出現世間、說正法時、令不壞爛、顏不少衰、而般涅槃。由諸藥叉合彼三山、次奢搦迦自海取寶、回問世尊何在、供養五年、聞說涅槃、即便悶絕。醒後又問舍利子目犍連大迦葉等、聞說涅槃、亦復悶絕。醒後又問現有誰在。曰阿難陀在。次請阿難陀及諸眷屬、供養五年。次阿難陀爲彼出家及受近圓、彼亦善學精通三藏、證羅漢果。次阿難陀廣作聖教事已、見一苾芻誦「若人生百歲、定如水老鵠。」告曰、世尊非作此說。當誦「若人生百歲、定是生滅法。」時彼苾芻往親教前、謂阿難尊者教如是誦。其親教師、於彼苾芻不欲現示自己錯誤、而云、阿難陀年老念衰忘失。次彼苾芻告阿難陀。阿難陀厭離念云、現今聖教已至如是、故當涅槃。遂將聖教付奢搦迦。告曰、汝當授與摧壞城中賣香童子鄔波笈多。如來爲彼授記號無相好佛、廣作佛事。次往告未生怨王、適

値王睡、謂眷屬曰、可述我來報知也。偕諸徒衆、赴殑伽河岸。次未生怨王夢傘折柄、醒後言之。眷屬告曰、聖者阿難陀、來報將般涅槃、聞已悶絕。醒後急乘大象、追赴殑伽河岸。爾時廣嚴城諸離車子、因天告知、捧多供具、來殑伽河岸。有一仙人俱五百眷屬、亦皆來至此求阿難陀出家近圓。時阿難陀、遂於河中化一小洲、於日中時、爲出家近圓、無間而得阿羅漢果、故名日中阿羅漢、或名水中。彼作是念、今於親教未涅槃前、我當涅槃、白阿難陀。教曰、汝莫作是語、如來曾授記云、迦濕彌羅是隨順靜慮之處、有日中阿羅漢、當於彼處建立佛教。故汝當往彼安立佛教。彼遂往迦濕彌羅、廣弘正法。次阿難陀入般涅槃。舍利分爲二分、於王舍城及廣嚴城各建一塔。

次奢搦迦廣作佛教事業、爲鄔波笈多出家近圓、付與聖教。次聖者鄔波笈多廣作佛法事業、不可思議。凡度一人證阿羅漢、於五十弓之石室、投五指細籌。其室充滿。次將聖教傳付地底迦。彼付黑色、彼付善見。如云、「善說正法能仁王、迦葉阿難奢搦迦、近護地底迦黑色、善見正法傳七代。」

丁二　第二結集

世尊般涅槃後、過百一十年時、廣嚴城諸苾芻等、作十種不清淨事、獲大利養。彼處有一切欲、是阿羅漢、證八解脫、少欲而住。次有婆颯婆聚落耶舍阿羅漢。見廣嚴城諸苾芻等、獲大利養、觀其何故獲此利養。知是受行十不淨事、便往一切欲大阿羅漢處、頂禮白言、聖者

可行「高聲」事否。彼曰。何爲「高聲」。曰作非法羯摩後．一切人共唱「高聲」說羯摩得成。告曰．不可。問犯何罪。曰惡作。問於何處制。曰於舍衛國。問爲誰制。曰爲六羣。問若爾今廣嚴城苾芻行如是事．爲忍許也。曰不忍．若爾爲何。曰應當驅擯。如是俱述十事．議當擯逐廣嚴城苾芻。次聖者一切欲曰．今當擯逐廣嚴城諸苾芻等．汝當更尋善黨。次耶舍阿羅漢．以神通力往波叱離等處．諸阿羅漢．述廣嚴城諸苾芻等所行十事．我擊犍椎．汝皆當來。回廣嚴城．閉道場門．而鳴犍椎．有阿難陀弟子．缺一未滿七百苾芻．皆阿羅漢．咸來集會。時波叱離有曲安阿羅漢．入滅盡定．未聞犍椎．耶舍阿羅漢頂禮僧伽．啓白十事．問可行高聲否．曰不可。若有苾芻作如是事．爲忍許否。曰不當忍許。若爾何爲。曰應當驅擯。如是於一一苾芻．皆問十事．而得同意。爾時曲安阿羅漢．從滅定起．有天告曰．有汝同一親教．缺一不滿七百阿羅漢．咸集廣嚴城．尊者以神通力至廣嚴城．便叩其門．耶舍問是誰．以頌答曰．有住波叱離子城．持律苾芻具多聞．其中有一來至此．佇立門首諸根寂．告曰餘人亦有諸根寂靜．汝竟是誰。曰曲安。遂爲開門。次作羯摩．後開門已．即鳴犍椎．住廣嚴城諸苾芻等．皆令入內．廣破十種不清淨事．擯廣嚴城諸苾芻等。爾時七百大阿羅漢．作吉祥長淨．諸天唱言．非法敗退．正法得勝．是名第二結集．施主爲無憂王。

丁三　第三結集與部別分離

清辨論師之分別燒然論與律天論師之異部宗輪論．蓮花生所造之沙彌問歲論等．皆有宣說。有一派說．大師涅槃過一百三十七年．波叱離子城有罪惡魔、名衆賢．不順化爲阿羅漢形．現種種神通．致令僧伽異見鬥諍．經六十年．未能合順。次有苾芻名曰犢子．集合僧衆．如法息諍．是名第三結集．施主爲難陀大王與大蓮花王。又有一派說．大師般涅槃後．過一百六十年．花莊嚴城．有四上座．以四種語誦持戒經．謂善構語．邊方語．庸俗語．鬼趣語．令諸弟子見不合順．分爲四根本部．其中細分成十八部．彼皆說云．唯此是佛教．所餘十七．皆非佛教。共相鬥諍．後有一日．得迦哩迦王．夢兆授記經見說．夢一白布十八人裂布不破。問迦葉佛．佛告大王．此夢於汝無益無損．是釋迦牟尼如來教法．雖分十八部．然解脫布．無損壞之前相．故知十八部．皆佛教故。名第三結集．施主爲無憂王。

四根本部．謂根本說一切有部．大衆部．正量部．上座部。此四之差別．初者以善構語誦戒．師承謂刹帝利種．出家授記．是清淨尸羅．最爲第一之羅喉羅尊者．僧伽胝衣．從念五條下至九條．衣角之相．共有四種．謂鄔波羅蓮花寶及樹葉。第二以邊方語誦戒．師承謂婆羅門種出家授記．是頭陀功德最爲第一之大迦葉尊者．僧伽胝．從念三條乃至七條．衣相爲螺。第三以鬼趣語誦戒．師承謂首陀種出家授記．是持律之中最爲第一之鄔波離尊者．僧伽胝從二十一條下至五條．衣相爲娑積迦花。第四以庸俗語誦戒．師承謂吠舍田出家授

記．是教化邊地最爲第一之迦旃延那尊者．衣條同上．衣相爲輪。有說大乘結集．謂佛般涅槃後．於王舍城南．毗摩羅山．集十億菩薩．曼殊室利與彌勒金剛手菩薩．依次結集大乘阿毘達摩毘奈耶素怛覽三藏。此不應理．如集密根本續首．「如是我聞一時」至「入金剛妃婆伽」之四十字．世尊金剛持說．金剛鬘續及授記密意續等．於一一字．各以一頌而訓釋故。又與一切說密部大師與眷屬無異體者．皆相違故。又明炬論釋「如是」二字之名．是金剛持自釋．成相違故。又無其餘清淨根據．以資證故。

密宗道次第論卷一終

密宗道次第論卷第二

克主大師著　法尊法師譯

丙三　造論解釋

論有二種．一眞實二相似。如瑜伽師地論云．「無邪第一義．矯僞出諸苦．聞諍及正行．離六論爲三。」謂彼九種．總攝內道．外道一切諸論．其無義邪義．矯詐虛僞．聽聞究竟諍訟究竟之六論．是外道論．是相似論。其第一義出離苦果．正行究竟之三論．是內道論．是眞實論。又前四論．如其次第．如辨烏牙齒論．外道諸餘論．外道吠陀論．無慚外道論．聞諍究竟二論．亦外道論。（如外道明咒與外道因明論）

又有五明處．謂因明聲明醫方明工巧明內明．釋彼之論．亦有五種。

丁初　因明論中．有外道因明論與內道因明論。初如外道洲生仙人所造之因明論．足目婆羅門所造之八句義因明論。內者如七部因明及集量論等．謂陳那菩薩造集量論．共有六品。法稱論師解彼密意．造七部因明論．正體如身之論有三．廣謂釋量部．中謂决定量論．略謂正理滴論。初有四品．次有三品．後未分品．旁流如支之論有四．一因滴論．二辨諍正理論．三觀係屬論．四成他相續論。

丁二　聲明論中．傳說天上有名一切智天者．造一大聲明經．盛行天上．未傳人間而沒。後由帝釋造聲明論．教授水曜仙人．令其轉教諸餘天子．故水曜仙人．名曰天師及名聲將．彼起憍慢時．天帝釋導至

大海，取水一瓶，用吉祥草，略沾一滴，告曰「聲明若大海，我知如瓶水，而汝所知者，等同草端水。」—彼心解悟，辭不欲教。告曰然應隨知而教。答四時不教，餘日當教。言四時者「初入礙師長，十四礙弟子，三十害智慧，初一倶損害。」—謂避白月黑月四失壞日，乃至現在講聲明者，依行此法。次於人間有婆羅門，名波尼那，令相師看手，問能不能知聲明。相師云不能。次問知聲明者，須何等紋，即以利刀割就，而學聲明，然未能解。如外道說，次修大自在天而得成就，請求善巧，聲明之悉地。大自在天，教讀阿伊鄔，遂於聲明無間善巧。若如內道說，係修世間自在—即觀音菩薩—而得成就，刹那通達，如曼殊室利，根本大教王經授記云，「制聲明波尼」等，極相和順，彼造波尼聲明論，有二千頌，此有龍王所造疏，名「摩訶薄客」—凡十萬頌，又有國王，名曰樂行，與夫人共浴，王以水洒夫人，夫人以善構語—即普通說爲雅語—曰，莫洒水。王因不解聲明，解爲俗語之施與麻飯，便令使女持麻飯至，夫人自思與此如蠢牛之王共住，寧可就死，便欲自盡。王知欲死，問因何過。夫人倶告，王曰莫爲是死，我當善學聲明。爾時夫人舅父名薩嚩嚩摩，亦勸夫人不宜如是。我當修六面童子，善學聲明，轉教國王。次修得成就，彼未現身，隱於帳後，授彼自造聲明經，至十五品，薩嚩嚩摩婆羅門，自取量曰，迦羅跋，願且授此，六面童子乘孔雀飛去，由布帳隙，覩見孔雀彩色。謝曰，迦羅跋忍恕。遂名其經曰，迦羅跋素怛纜。譯曰集分經。迦羅跋者，義爲集分，亦即

孔雀光彩之名也。其後九品，是薩嚩嚩摩婆羅門與勝愛婆羅門造，共四百頌，二十四品，其釋有難行獅子造與利益弟子之二論。又大德月論師，依龍王所造摩訶薄喀論，造月記聲明論，有七百頌，三十二品，其舅父法民造六千頌，釋寶慧論師造一萬二千頌疏。次月滿論師造三萬六千頌，釋此。除本釋二種，餘藏中未譯。藏中所須者，又有念智論師所造言說門論，解釋名句文三身，彼等一切皆屬外明。

又聲明所附，有詩韻論，內分詩讚配韻異名歌曲四種。詩讚即名言之故名，此有解釋詩讚體相之論，與所編之詩讚。初是詩論而非詩讚，後是詩讚而非詩論。又前是外明論，後通內明外明。初如「詩鏡論，」—後如「如意樹論。」—又詩讚論所詮有詩讚身體莊嚴過失三種。身體又有單頌單行頌行間雜之三種，隨造何種，皆須表示十種狀態之一種出狀態法。又有東印度與南印度之兩派。莊嚴之中義理莊嚴，有三十五。聲音莊嚴，有三十二。祕句莊嚴，有十六。過失有十。又詩鏡論之著作者，謂執杖外道。若爾何故讚妙音天女耶。—此天女是內道供—答如外道許彼是海岸當補慈婆羅門之妻，如內道說是觀音齒所化現。然皆許爲修語音之天女。

如意樹論有一百零八品。前百零七品，是善自在大王所造。最後一品是彼太子月自在所造。

配韻論者，有豬黃論師與王天所造。藏中未譯。藏地譯者，謂濁世一

切智寶生寂論師之寶生福。（或寶源）開示作詩所須字之輕重及聲明所須男女不定之三性差別。

異名論者、有無死獅子論師之無死藏論。現示地下地上超地無量異名。

歌曲論者、如大德月論師之世間慶喜劇、及吉祥喜天論師之龍慶喜劇。

（丁三）醫方明論。如勇論師之八支醫方論。及月喜論師之廣釋、并龍猛之百方等、皆是外明論。

（丁四）工巧明論。如舍利子造宣說形像量度等論。此亦通內明攝。

（丁五）內明論。謂開示調伏內心煩惱所知二障之論。其中分三

（戊初）解釋初轉四諦法輪之論。（戊二）解釋第二轉無相法輪之論。

（戊三）解釋第三轉善辨法輪之論。（初又分二）（己初）正釋見分之論。

（二）正釋行分之論。

（今初）有七部對法（即法智六足）總攝彼義者、有大毘婆沙。更攝彼義、謂俱舍頌及釋。婆沙師說、七部對法皆阿羅漢造。如云「法蘊舍利子、施設目犍連、識身爲天樂、發智迦旃延、界身是滿造、品類爲世友、正行異門福、傳說爲大腹。」又許大毘婆沙是諸阿羅漢及異生共造。經部師說、彼一切論皆異生造。七部論中、除施設論之施設世間與施設業二品、藏地皆未譯。傳說大毘婆沙有十萬頌、藏中亦未譯。俱舍本論、明迦濕彌羅婆沙師宗、自造釋論、亦廣明經部宗義。

其衆賢論師、陳那論師、稱友論師、滿增論師之疏、藏地皆譯之。又七部因明與集量論、亦有多分明經部宗。

（己二）正明行分論

有律天論師之戒經疏、及沙彌律頌等、善友論師之別解脫戒經、釋五十卷及八種苾芻別解脫經疏、兩種苾芻尼別解脫經疏。德光論師之律經、廣說十七事與二部律、九卷。又造百一羯摩十二卷。又律經自疏、及法友論師律經大疏、七十卷。又毘舍伽造二部律頌六卷。釋迦光論師造沙彌律三百頌、及自釋等。藏中皆譯。又正見者、總以許否四種法印、立爲是否佛教正見。然聲聞十八部中、正量部犢子部、法上部、法護部（即法藏）賢道部（即賢胄）等、由許不可說之補特伽羅我、雖不能立是佛正見、然就歸戒等、亦立爲佛弟子。四法印者、謂諸行無常、有漏皆苦、諸法無我、涅槃寂靜。所餘諸部、皆攝爲婆沙師與經部師、故十八部、皆說大乘非是佛說。德光論師者、有說是鄔波笈多之弟子、有說是月珠阿羅漢之弟子。然自宗說、世親菩薩有四弟子、善巧於師、善對法者、謂堅慧論師、善因明者、謂陳那菩薩。善般若者、謂解脫軍、善戒律者、謂功德光。即此德光、是摧壞國婆羅門種、誦持十八億部。

（戊二）解釋第二轉法輪之論

藏地流行之龐塘目錄、勤補目錄、倫迦目錄、及隨順此三之書中、多未分宗派。故今與彼、略有不同。此可分三。（己初）正釋見分（己二）正釋

行分

己三　等釋二分之論．

今初　此謂龍猛菩薩之正理聚六論．及其隨屬。正理聚六論者．一中觀論．二六十正理論．三七十空性論．四迴諍論．五細研論．此五無異說。藏地諸先覺．有增「成立名言論」爲六者。然尊長云．若六論中有成立名言論者．龍猛菩薩弟子之論中．偏引聖者（卽龍猛）之論爲左證時亦應引之．然無一書引彼論故。又明顯句論（卽月稱之中論疏）後遍列正理聚衆論時．亦未列成立名言論故。應知無彼。故我尊長（指宣慧大師）許正理聚五論．一切智宗喀巴大師．則增寶鬘．許爲六論。其中觀論．六十正理論．寶鬘論之三種．論體圓滿。其餘三論．是中觀論旁流之支論。又中觀論．以無量正理度顯一切諸法眞實眞空性．未顯方便分。其餘四論．亦唯顯空性。寶鬘論中．旣以正理最廣決擇人法二種無我．亦顯粗概方便分三士道次第．

中論在印度傳說有八疏．一提婆沙摩．二德慧．三德吉祥．四窣吐羅末底及下四疏。藏中僅譯四種．一佛護論師之佛護論七卷．二月稱論師之顯句論三清辨論師之般若燈論．觀音禁論師說此論隨順提婆沙摩疏。四全無畏論。此無畏論．在諸目錄等．多說是龍猛自造。然定非爾。以聖者弟子之論中．全未引彼教故。又釋第二十七品云．「大德提婆亦云．」次引「四百論文」故。（考此論似同靑目釋）十六正理論．有月稱論師疏。七十空性．迴諍．細研等三論．有龍猛自解。

聖天菩薩造四百論．分十六品。前八品中．明下士中士道次及上士菩薩行次第。九品以下．則以正理廣決擇二種無我。（考後八品卽奘師譯之廣百論）

月稱論師著入中論及釋論．以諸正理．廣明人法二種無我．亦明方便分。其本釋二論．有翠錯譯及跋剎譯。

清辨論師著中觀心論及釋論。般若燈論．觀音禁論師造有廣疏。又觀音禁論師廣述外道宗及聲聞十八部宗．有八十卷。藏地所譯述外道宗之書無更廣者。

提婆菩薩於獅子洲國王花園花胎化生．貌如天子。王養爲子。龍猛菩薩之諸餘弟子．皆依爲定量．等同龍猛菩薩。佛護論師正持明位。清辨論師雖於現生誓修金剛座法．然第二生．爲金剛鈴論師．得大悉地。（此說與西域記略異．彼云未死．此云已死也）月稱論師者．藏地中觀師有說．非龍猛之親弟子者．然依集密之師承．應許龍猛親弟子。亦有多種教理證成．依摩巴派．謂卽生證得上品成就．住四百年．其傳．如金剛座論師造．跋剎所譯。

智藏論師造二諦論及釋論。靜命論師造中觀莊嚴論及釋論。有謂蓮花戒論師造廣釋者．純屬妄語。蓮花戒論師造中觀光明論九卷．此名東方自性三家。靜命論師缺一歲未滿千年．藏王松讚岡薄時．曾請至西藏。後藏王赤松得贊時．并請蓮花生大師來藏．降伏諸惡非人．度七人出家．廣弘聖教．其恩最大。又聖解脫經造般若二萬頌

疏。獅子賢論師造八千頌大疏及二萬頌入品疏、現觀莊嚴論略疏、般若攝頌易解。佛智論師造攝頌造難論等、皆屬中觀自性派。此三論師皆是靜靜論師之弟子。又清辨論師之論、亦是自性派之論。佛護論師、月稱論師、寂天論師等、是中觀應成派。清辨論師、祥護論師、智藏論師、靜命論師、則是中觀自性派。

中觀兩派、所許勝義、有何差別。答、自性派師、說勝義有與諦實有、二無差別。此雖於名言亦不許有。若執有彼、即是我執。說由自體有、由自相有、由自性有、三無差別。此於名言（即世俗也）許有。許一切法、於名言中皆如是有故。（如水由水之自性而有等）應成派師、說彼五種、雖於名言、亦不得成。若執有彼、即是我執。又自性派、可分二家。一清辨論師與智藏論師、許色聲等、離心外境之粗色。二靜命論師及彼弟子、許色聲等、非離心別有外境、或粗色皆不成立。然與愚夫妄談一切諸法、皆是自心者、迥不相同。應成派諸師、亦許離心外境。如清辨論師。一切續部之正見、皆是應成派。（唯識與中觀等見廣如辨了不了義論說）

己二　正釋行分之論

有龍猛菩薩之發心儀軌。月稱論師之七十歸論等。

己三　等釋二分之論

有龍猛菩薩之集經論。寂天菩薩之集學論、入行論等。總其龍猛菩薩所造、除上列之外、尚有法界讚、出世讚、無分別讚、心金剛讚等一

切讚論、及親友書等諸教授論、并醫方明化金論、工巧明百慧論、育子法等一切世間之論。藏地皆有譯本。中觀五蘊論、雖傳為月稱造、然是借名密部諸論、至下當說。

戊三　解釋第三轉法輪之論、亦有正釋見分、正釋行分、等釋見行二分之三類論。

總與彌勒菩薩有關係者、傳有二十部論。謂慈尊所造之莊嚴經論、現觀莊嚴論、名二莊嚴。辨中邊論、辨法法性論、名二辨別。更加寶性為慈氏五論。無著菩薩所造、謂本地分、攝事分、攝異門分、攝釋分、攝決擇分、是名五部地。共一百二十六卷。本地分中分諸雜地、聲聞地、菩薩地、是諸地次第。又有諸乘共聚阿毘達摩集論、大乘不共聚攝大乘論、名二總聚。世親菩薩著述、有莊嚴經釋、辨中邊論釋、辨法及法性論釋、明了釋論、成業論、五蘊論、二十唯識論、三十唯識論、共為八部。又有不列辨法法性論釋、而加緣起經釋者。然於自宗世親所造、非定限八部。緣起經釋、稻稈經釋、十地經釋、攝大乘論釋、三念（佛法僧）經釋等、餘尚多故。三部般若摧難論、是齒軍論師造、藏中之二萬頌釋、是赤松得讚王造、故彼二論皆非世親之書。

此諸論中、莊嚴經論、辨中邊論、辨法法性論之三、解釋第三法輪、顯唯識見。其莊嚴經論等、明見行。二辨別論、正明彼見。此無異說。其寶性論、藏地先覺說是解釋第二法輪、顯中觀自性派之見。覺曩巴則謂釋後法輪、明彼自許之見。我之尊長（指童慧大師）謂釋後法

輪．明唯識見。補敦大師．謂釋後法輪．明中觀見。或唯識見。然我自宗．依宗喀巴大師所許．正釋如來藏經．陀羅尼自在王問經．智光明莊嚴經．利益指鬘經．勝鬘經等之密意．屬第二轉法輪意趣。如中觀應成派義。無著菩薩亦作應成派義．而釋現觀莊嚴論．在印度時．世親菩薩．陳那菩薩．寂靜論師等．作唯識釋。聖者解脫軍．大德解脫軍．獅子賢．佛智足．無畏論師等．作中觀自性派釋。阿底峽尊者．作應成派釋。藏地諸大譯師．及諸後進．謂釋二轉法輪．明中觀自性派見。覺囊巴謂釋後法輪．顯大中觀見。是則謗毀聖解脫軍與獅子賢．作般若之釋論也。我之師長．謂顯唯識見。然於自宗．依宗喀巴大師所許．現觀莊嚴論．究竟意趣．是中觀應成派之見。正明見修．解釋第二轉法輪也。五部地中顯示見者．謂唯識見解釋第三法輪。菩薩地中．眞實義品．明見．餘品明行。故除彼一品．餘明行者．是總釋大乘經義。二總聚論．解釋第三法輪。是正明唯識見之論．世親入部．釋後法輪．明唯識見。其般若入千頌攝義論．與三部般若摧難論．釋經文句．雖是中觀。然說是有意趣．意趣住唯識見云。

（乙二）轉密咒乘法輪相（分四） （丙初）事續（一或作部）建立 （丙二）行續建立 （丙三）瑜伽續建立 （丙四）無上瑜伽續建立（續字古亦譯經字）

（初又分三） （丁初）事續差別建立 （丁二）事續之灌頂及受戒建立 （丁三）得灌頂受戒已修道之建立

（今初）此有二種 （戊初）部各事續 （戊二）總事續

如其次第．即宣說各部修法儀軌之續．及宣說一切部共同修法儀軌之續也。若爾總有幾部．答無上瑜伽共有六部。（正云種性）謂毘盧寶生彌陀不空不動五部．及第六金剛持部。此中以第六爲最勝．次以不動部爲勝也。此分種性與有種性之二．如毘盧佛是名種性．以彼所印諸尊名有種性．餘部亦爾。瑜伽中分五部．一如來．二寶三蓮花．四業．五金剛部．如其次第．與毘盧等五部同．然此諸部中．以如來部爲最勝。事行續中各分世間出世二部。出世又分如來蓮花金剛三部．如其次第爲上中下。事續世間部中．分藥义部．珍財部．餘世間部之三種。（巳初）出世部中．（庚初）佛部分入一部尊．二部主．三部妃．四部頂．五兒女明王．六男女使者．七佛部菩薩．入佛部之天龍藥义等。部尊謂釋迦佛．部主謂曼殊室利。

（辛初）部尊續

謂佛薄伽梵．在淨居天．十地菩薩．所變之獅子寶座．未待眷屬請問．佛自說如來百字咒之儀軌．及勝利。兼說建立三三昧耶王經。彼中宣說．修釋迦佛爲正尊之曼陀羅法．及塑像畫像法．畫曼陀羅法等。有云．此非事續．應是行續．以說自爲本尊法故。此不應理．彼能立因．不決定故。無畏論師．與阿提峽尊者．皆立爲事續故。又薄伽梵．在廣嚴城．寶樓閣中．念三月後當般涅槃．令目犍連集小千界．一切苾芻。時目犍連．昇須彌頂．唱「誰是善逝弟子者」等．召集四萬大阿羅漢．及小千界．一切苾芻。次舍利子．召集三千大千世

界．一切苾芻．彌勒菩薩．召集十方一切世界．從勝解行地乃至最後有．一切菩薩．爾時世尊．說無邊門陀羅尼．及諸勝利．釋論中說．此經說釋迦佛．爲正尊之兩曼陀羅．

又摩竭陀國．無垢城中．有婆羅門．名無垢善現．請佛及僧．彼花園側．有一古塔．忽放光明．及說讚頌．爾時世尊．禮繞悲泣。諸弟子衆．問彼因緣。佛曰．今此塔內．有一切如來．加持心藏．名曰祕密舍利寶篋陀羅尼．是彼之力．次說彼儀軌及勝利。

又菩提莊嚴．現在藏中不全。昔諸智者．請彼來時．謂佛三種舍利．可入塔中．一法身舍利．即諸陀羅尼。二色身舍利．即色身所出．如芥子許之舍利．三身像舍利．即諸像像．如其次第爲上中下。

又佛在劫比羅時．劫比羅城．有婆羅門．名劫比羅月．不信聖教。有彼信敬大婆羅門．夢劫比羅月．七日當死。轉告彼知．彼深恐怖．往白世尊。佛爲記曰．「汝七日死後．當生無間大那落迦．次展轉生十六大那落迦．後生猪犬等。」彼請佛救護．時劫比羅城．四道交處．有一古塔．佛令修葺．并於其中．安此清淨無垢光明陀羅尼．能延汝壽．死後當生不動佛剎。除蓋障菩薩．請陀羅尼儀軌及諸勝利。除蓋障菩薩．自亦宣說。次金剛手請詳說修塔儀軌。

緣起經者，世尊於三十三天．如意石上．時觀自在請問．若諸天人建如來塔．而修福德．願說饒益彼等儀軌。遂說緣起心藏陀羅尼．入塔儀軌及彼勝利。

此後四陀羅尼．由何立爲佛部所攝。答．以彼皆說安塔陀羅尼及建塔儀軌彼一切塔．皆是如來塔故。

又七佛本願殊勝經．於廣嚴城．爲阿難陀說。次曼殊室利．歸依解脫金剛手．梵王帝釋四大王衆．十二藥叉大將等．皆各自說儀軌。又曼殊室利請．藥師琉璃光王如來本願殊勝經．及剎土莊嚴。有說彼二．是顯教攝。往昔目錄．列爲顯經故。有說是密教攝．以靜命論師造有修法。又先須受長淨等與事行儀軌極隨順故。有謂佛部所攝。自宗亦許爲密法．以一切陀羅尼總儀軌偏顯光明論中．亦攝爲密故。然爲何部攝．則無決定。

有說少字般若．是密教攝．以有牟尼牟尼咒故．是相似因。有說心經是密教攝．傳謂龍猛所造疏中．有釋迦佛爲正尊之曼陀羅．及傳謂達日論師所造疏．有十方佛繞般若佛母之曼陀羅．傳謂蓮花生所造疏亦如是說．并有八種現觀之灌頂等．皆是妄語。其遮魔法．亦屬臆造。

有說．「蘇嚕」咒是佛妙色咒故．是佛部攝．然此是摘譯．難以決擇爲何部攝。

又金光明經．有說是密教攝．及佛部攝．有說是顯教攝．然在自宗屬密教攝。印度諸師．亦多作密教。又此有金光明最勝王經三十一品．金光明經王二十九品．及金光明經王二十二品之三種。其敘品如一。又初經之辨才天女品．與後二經之妙音天女品相同．即彼品中

說妙、音天女之修法、及增慧儀軌。又四大王衆護方品中、說毘沙門天之修法、及如意寶陀羅尼、并形像修悉地法。大吉祥天女、及大吉祥天女求財二品中、說彼天女之修法、及依彼求財之方便。藥义大將品、說彼修法、及依像修悉地位。此等一切於三部經、皆無差別。

辛二部主續

正謂曼殊室利根本續。彼有三十六品、說曼殊室利寂靜忿怒多種修法。亦說塑像方法、并授記如來涅槃八分舍利、及住持正法之士夫。

又曼殊室利修一勇識續。共有四品、彼說白色曼殊五尊修法、及黃色曼殊五尊修法。二種儀軌。又說依大孔雀修長壽法、防冰雹法、觀察夢兆、并依釋迦佛、依觀自在菩薩、依天子等、修種種法。又此第二品、與根本續第二品、俱說塔像座中安藏跋羅爲主、九藥义輪與財流天女爲主、九女藥义輪之方便。此二曼殊法、乃至現在傳承未斷。然係摘譯、故無緣起及囑付品等。

辛三部妃續

光明天女及五種天女法等。有一光明天女陀羅尼、說咒及勝利。又有一光明天女經解釋咒義、及說修法及詳細儀軌。此二是事續、皆共信受。又幻光明者、有七百頌、傳謂從一萬二千頌本摘出。彼中宣說二十五尊、十一尊、五尊之修法儀軌。依事續釋、有修軌及大供養法等。然於彼中、說有衆多生起次第、圓滿次第等、無上瑜伽之名。尙有衆多可疑之處。

五種天女陀羅尼者、謂摧壞大千、大孔雀、大隨求、寒林、攝受密咒天女等。此之釋論、寂靜論師、造大隨求之修法、善守護輪法、及五天女之修法。勝敵論師、造陀羅尼儀軌、大隨求之修法、善彼護輪法、五天女之修法、石女修子法等。

辛四部頂續

謂尊勝佛頂無垢白傘等。尊勝佛頂有五。一佛頂尊勝經、二淨一切惡趣佛頂尊勝陀羅尼、三佛頂尊勝經、持死主杖、四佛頂尊勝陀羅尼、五尊勝頂經。第一第三雖略有不同、然是同本異譯。謂在極樂世界、攝正法殿、觀自在請無量壽佛說。二書皆說九尊修法。言持死主杖者、謂閻羅法王、發願隨護持彼陀羅尼者。第二是佛在三十三天說、謂彼有天子名善堅固、身現死相、自見七日死後、漸生猪犬等七趣、後墮無間、歸依帝釋、求其救護。彼云、我不能救導至佛所、請佛救護。從佛頂髻、放大光明陀羅尼聲。次彼天子於六日中、誦持彼咒、永盡惡趣、一切業障。第四略說陀羅尼、及安置塔中法。第五說尊勝佛母三十三尊之修法、現尙流行。

無垢佛頂陀羅尼、謂佛在覩史天宮時、三十三天、有一天子、名無垢摩尼藏。藥义星面告曰、汝七日死後生無間、當思從彼救護之方便、往求帝釋、告曰、我無能救、導至覩史、請白世尊、世尊爲說彼生無間受苦之相。衆皆恐怖、求佛救護。佛從頂髻放無量光、及陀羅尼句、并

說儀軌及勝利。解釋此者。有俱生遊戲論師之陀羅尼解及建塔印塔之儀軌。靜命論師造無垢供養法。又依續本文。有建百八塔之香木曼陀羅。及建五塔之香水曼陀羅之二。釋論則依別部。說三曼陀羅。及依總部。說五曼陀羅。共爲八種無垢曼陀羅。

又白傘蓋有四。一曰如來頂出白傘蓋無能勝大遮止法。第二更於彼上加「最勝成就」此二是同本異譯。後譯純正。謂佛在三十三天善法堂說。彼二皆有有無緣起之二種。前者傳謂天上說。後者傳謂人間說。其中所詮最完備者爲最勝成就本。嚧羅伽嚩，摩論師所造釋中。將咒分爲四段。謂明咒。總持咒。心咒。心中心咒。依此宣說四曼陀羅。現多依此派爲根本。然非全無錯誤。大德月論師所造修法。蓋護輪法。陀羅尼儀軌。施食儀軌。及幻化輪等。共十四種。皆是定量。

又金剛座論師。造有解釋。金剛利論師造護摩法。又蓮華鈎論師。及金剛鎧論師。造二曼陀羅儀軌。說受五佛戒等。故非純淨。傳謂大德月所造之曼陀羅儀軌。受四大灌頂。是藏人僞造。白傘蓋中所說之具善棒及具誓三兄弟等護法。即持捧摩訶哥羅護法。

熾焰佛頂者。即曼殊室利根本續一品分出。

黑色佛頂者。傳謂藏地非人之所造。

裝塔像之陀羅尼。藏人有說。凡佛頂類之陀羅尼。裝於像頂。眉毫摩尼陀羅尼。安眉毫處等。然於自宗。上部密敎之陀羅尼等。即安上分。

辛五　男女明王陀羅尼

一時世尊。在淨居天宮。由佛加被曼殊室利。宣說尊勝明王祕密續。廣有一萬二千頌。略有三千頌。二皆不在人間。最略有千頌。二十一品。此說琰魔王。六種曼陀羅。及各種事業儀軌等。又準提陀羅尼。及幢頂莊嚴等。皆是此頌。

辛六　男女使者續

此有多子陀羅尼。賢門陀羅尼。摧伏惡人陀羅尼等。又有不動經九品咒等。多誤。

辛七　佛部之菩薩者

如觀音菩薩。雖是蓮花部。然佛部曼陀羅。亦有之。此類之續。如入大菩薩。各各百八名經。又如曼殊百名經。彌勒誓願陀羅尼等。

辛八　佛部天龍藥叉等續

如大雲經。有百千品。藏譯一品。說龍王曼陀羅。及多種儀軌。又如財流母宿曜母。出生甘露陀羅尼之施水法續。謂佛在王舍城時。賢護長者。捧持香水。投諸藥華。白世尊言。維願加持此水。供養一切諸佛菩薩。及施六道一切有情。生大功德。世尊遂入出生甘露三摩地。此說六咒六印六三摩地而爲加持。又有救護餤口鬼陀羅尼。謂佛在劫比羅城。多根樹園。爾時阿難陀。住阿蘭若。至後夜分。見一餓鬼。口吐火餤。告曰。汝七日後。死生地獄。還白世尊。爲說施食陀羅尼及儀軌。又緣起如前。有餓鬼女。作如是說。啓白大師。爲說陀羅尼及施食法。名餤口女陀羅尼。更有智星。施水法等。有以「啊迦尼」一咒。施水

中有者．全無依據。又有毘那耶迦陀羅尼．及毘那耶迦續十二品。彼說二臂毘那耶迦．及四臂毘那耶迦等之修法。又說依毘那耶迦修財愛敬降伏等法。先覺等亦許爲佛部所攝。又大黑天續八品．是六臂大黑天不共法。醜目天王請．馬頭明王說。有許此屬佛部所攝。有許是蓮花部攝。以是馬頭鳴王說．六臂．亦卽觀音化身故。

（庚二）蓮花部（分五　辛初）部尊（二）部主（三）妃（四）男女明王（五）男女使者

（今初）佛在舍衛國．爲曼殊室利說．是上方無量壽佛．百八名號．及稱讚功德。有三喻咒及二喻鈌「喻補那耶補那耶」等大咒之二。有說一是西方極樂世界無量壽佛咒．一是色究竟無量壽佛咒。然不應理。二者俱說是上方無量佛咒故。二喻咒是中間．缺斷．百八名號未全非續異也。

又無量壽甘露鼓音陀羅尼．是佛爲苾芻說極樂世界無量壽佛百八名號．及稱讚功德。此等皆是部尊之續。

（辛二）部主續

觀音根本大續．名大悲蓮花網續．謂佛在薄達羅山頂說。分十二品．說十一面觀音．一千四百一十七尊．曼陀羅等．二十七種根本曼陀羅．及此旁流衆多曼陀羅。

又有不空羂索．詳細儀軌續．謂佛在薄達羅山頂說．僅譯二十四卷。廣說陀羅尼儀軌．及消災等種種修法。又有不空羂索陀羅尼者．卽廣續中摘譯．非是異續。又有廣續．佛在薄達羅山說。未譯完本．內說一曼陀羅。

又觀音獅子吼陀羅尼．廣略二種．略者是在金剛座說．廣者是因自在光王．身遭惡癩．爲治彼故．曼殊菩薩請佛在薄達羅說。此等皆是觀音法類。

（辛三）部妃續

正謂一切佛母度母．種種事業續．三十五品。第三品中．有梵文度母．二十一禮讚。有說彼別譯二十一禮．不同別譯．是無上瑜伽續。日護論師．作無上瑜伽解故。釋論雖如是解．然不須與彼不同。譬如稱讚曼殊室利眞實名續．歡喜金剛論師與語自在稱論師．作瑜伽解。時輪大疏中．作無上瑜伽解。提婆菩薩亦引「阿是最勝字」等文．作圓滿次第義解故。

又有度母百八名號續。爲救有情八怖畏故。金剛手菩薩．請觀自在菩薩說大德月論師依此造度母百八修法．及息災等事業法。依二十一禮造二十一修法．及事業法。度母法類餘尚衆多。

（辛四）男女明王續

如馬頭明王．七十品等大續．藏地未譯．唯摘譯「訶耶伽唎嚩」陀羅尼。又有葉依山林母陀羅尼．及略儀軌。又有「跋羅那沙嚩日經．」略說修法儀軌事業。藏中唯此三種。

（辛五）男女使者續　如不退大力經．及大吉祥經等。

密宗道次第論卷二終

密宗道次第論卷第三

克主大師著　法尊法師譯

（庚三）金剛部（分五。辛初）部尊（二）部主（三）部妃（四）男女明王（五）男女使者續

（今初）唯有淨一切惡趣阿閦鞞陀羅尼。但此究是佛部。或金剛部。尚須觀察。然補敦大師等先覺。皆以彼作金剛部尊。更無餘續可資表明。

（辛二）部主續

部主謂金剛手菩薩。彼有金剛地下續。三譯不同。其二十五品者。是薩迦班禪所譯。十三品者。是聖慧譯師所譯。其七品者。是鷄面苾芻譯。

又有金剛手降魔續。金剛猛續。此有本續後續再續三種。又金剛摧壞陀羅尼二十五頌。是出諸譯師造成。有師說此是在金剛座說。佛密論師。說金剛座是降魔成佛處。非於處說。是佛在金剛須彌峰說。此峰純以金剛所成。在最勝山東南方隅。時因未生怨王。弑害其父影勝大王。制立非法。令諸衆生造不善業。因此世間善神衰敗。惡神強盛。災疫流行。人民痛苦。四大王衆。請世尊說救護方便。佛教金剛手思惟救護。時金剛手。仗佛神力。承佛加持。現金剛摧壞明王身。宣說此續。共一百零入品。藏中所譯。僅是初品。此品是本。餘品是釋。故續云。「一切續根本。」亦是說此初品是餘一切品之根本。非說是四部一切續之根本也。又有金剛須彌樓閣陀羅尼。亦是金剛摧壞之釋續。非百八品攝。此等皆是部主正續。餘者尚多。又穢跡金剛陀羅尼者。薩迦班禪等頗爲重視。而補敦大師等是否眞淨。作爲可疑。

（辛三）部妃續。

有餓然母陀羅尼。

（辛四）男女明王續。

有甘露軍荼利法。

（辛五）男女使者續。

大力陀羅尼。金剛純。金剛嘴。金剛霹靂等。是眞淨續。大力陀羅尼。似是明王陀羅尼。然諸先覺皆作使者解。餘如金剛鐵嘴。黑鐵嘴。熾然翅鵬等。皆係僞造。

（己二）世間部（分三。庚初）有財部。

如賢寶陀羅尼及彼續。又損處王續。宣說黃色藏跋羅陀羅尼及灌頂禮法等。又勝舞將續等。有說此是威猛毘沙門天王者。不應正理。續說世尊在楊葉宮。爾時會中有息勞天子。名勝舞將。時毘沙門天王爲眷屬盛故。啓請世尊宣說明咒。世尊身放無量光明。照無邊世界。次光回入息勞天子頂。勝舞將剎那變成大忿怒身。在世尊前自說明咒。世尊加被。令有大功力。并廣宣說彼事業等。其十品以上。皆明勝舞將明咒及諸事業。第十一品是藥义大將請白世尊問毘沙

門天王異名。世尊加被金剛手菩薩．次金剛手．說毘沙門天極多異名。其中亦有息勞一名。故勝舞將是毘沙門之子．非毘沙門。第十三品及十五品．宣說毘沙門儀軌及事業等。（事業即息災增益愛敬．降伏等法。）所餘諸品．更說餘事。藏中尚譯衆多餘法。

庚 二 藥义部

有曰．「梅喀雷」陀羅尼者．是佛王舍城時．有一羅义恐怖羅睺羅。尊者畏懼．往世尊前啓白世尊。世尊爲說．「梅喀雷」陀羅尼．是一藥义所獻明咒。

庚 三 世間部

有明咒王．名大息者。謂一後夜．有一切鬼王．名劫比羅．外伸其齒．詣世尊前．白言世尊．我是一切鬼王．若我餓時便吐毒氣．所觸衆生定遭疾疫．以彼命根而爲我食。若有知此明咒者．便不受此毒氣所害．維願聽聞。次說其咒。又發誓願不放毒氣．作近事男。

戊 二 總事續

此有四續．一祕密總續．二蘇悉地續．三妙臂問續．四後靜慮續。前前續廣．後後減少。

其祕密總續．宣說灌頂等未成熟者．成熟之方便。以其廣說佛部曼陀羅等共說三部一千五百大曼陀羅。又廣說事續．與上三續一切曼陀羅之所共須．觀地等法．及加持等法。此續是一．整文未分品段。

蘇悉地續．說修蘇悉地明王．辟魔等業．以彼明王爲所說法．故名蘇悉地續。此廣宣說修明咒儀軌．及修無邊事業成就法．事續防護法．幷所應守持之三昧耶等。

妙臂問續．略說祕密總續中未曾說及之曼陀羅．幷蘇悉地續未曾說及之修明咒法。更廣宣說依於息災．增益．愛敬．降伏等無邊事業修成就之法等。妙臂是金剛手之子．一生補處之菩薩也。

後靜慮續．是事續中金剛頂髻大續之一段。亦有說爲彼續之後續（即釋續也）者也。此說十事．一修行處所之相．二我之眞實。三明咒之眞實．四天之眞實．五住火靜慮．六住聲之靜慮．七聲後授解脫之靜慮．八趣入修明咒之儀軌．九護摩儀軌．十灌頂儀軌等。其我之眞實等三事．廣明事行二部中最要之四支念誦法。住火等三種靜慮．是事行二部修事業之正行。趣入修明咒之儀軌．是明正行前之加行法．及完時之結行法。

若欲了知由事續成佛之道次第．必須了知彼四續之義。然當隨從何論師行耶。答．雖有堪爲量準．如大德月論師．靜命論師等之著述．然後唯著小雜之儀軌。故於天竺共許善巧事續名如日月者．有二論師．謂佛密論師及勝菩提論師．當隨彼行。佛密論師．著有後靜慮續釋．及妙臂問續略義釋．文義淨忘錄等。勝菩提論師．著有蘇悉地略修法釋。（以上十事於咒道次第廣明）

丁 二 事續之灌頂及受戒建立

無畏生論師．於灌頂儀軌金剛鬘論．正說若受華鬘．水冠．杵．鈴．及名

六種灌頂．則於事續行續諸經．聽聞講說．皆得自在。由此卽顯事行二續．除彼六外．無餘灌頂。智點續云一「水及冠灌頂．共許於事續。杵鈴名灌頂．更於行續說。不退轉灌頂．顯在瑜伽續。」一此說事續．唯有華鬘水冠灌頂。行續之中．彼上增加杵鈴及名三種灌頂。瑜伽續中．唯於彼上．加不退轉金剛阿闍黎灌頂．無餘灌頂。無上續中．其上更有三種灌頂。若爾云何羅睺羅論師等．說事行續．有阿闍黎灌頂耶。答．彼於授記．安慰隨許等．說名阿闍黎灌頂．非眞阿闍黎灌頂。以圓滿德相之金剛阿闍黎灌頂．須先受三昧耶及如理灌頂．五明灌頂。次與三種大三昧耶。三三昧耶者．一杵三昧耶．二鈴三昧耶．三印三昧耶。金剛杵三昧耶者．謂先令修金剛薩埵．次由宣說金剛眞實．授金剛杵令彼執持。鈴三昧耶者．謂說鈴之眞實．令其執持。印三昧耶者．謂授與明妃令修樂空。其瑜伽續與無上續．雖二俱有金剛阿闍黎灌頂．瑜伽續中鈴杵三昧耶．與無上續．無大差殊。然印三昧耶差別極大。彼瑜伽續中印三昧耶．以修天身便名大印．故唯令弟子修金薩埵身。無上續中印三昧耶．雖修天身亦是大印．然須更修與金剛界自在明妃．抱持樂空．乃是金剛阿闍黎灌頂正行。如喜金剛第二章云一「智慧滿十六．以手正抱持．等合杵及鈴．阿闍黎灌頂。」一故下三續部中．況眞實明妃．卽於所修天女．觀想抱持及入定等．皆未宣說。又現在盛行之事續灌頂．如佛部中五大明王．大白傘蓋．摩利支天．蓮部中勝敵論師傳無量壽九尊法．金剛部中金剛手降魔法．幷沙嚩日巴所傳白色摧壞金剛等灌頂中．隨傳事部何種灌頂．先修地法．及加行法。次傳華鬘、水冠三種灌頂。其後授記．慶慰．隨許．傳與不傳．皆不相違。有於彼等全傳四種大灌頂等．應知唯是臆造邪法。

又灌頂法．瑜伽本續攝眞實經云．「入此金剛界大曼陀羅．不須觀察是器非器。」一有誤解此．便於一時爲法非法器傳灌頂者．是大錯謬。攝眞實經四義．金剛頂經釋云一「法非法器中．是法器者．令入壇場幷爲灌頂。」一非法器者．唯令入壇不應灌頂。又於唯令入壇、不與灌頂者．慶喜藏論師所造曼陀羅儀軌金剛生論云一「亦不應說汝從今等。」一謂亦不應令發誓願。

是否法器之差別者。無畏論師曼陀羅儀軌金剛鬘論中．謂能不能受戒。然燈論師所造集密曼殊金剛曼陀羅儀軌四百五十頌．寂靜論師釋云一「受戒有二．謂受共不共戒。共者謂歸依發心．受菩薩戒。」一謂先傳歸依．次傳願心．再傳行心。次唯爲灌五明灌頂。又云．一「不共者．謂五部所攝戒等。」一此謂總受五部律儀．若能受持各別戒者．一「應更令受持明律儀．圓滿爲灌金剛阿闍黎以上三種灌頂。」一若不灌金剛阿闍黎灌頂．則不須受五部律儀。若受五部律儀．當灌金剛阿闍黎灌頂。於事行續之灌頂．定不應受五部等戒。故蓮華鈎與金剛鎧論師．於白傘蓋曼陀羅儀軌．說受五部戒者．不應取爲定量。祕密總續中．亦唯宣說皈依發心受菩薩戒。又如前說上二部續．灌

頂道理．佛密論師大日經疏．於事行兩部亦說．不能受戒者．唯令入壇．能受戒者．令受如前所說共戒．爲灌名以下之灌頂。

總其俱不能持共不共之戒者．唯令入壇．全不灌頂．是瑜伽本續攝眞實經．釋續金剛頂經．及曼陀羅儀軌金剛生論三中所說。無上續曼陀羅儀軌四百五十頌釋亦說。事行兩部亦同斯理。佛密論師於大日經疏中說。若不灌金剛阿闍黎灌頂．唯灌五明灌頂者．亦不須受五部律儀。若受五部律儀．則須傳受金剛阿闍黎灌頂。是寂靜論師．毳衣大師．寶鎧論師．慶喜藏論師．無畏論師等所說也。

若全不灌頂唯令入壇．有何益耶。答．若受皈依．以淨信心見曼陀羅．能淨多劫所集衆罪．植妙習氣．爲未來世能入甚深咒道之法器．有斯大益。事行兩部之五明灌頂．與瑜伽部之五明灌頂．雖同名五明灌頂．然義各殊．而有極大勝劣差別。

蘇悉地經說．事續三部中．若得佛部灌頂．未得餘二部之灌頂．雖可通修三部諸尊誦咒．聽經等。然必須得彼尊之隨許。若得蓮華部灌頂．未得餘部之灌頂．可修兩部諸尊．念誦．聽經等。然於佛部不得自在．若得金剛部灌頂．未得餘二部之灌頂．唯可修金剛部諸尊．念誦．聽經等。於餘二部未能自在。

何爲事行兩部受灌頂時所受共戒耶。答．謂受菩薩戒．與以儀軌．受行菩提心同。若由修力於內相續已發行心．然未以儀軌受戒．仍無律儀。言此爲共戒者．謂顯教大乘與密咒大乘．任入何門皆須受持．

卽於密部．四部續中任入何道．亦皆須受。卽無上續中．生起．圓滿．任學何道．亦皆須受彼戒．故名共戒。

於何時受．堪爲定量之論中．共有三說。一弟子加行與正入曼陀羅．二時俱受。二唯前時受．後時不受。三唯後時受．前時不受。

以何語受。金剛慢帳續云．「我歸依三寶．懺悔一切罪．隨喜衆生善．誓受佛菩提。我乃至菩提．歸依佛法僧．爲行自他利．今發菩提心。已發最勝菩提心．我請一切諸有情．修勝可憶菩提行．爲利衆生願成佛。」又有多種集密曼陀羅儀軌．及無畏論師曼陀儀軌．金剛曼論等．唯以初頌受行心戒．亦有多種曼陀羅儀軌．以彼全文而受彼戒．若唯以初頌受者．則當爲說前三句文明受行心之加行。「誓受佛菩提」一句．明以儀軌受願行二心。若用全文受者．「誓受佛菩提」一句爲總標。從「我乃至菩提．」至「我請一切諸有情」一句．明以儀軌受願菩提心。「修勝可意菩提行」一句．明以儀軌受行菩提心。其以儀軌受願心時．唯立誓云．「我爲利益一切有情願當成佛」猶非滿足．須更誓云．「我所立誓未至成佛誓不棄捨。」若以儀軌由如是誓而受願心．則於學處必須修學。謂晝夜六時．思惟歸依發心勝利及斷四黑法．修四白法等。若不斷四黑法．是令後世不生發心之因．非捨現法已受之發心也。若爾由何令捨發心耶。答．若捨饒益一切有情之意樂．及捨欲得成佛之意樂．卽捨發心。

若以儀軌受行心戒．則應善知菩薩律儀諸根本罪．及支分罪等．殷

勤守護。未灌頂前．應當憶念如上所說受菩薩戒義．隨師三誦。末仃完時．則於相續引生戒體。若不如是憶念彼義．則不能生菩薩律儀．犯者不能還淨。未生菩薩戒者．定不能生密咒律儀。若於大衆授發心時．應先宣說七支願等文義勝利．令善定解。至正行時．應囑付云．「當念爲利一切有情．發成佛心．隨我念誦」．令其隨誦。由發爲利一切有情願成佛心．能獲大福。若未以儀軌受殊勝願心．（即「乃至成佛不捨誓願」之心）則無違越學處之罪。若未得上二續部之灌頂．唯得事行隨一部之灌頂者．除菩薩戒外．別無可護密咒律儀。下至若無斷十不善之戒．及護五學處鄔波索迦戒．上至若無近圓別解脫戒．則定不能得菩薩戒．故得事行兩部隨一灌頂者．則必具二戒。其能捨戒之根本罪．即菩薩之根本罪。然別解脫戒與菩薩學處所未能攝事行兩部．尚有衆多應護不共之三昧耶．如蘇悉地經說。若得瑜伽續及無上續中．金剛阿闍黎以下灌頂者．必具三戒。其根本罪．則菩薩戒根本罪．及密咒十四根本罪．一切皆是。

若事行部戒．除菩薩戒根本罪外．無餘根本罪．則與阿底峽尊者之攝三昧耶論．說事部三十根本罪等．有相違過。答彼尊者所造．如云．「別解根本罪四．菩薩十二．事部三十．行部十四．瑜伽部十四．大瑜伽部十四．又四．又五．共正七十。」此列九十七．而云七十．數且錯謬故。又云．「我三昧耶金剛師長云」等．三昧耶金剛．非阿底峽尊者之師故。

（丁三）得灌頂受戒已修道之建立．

下三續部中．全無生起次第圓滿次第之名義。生起次第者．唯順佛果五種德相．現前修習．猶非完足．須順生、死、中有．三所治事相．而修瑜伽。下三續部中．雖有順果位五種德相．現前修法．然無順生、死、中有．三所治事相．而修瑜伽．故無生起次第。圓滿次第者．唯修諸法空性．及修風息瑜伽．猶非完足。須由風、息、入、住、融、於阿嚩都帝．所生空樂妙智．及從智起之天身．幷引彼不共方便．擊身之殊勝瑜伽．三法隨一。下三續部中．雖有修空性．及修風息瑜伽．然無彼等．故無圓滿次第。下三續部．各有有相無相二種瑜伽。

事續修道之法（分三）．（戊初）有念誦靜慮．（戊二）不待念誦靜慮．（戊三）善親近已修悉地法。（初又分三）．（己初）四支念誦之加行．（己二）正行．（己三）結行。

（今初）先修四事．一誦結總部之咒印．二頂禮十方一切諸佛菩薩．供養自身．三歸依發心．四以咒印守護．次往室外盥洗等畢．還入室中．著諸法衣．安往本座．加持供物．守護自身及處所等。此代上部修守護輪。

（己二）正行（分二）．（庚初）修自生起而作承事．（庚二）修前生起獻供養等。

（今初）先依中觀離一異等正因．決擇修習自心性空．是謂我之眞實．次以所修天（本尊）之眞實．與我之眞實合無差別．修無自性．是謂天（本尊）之眞實。此二眞實．即六天中之眞實天。（六天依次

廣明」是代上部、誦性淨咒與空性咒等、修習空性。次想空中所修本尊、體是本尊、相爲所誦密咒之聲相、專一緣住、是謂聲天、次想自心於虛空中爲月輪相、上有所修本尊、體是本尊相爲所誦咒文、純金色相、是謂字天。聲天字天、隨修大咒、心咒、心中心咒、皆可也。次觀咒文放無量光、其端放出所修無量本尊相、淨諸有情一切罪苦、供事一切諸佛菩薩。光明諸尊、還入諸字月輪、及字變成所修圓滿之天身、是謂色天。修自生起作承事時、除單修正尊、不須別修眷屬及宮殿等。次若知者、應以各各印咒、觸著加持頂髻毫相、二眼、二臂、喉心臍等。若不知者、隨是三部中何部、即以彼部總印咒、加持彼等。是謂印天。此代上部加持六處。次令天相明了、堅固我慢」此非煩惱之慢假名爲慢」專注而緣、是謂相天。此等總代上部、五相成身也。藏諸先覺說事續中、無修自爲本尊法、唯於對方修習本尊、從乞悉地、名從主取悉地。行部之中、雖有自生起法、然無於彼令人智尊。以及灌頂、部主印定等。故於對方不修昧耶尊、唯迎請智尊、獻座供養。而乞悉地、名從伴而取悉地。瑜伽續中自生起爲天、入以智尊灌頂。部主印定、後仍送聖。無上續中自生起爲天、入以智尊灌頂、部主印定、後不遣送。就生起儀軌四種不同、建立四部等。其所依憑、謂集密釋續集智金剛經云、「若離智慧薩埵、勝妙安樂及離自爲尊慢而修習者、是爲事部。」補登大師云、「佛密論師於事續中說自生起、意或是謂事行不違、應當觀察。」未能決斷。然我自宗、許事續中若

自生起、及入智尊灌頂、部主印定、一切皆有。故佛密論師、引大日經及金剛手灌頂經者、非因共許之事續、無可引證、而引彼經。以後靜慮釋中、引金剛頂髻續、及金剛摧壞廣續、說修六天法、而善解釋、無不許彼二爲事續者故。攝行論亦云、「事續金剛頂髻」故。又說行部亦無自生起者、誠爲非處之邪解、現前相違大日經等故。若事續中無自生起者、則與廣續金剛頂髻、略續後靜慮、金剛摧壞廣經、略攝續、聖成就續等、顯說六天之修法、及以四支承事修靜慮法、勝菩提論師、與佛密論師、謂餘事續雖未顯了、亦多說彼等、皆成相違。又後靜慮中說四支承事時云、「住聲心及事」、此「事」若非修自爲天、則大日經中顯示彼時云、「此事住自天、應於自身觀。」此事亦不應修自爲天。若爾行續亦應無自生起、自許相違。又勝菩提論師、於蘇悉地修法云、「若不能修自爲本尊、遣庸俗慢、及不能修一切諸法眞實空性、全不能成息災等悉地。」金剛手灌頂續亦如是說、故事續中若無自生起、則依事續、應全無有悉地可成。又龍猛菩薩、所造千手千眼大悲觀音修法、說自生起、入智慧尊灌頂、印定。無著菩薩所造兩種彌勒修法。吉祥苾芻尼所造十一面觀音修法。寂靜論師、勝敵論師所造五大陀羅尼修法、皆說修自爲本尊、入智慧尊灌頂及部主印定等。又修法海論、百修法論、一百五十修法論等、所說事續之修法中、多說自生起法。故皆爲此等。又事續灌頂時、應不堪請降智尊、弟子不堪入智尊故。又應不堪受事續之灌頂、師資

俱不堪修爲天故。若爾則與汝造五大陀羅尼等灌頂儀軌中．修師爲天．修弟子爲天．及於身中安立諸天等皆成自宗相違。又霞嶁日巴所造白色金剛摧壞多尊曼陀羅儀軌說承事法時．阿闍黎修爲本尊．於灌頂時．修弟子爲本尊．亦成相違。又安密咒大乘勝出顯教大乘之色身同類因．亦應不具．以不完具修自爲本尊法故。又事續部．應不完具修果爲道之法．以現在不修順果位圓滿相故。又事續部．應不完具變貪爲道之法．歡喜金剛第二章．與三補札說四種貪。配四續部時．說諸尊互視之貪爲道．是事續部．若不自修爲本尊．則無是事故。集智金剛經義．非說事續．若自修爲天法．與入智尊．是說事部．有不自修爲本尊．與不入智尊．唯於對方本尊供養取悉地之法也。事續通常所化心難．信受修自爲本尊之鈍根種姓．不說修自爲天．爲說於前修爲本尊取悉地之法。若是事續正所化機．則定爲說修自生起。等同佛密論師所說。

若說事行兩部．俱不可入智尊者．則違金剛手灌頂經說．若有勝解本尊身語意．與自身語意全無差別修習堅固．則身一切行動語一切言說．皆得等同結印及誦咒之福。若自不可入智慧尊．云可勝解智尊三密．與自三業．無差別者．極相違故。

若事行兩部．可入智尊．及可灌頂．部主印定．云何佛密論師．與勝菩提論師俱未說耶。答但未親說須修．非說不須修．故不能立爲不可不修。

自宗．事續通常所化機．不自修爲天．唯於對方修有本尊取悉地者．非修圓滿道．僅修一分道．事續正所化機修圓滿道者．若不自修爲本尊．則道體不備．故自生起定不容少。其入智尊．及灌頂．部主印定等．是圓滿支分．故不能修亦無道體缺殘之失。

又修「命力」下三續部亦有之．然與集密龍猛派中所說之「命力」及時輪等餘無上續所說之「命力」三種義別。下三續部所說之命力云何．如大日經．與佛密論師疏中所說．「命」謂根門所行之息。「力」謂分別．於諸餘境散亂流轉．息及分別俱不使向外流散．於內攝持者．是防護或滅除命力之義。於何時修者．謂於有相瑜伽時修。又於彼中何時修者．謂於事行部作承事時．修六天之後．或於前生起之後．而修習之。爲何益修者．謂爲滅除庸常之顯現．耽著．故須堅固緣自身爲本尊．能堅固此．須滅分別．令不外散．滅除分別甚深方便．謂息是心馬．能向內攝息．則心自然能住．故修「命力。」如何修者．謂具身扼要．向內引上息至臍而壓．向上引下息至臍而持．意緣本尊專一安住。次息不能持時．意緣本尊放息休憩。次仍向內持．如是而修．下三續部之命力．與無上續之命力．修習之時．所爲修法．三皆不同。

（庚二）修前生起獻供養等（分六　辛初）生起所依．（辛二）請能依尊奉座安住．（辛三）顯示契印．（辛四）供養稱讚．（辛五）修懺悔等．（辛六）修四無量。

（今初）於自前面瓶等有無皆可．總須觀想衆寶所成地基．金砂偏布．

誦「嗡哆拉毘吽娑訶」而加持之。次想彼上有大乳海離諸汚穢．蓮青蓮等．香華莊嚴。衆多寶鳥飛集其上。誦「嗡毘摩拉達訶吽」而加持之。次想海中有蘇迷盧四方四面．有金．銀．流璃．頗胝所成梯級嚴飾。周匝編植如意寶樹．懸飾千數尊勝幢幡．次想其上有大蓮華．衆寶莊嚴．雜寶爲瓣．黃金爲蕊．頗胝爲珠．蓮實之上銀文圍繞。量有衆多踰繕那量．從蘇迷盧中心而出．外有百千萬億俱胝妙蓮華網。從禮拜合掌．互相交义．右手大指壓左大指．誦「南摩薩嚩達塔迦達聶．薩嚩塔．鄔達迦得薩帕羅拏．嘿忙．迦迦拏康娑訶．」百遍加持。上有寶蓋剎那而想。次於華上起妙宮殿完備衆相。於內生起各各座具於宮殿中亦可生起尊勝法塔．光明塔等。

辛二　請能依尊奉座安住．

須以閼伽迎請．故應先修閼伽．其器爲金銀等。又適一切皆吉祥者．謂赤銅器。若求息災及上品悉地．於內應設大麥及乳。若求增益及中品悉地．應設胡麻及酪：若求降伏及下品悉地．應設牛尿粟米．或用自血。通一切業皆吉祥者：謂用稻穀妙香．白花茅草．胡麻淨水．用熏香熏。次明於王咒三部總咒．各部一切事業咒．及迎請咒隨用一種誦持七遍加持閼伽。次向前方有像等處．頂禮．膝輪踞地．諸指交互．而仰其掌．伸豎二食指．搖召二大指．爲迎請印．誦云「由信三昧耶．世尊速降臨．受我閼伽供．惟願歡喜我」。於誦咒後．加「鄂騎醯」捧閼伽器．若是佛部．齊頭供獻。於餘二部．平胸及臍而獻．觀想召請如自之智尊。咒者．蘇悉地經說．以明王咒召請天子．以明王妃咒．召請天女。或以各各咒召請．或總用部心召請．尤爲最勝。三部部心．如其次第．「卽拏卽迦鄂騎醯」「阿藕黎迦鄂騎醯」「跋哆羅底迦鄂騎醯」又蘇悉地奉請品說．所請本尊．或立．或座．或曲躬立．亦應如是伏奉閼伽迎請．若未能備如經所說之閼伽．應乞忍恕隨力而請。次以座蓮華印．誦「嗡迦摩拉耶娑訶」等咒．於所請諸天．獻隨宜座。延請令座。先請智尊延令坐已．次修三昧耶尊者．二大論師皆未宣說．故不須修．非不可修。

辛三　顯示契印．

次誦「嚳迦惹．薩摩耶．娑訶」應以右手拇指按壓小指．豎餘三指作金剛杵形．顯示三昧耶印。次應顯示三部契印．誦「卽拏卽迦」等．三部心咒。印者．兩手互交相握爲拳．顯示二拇指．又卽彼印將左拇指向內隱藏．示右拇指．及示左拇指．如其次第．是三部印。次結諸部大三昧耶印而爲旋繞．能從一切魔礙所作損害．作大防護。應如是行。若未能者．則用當時明王之咒．加持芥子而驅魔礙。

辛四　供養稱讚（分三）　壬初　供養　壬二　稱讚

今初　諸所供物先當遣魔．清淨．增威．而後供養。事行部．及瑜伽．并無上瑜伽．奉獻供養之數量次第．契印等多有不同。事行兩部獻供之數量．次第．契印等云何．謂向內互鉤二小指與無明指．二中指併伸．鉤二食指．觸其第三節．二大指輔其上．結此契印．誦云「善逝薄伽

梵．請來於此座．受我閼伽供．願心垂哀愍．我敬仰於尊。」於本尊咒後．加「阿岡札底乂娑訶。」奉獻閼伽。又右手作拳．伸食指與大指．如鉗形狀．於洗送水器取華．次諸指漸放之印．仍誦前頌．唯「閼伽」處改誦「浴足．」咒云．「唵．般迦惹．薩迦讓．跋當．札底乂娑訶。」奉洗足水。次若能備者．應以鏡照影．爲奉洗浴．若不能備或助供者．則諸餘伴．平仰其掌．食指與大指二端相合．作浴身印．誦「唵．薩嚩．得瓦達耶．阿瑧底．阿彌達．娑訶」而浴其身。次意想奉衣及莊嚴具伎樂供養．意唱諸讚詠。次右手作施歸依印．左手執其腕．作塗香印．誦「此妙香天物．清淨從淨生．受我淨信供．維願慈愛我．阿訶囉．阿訶囉．薩嚩．尾耶．達日布集底．娑訶。」奉獻塗香。除燈明外．餘三供養．可依閼伽咒變改。兩手諸指互相叉．二食指端於手內相觸．如環形．大指輔其側．狀若蓮華．結成奉華印．誦「此妙華天物．清淨從淨生．」後二句同前。而供妙華。兩手之小指．無明指．中指等．向內曲．背甲相合．二食指旁伸．二大指輔其側．爲燒香印．誦「可意林精華妙香天中物．受我淨信供」等．以供燒香。平仰兩掌．微屈二食指．爲奉食印．誦「可意藥精華．此請密咒食」等．以食品。大指與中指合豎．手作拳形．爲燈明印．誦「摧諸害吉祥．善妙除黑闇．我以信心奉．願受此燈明．阿雞迦耶．阿雞迦耶．尾耶．達日布集底．娑訶。」供奉燈明。又閼伽等諸供物．若非現有．經說．唯以咒印．運心觀想．而爲供養．卽現有諸供．亦須運心爲先．故心意供養．最爲殊勝。（以上諸印咒．可參考蘇悉地經．及彼供養法。）

壬二　稱讚

蘇悉地經說．應讚歎三寶及三部主。應如是讚．「敬禮諸如來．依怙具大悲．一切智大師．福田功德海。敬禮寂靜法．淨故離貪欲．善故除惡趣．專一眞勝義。敬禮諸僧伽．解脫說解道．善住諸學處．勝田具功德。敬禮妙吉祥．奉持童子身．慧燈善嚴飾．偏除三界闇。敬禮常悲愍．名號觀自在．諸佛極讚歎．普集勝功德。敬禮持金剛．大力忿怒身．善性持明王．降伏難伏者。」更以當時本尊別讚．讚歎本尊。更誦讚歎咒一百返．「南無．薩嚩．補達．薄底薩埵尼．薩嚩達囉．三咕啦彌達．伊尾貫囉．希尼．拏摩都得．娑訶。」

辛五　修懺悔等．

當修懺悔．歸依．隨喜．請轉法輪．請佛住世．發願迴向等。

辛六　修四無量

當修四無量．發菩提心．供養稱讚之後．又修懺悔等．又修四無量發菩提心之義者．如上續部．奉正行供養之後．受五部戒等．是以懺悔防護．住清淨戒．卽是最勝供養。因以正行供養．能使所供之境生最勝歡喜故。此亦如是。

此等已修．念誦之支分．次正念誦中．須具四支念誦。如後靜慮經云．「住聲．心．及事」．事支者．謂將咒輪．安住誰心．爲所依事．卽天身也。其中分二．自修爲天．名爲自事．修前方生起之天．名爲他事。此二於

四支念誦中．各爲一支．住心支者．謂於前方生起之心中．觀想自心．爲月輪相。住聲支者．謂於彼上．觀所誦咒之字形．

次數珠者．佛部以菩提子．蓮華部以蓮華子．金剛部以嚕挪囉乂子爲最勝。此若無者．餘亦可用。數以一千零八．或一百零八．或五十四．或二十一．善加持已．如法念誦。

念誦之法．（分二）一緣於字形念誦．二緣聲念誦。（初又分二）一緣前起心中之字形念誦．二緣自己心中之字形念誦。

（今初）如前所說．防護命力．由具四支念誦門中．同時俱緣．前方之身．及心中月輪．輪上之字．而爲念誦。放息之時．不應誦咒．令心安住自修爲天之身．次仍如前攝息念誦。

第二．

觀自前方．非距太遠．較自略高處．前方生起之心中．月輪上所立咒鬘．入息之時．同時移入自己心中．乃至未放出息者．緣彼念誦．出息之時．觀想月輪咒鬘．隨風俱出．住前方本尊之心。次當如前移入自心．緣彼念誦。

第二緣聲念誦．

先當觀想念誦之四支．次俱不緣密咒字形．月輪．天身．唯緣咒聲而念誦。又非如他念．而我聽自念誦時．須觀彼咒自發聲也．緣咒聲念誦法．有意念與微念二種．釋論中說．「若防命力．不能微念．」故先當微念．若心不散亂．次防命力爲意念誦．依粗漸修．釋論又說．「先

於天．月．咒鬘．三事．有三所緣．次於月輪咒鬘．有二所緣。後唯緣聲．有一所緣。」雖是一人．亦應漸修此三種。正念誦時．當如何行．如妙臂問經第五云．「念誦不應太急緩．聲非太大及太小．非共人語．非散亂．非缺伊鄔嚫啊等．」又云．「若心不善懈怠貪．及於別境散亂轉．應從彼彼速遮止．令緣密咒最勝字。」蘇悉地經云．「正念誦時．除其本時天等所緣．雖餘殊勝所緣．亦不應作意。」又息災增益．應低緩誦．修降伏法．他能聞聲誦。念誦時量．謂上午誦一時．初夜後夜各誦半時．日中或誦半時．或三分或四分．或略念誦。念誦滿後．護摩尤上。念誦數量．蘇悉地經云．「十五字數內．總應依字數誦爾落乂遍．三十二字者．應誦三落乂．若字多．於彼．先修一萬遍。」非獨本尊者．則不須爾。又念誦時．若有惛沈．或口或嚏．或有謦欬．或放惡氣．或欲便利．無間置珠．起行彼事．作灑淨法．從首重念。以上所念不入念數目。蘇悉地經說．若由放逸誤念餘尊．亦應令心明了．重首念誦。若著魔障．遭諸病苦．懈怠放逸．身心疲厭．違於法則所說時節．不防攝心．及不潔淨所作念誦．夜有惡夢．若晝未誦部主百遍．所作念誦．皆不得入念誦之數。又說若於一處念至半數．次移餘處續念半數．雖已滿足一切念誦．然彼一切皆無大義。又念誦時從出半日輪至一人影。日中者．謂念八時．或念九時．（此時甚短也）午後從一人影至沒半日輪．從沒半日輪至半初夜分．是初夜修法時．從半明相至出半日輪．是第二時間。於中夜分．應作猛利事．及不現身等法．幷諸尸

林事。進上之時。應作息災等法。除彼諸時。餘時念誦。不得入數。又供養法中引經文云。「念誦念誦畢。於部母部主。應誦二十一。恆時而守護。」三部之部母者。謂大佛眼。白衣母。及麼摩計。

己三 結行。

應以瓶印。將自善根供奉本尊爲成就因。有謂以此印供奉數珠者。是全未觀察。然念誦畢。須將數珠置本尊前。除住潔淨念誦之時。不應握持。次請忍恕及奉送等。

於正修時既念誦已。漸放捨之次第者。應逆修六天之次第而捨。謂緣所誦咒聲者。以緣咒字而捨。彼由緣月輪而捨。月由單緣天身而捨。前六天身。由純思自己天身而捨。自起之天身。由單思心間咒字而捨。彼由緣聲而捨。聲由緣本尊之智身而捨。彼由緣法身而捨。彼亦無所得。應緣我之眞實。次思異熟身如幻化陽燄等顯現。是漸收所緣。最後安住於空性。次如幻起。故捨放時。非不任持本尊之慢。如是修等。是代無上續時收攝之法。次應讀誦般若等經。印塔像等。於日日中洗諸供器。所供養花。三時掃除。其上衣等。每日三時。或洗或熏。或爲洒淨。念誦。護摩。供養等時。及除眠臥。常著上衣。除眠及浴。不脫下衣。莫令塵污。又令童女爲搓合紅線。以俱遜婆（紅紫華）染。或紅花染（鬱金）結金剛結。誦「唵阿訶羅阿訶羅奔答尼。虛迦葸答薩尼悉答葸退娑訶」一千遍。於夜睡時。繫在腰間。能防失精。

密宗道次第論第三卷終

密宗道次第論卷第四

克主大師著　法尊法師譯

戊二 不待念誦靜慮（分三）己初 住火靜慮 己二 住聲靜慮 己三 聲後能給解脫靜慮

（今初）何等補特伽羅修。謂修六天究竟者修。何方法修。謂自修爲天之心間。修一火燄。光明熾然。猶如脂燭。其中有自心。能證我之眞實。相爲所誦咒聲之相。究竟之量者。謂雖不受用諸外飲食。而無飢渴逼惱。內依煖樂生三摩地。

己二 住聲靜慮

自修爲天之心間。月輪之內。修一微細天身。如自身相。其心又想光明熾然。如然燈燭。其中更修咒聲自明。此與有念誦時緣字聲音不同。彼是徐誦。或是意誦。緣自念誦之聲。此非自誦。是緣火內咒聲。如在旁聽。住火定時。亦與此同。此修相是咒聲之相。體是自心爲體。此先緣天身等。漸令明顯。次不思惟天身等相。唯持心於聲。住火定時。是於火聲二事持心。究竟之量者。譬如修天究竟之時。一切主伴身色印器等。無雜頓現。較眼現見尤爲明顯。此究竟時咒字聲音。非次第現。頓現於意。較耳親聞聲相尤顯。此上皆是有相瑜伽。

己三 聲後能給解脫靜慮

總其止觀雙運三摩地。是顯密兩乘修道棟梁。在顯乘中。要先修奢

摩他、止成就已、依之進修毘鉢舍那、觀成就時、卽是止觀雙運。「如瑜伽與集論亦說先觀後止者、是約初禪根本定之止與眞見道之觀而言、釋難如菩提道次論止觀次第決定科。」四部續咒之中皆未別說修止方法、亦不須說、以修本尊瑜伽、卽成圓滿奢摩他故。在上二續部中、究竟粗細二種本尊瑜伽時、卽亦成就圓滿奢摩他。在事行二續部中、替代彼者、卽修六天、住火、住聲靜慮。究竟之時、卽能成辦。以修住聲靜慮之力、能直引生身心輕安、成就圓滿奢摩他故。事行續部、修身大印、修語密咒、修意眞實。三密之中、初卽修六天。有念誦靜慮時、緣咒字聲及緣字形等、雖亦是第二、正謂緣火緣聲。二靜慮時、緣咒之聲。第三謂緣意眞實義及無相瑜伽、幷住聲靜慮。後由修空性法身同類之因、能給法身之解脫、故名「聲後能給解脫靜慮。」彼三義同。

有相靜慮雖至究竟、然彼等中、無眞對治能斷生死之本。故爲斷除生死之本、尚須無相瑜伽。欲修此者、全不須修本尊身等世俗之相。善巧空性、止修觀修、如敎授而修也。由修彼力、若能親引身心輕安、卽成圓滿毘鉢舍那。

戊三 善承事已修習地法

若修益智延壽等、息災增益及降伏法、先當承事、次乃作業。此是四部之通規。若修延壽、能至無量大劫等、諸大悉地、則須究竟有相無相二種瑜伽。僅修療病驅魔等成就、則不須爾也。息災增益降伏之

業、當以佛部蓮華部金剛部如次而修。上中下悉地、亦如是修。又三部中、一一皆可修上中下三品成就、及息災增益降伏三種。當各以自部部主部母及部明王、修息災等三品成就、有多門分別、就自性門、謂持明神通、遍知經論等、是爲上品。修隱身形、采取菁華、疾行法等、是爲中品。攝召他人及殺逐等、是爲下品。就相狀門、若物光焰、煙氣温煖、是爲三品。就事體門、謂身物財寶悉地。就說者門、謂聖人說、諸天人說、地上神說。給成就者、雖是上品、然由行者不善精進念誦承事、給下悉地。若善承事、雖是下者、轉從餘求給上悉地。蘇悉地經說「若如法觀夢、夢見三寶、或見本尊、或見菩薩、或見四衆、或見登山、或見乘象、或見渡河、或見得財、或見得衣、夢見此等可愛夢時、當勤修行。若修本尊瑜伽之時、減少飢渴、解脫病厄、增益勝慧、威光煥發、常得瑞夢、夢事諦實、愛樂念誦、少諸疲倦、身出奇香、樂修功德。深敬本尊、是修念誦將成就相。」後靜慮經說「若不信、懶惰、飢渴、掉舉、心極逼惱、作業疑惑、不樂念誦、不樂靜慮、愛著談說、作不應作、遭魔侵擾、常夢惡夢等、是令本尊遠離之因。寂滅貪瞋憍慢諂誑等、於念誦法、心恆安住、是令本尊趣近之因。」

丙二 行續建立 分二 丁初 顯經之差別 丁二 學道之次第

今初

一切行續之主、謂毘盧遮那現證菩提經。彼是誰說、於何處說。謂釋迦牟尼佛圓滿報身毘盧遮那佛、在華藏莊嚴世界色究竟天厚嚴宮說。金剛手灌頂經略說華藏莊嚴世界之粗相、大方廣佛經

中廣說。謂總合百俱胝四洲世界。（十萬萬四洲）爲一三千大千世界。再合百俱胝大千界。爲一華藏莊嚴世界系。再合百俱胝甲系爲一中系。再合百俱胝中系爲一大系。再合百俱胝大系爲一圓滿華藏莊嚴世界相。（十萬萬萬萬萬萬萬萬萬四洲）

此經是佛部之經。宣說毘盧遮那曼陀羅宮內外三院。主尊面向西門者爲首。共說三曼陀羅。此有後續（卽釋也）略說兩曼陀羅。

行續蓮華部之經。藏中未譯。金剛部中。有金剛手灌頂經。共許無諍。

其靑衣金剛手經與金地下經等。補敦大師等。謂可疑處。

丁二 學道之次第 分四 戊初 爲令成就修道法器受灌頂法 戊二 成法器已淸淨律儀及三昧耶 戊三 住三昧耶先修承事 戊四 善承事已修諸悉地 初二 以與事續共故如前已說 戊三 分四 己初 有相瑜伽 己二 無相瑜伽

初謂未修空性攝持之本尊瑜伽。次謂有修空性攝持之本尊瑜伽。非純修空性。以純修空性。不能成佛。說無相瑜伽。俱能成就二悉地故。修有相瑜伽前。雖已先修空性。唯爾亦非無相瑜伽。

己初 有相瑜伽 分二 庚初 外四支念誦 庚二 內四支念誦

辛初 先修自心性空我之眞實。與本尊性空天之眞實。二無差別。次於空中。修習心爲月輪相。於上思惟嗡字金色。從彼放光。收復自成毘盧遮那一面二臂。結入定印。身黃金色。光鬘圍繞。坐白蓮華及月輪座。持髮髻冠。上衣下衣。皆著絹縠。是爲自事。亦說刹那頓現。次於

自前修一如來。如同自相。是爲他事。於彼心中。修我自心。爲月輪相。是住心事。其上安布所誦咒字。是爲住聲。緣彼低誦。或默意誦。於天持心意念誦時。當護命力。如是部說其念誦數。謂一落叉。

庚二 內四支念誦

先於空中。從亥阿闍惡四字。隨一而起如前。或起釋迦牟尼佛。是爲自事。心中想一淸淨月輪。如兩面鏡。於此得堅固者。謂修自身乃至能見爲本尊之身。次於月中修如前說毘盧遮那。是爲他事。次於彼想我自心爲月輪形。是爲住心。次於月上。思惟咒字。是爲住聲。此中亦修二種念誦及護命力。俱如上說。念誦落叉爲量。

己二 無相瑜伽

以離一異等理。決定了解一切諸法。自性本空。卽當修此定解相續。修彼之後。由修有相瑜伽究竟。本尊身像明現於心。猶如現法。心略趣向。不待功力。空有雙俱顯現如幻本尊天身。乃至能引毘鉢舍那。應勤修習。修習如是無相瑜伽之法。廣如大毘盧遮那經及佛密論師略疏中說。此亦順於修中觀法。

戊四 善承事已修諸悉地

此經宣說依劍等外物。修劍持明等。及於內身諸處。修地水火風諸輪。作息災增益等事業。修妙吉祥等。得彼菩薩摩頂授記。或讚善哉。乃至未成精勤念誦。後見彼事。得不忘失大菩提心妙三摩地。及說多種修彼等悉地方法。

（丙三）瑜伽續建立（分二）（丁初）轉瑜法輪相（丁二）學道之次第

（今初）瑜伽部成佛之相已說。瑜伽部轉法輪之相．住色究竟天．毘盧遮那佛．是具五決定圓滿報身．除色究竟．不往餘處。然彼示現毘盧遮那四面化身．往詣須彌峰．金剛寶樓閣．坐最後有菩薩所化獅子寶座．不動佛等餘四如來．亦坐最後有菩薩所化象王等座．轉妙法輪。其一切瑜伽部經．攝爲三類．一根本經．二解釋經．三同分經．其一切瑜伽經之根本．卽攝眞實會。初說緣起．明二利圓滿毘盧遮那。今於彼果．發欲證心．發彼心已．後一切經．卽開示證彼之方便。根本經說修世出世成就之共方便．分四大品．一金剛界品．二降三世品．三遍調伏品．四義成就品．其中有如來與如來種姓二類。言如來者．謂通五部如來．言如來種姓者．唯指毘盧部之菩薩等．不通餘四部之菩薩等。第一品中．顯示如來及如來種姓之道。第二品顯示金剛種姓．卽不動部。第三品顯示蓮華種姓．卽彌陀部。第四品顯示成滿有情欲樂之寶種姓．卽寶生部之道。具有五部．根本經中僅說四部者．佛密論師說．就成滿有情意樂門．說爲寶部．就作業門．卽羯摩部．故將作業作者．攝爲一部。此有一後續及一後後續。其後續者．爲諸愛樂內三摩地瑜伽．最勝所化機說。廣釋前四品中．修勝悉地之方便。及未滿足者．增補而說。後後續者．爲諸恐怖內三摩地瑜伽．愛樂念誦供養等外事下劣所化機說．廣釋前四品中．修世間悉地之方便．及未滿足者．增補而說。

問．立四續部有二理由．一謂於沐浴潔淨等外事．及內瑜伽二事之中．爲愛樂事所化而說者．名爲事部。於諸外事及內瑜伽二事之中．爲樂等分行所化而說者．名爲行部。於彼二中．爲諸愛樂內三摩地瑜伽所化而說者．名瑜伽部。爲專愛樂內瑜伽所化而說．除此瑜伽．更無過上之瑜伽．名無上瑜伽部。今瑜伽部後後續．爲樂外事所化而說．實屬相違。

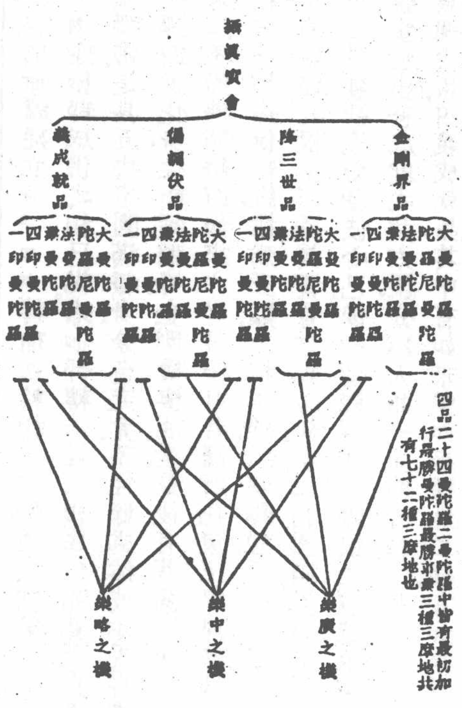
答．譬如集密經之所化．有究竟生起次第已．全不希求諸共悉地．而更進修圓滿次第．希求現法得大悉地。最勝所化．猶如珍寶補特伽羅．及有究竟生起次第．希求共同八大悉地等．中下所化如白蓮等四類補特伽羅。所攝化機．有斯二類。今瑜伽續．所化機正副二者之中．是就正所化機而立．非依副者．故無過失。

問．四品之道．爲就異體四補特伽羅耶．抑就漸引一補特伽羅四位不同耶．

答．最勝大疏云．「修持念誦五如來者．本性仁賢．三毒等分行。佛部行者．貪欲增上。第二品之所化。（卽金剛部行者）瞋恚增上。第三品之所化．愚痴邪見。第四品之所化．慳吝增上。是約異體四類補特伽羅．其說第四品所化．爲慳吝者之文．則此論師與佛密論所說．意極符順。又大疏中．以自性．異熟．受用．變化之四身．如次配合四品之種姓。如是又以大圓鏡．平等性．妙觀察．成所作四知．如次支配。又以菩提心．布施度．般若度．精進度．如次支配。是就所得果說．若如是者．

則一一所化、皆須具足四部、故等分行等、四類所化、一一皆是四品所化之機。

現證毘盧遮那位者、四大品中、一一皆爲樂廣中略三類所化。說最初加行、勝曼陀羅、最勝事業、三三摩地、各有廣中略三種修法。其廣修法、皆有四類三三摩地、謂於各品大曼陀羅、陀羅尼曼陀羅、法曼陀羅、羯摩曼陀羅時、各說初加行等三三摩地故。一一品皆有四類廣修三三摩地法。其四中修三三摩地者、謂各品四印曼陀羅時所說三三摩地。其四略修三三摩地者、謂各品一印曼陀羅時所說三三摩地。（附表如下）


攝眞實會
金剛界品
降三世品
遍調伏品
義成就品
大曼陀羅
陀羅尼曼陀羅
法曼陀羅
業曼陀羅
四印曼陀羅
一印曼陀羅
四品二十四曼陀羅一一曼陀羅中皆有最初加行最勝曼陀羅最勝事業三種三摩地共有七十二種三摩地也
樂廣之機
樂中之機
樂略之機

眞實光明論以四品之四部、配爲四印、謂身是大印、意是三昧耶印、語是法印、業是羯摩印。故四品與四印、如次而配。又將四曼陀羅如次配合四印、以大曼等四曼陀羅、如其次第特重於身語意業故。此等是以毘盧不動、彌陀、及餘二部爲身語意業、例如金剛界品曼陀羅、雖特重其自部佛身大印、然非無佛意三昧耶印、故說四印、印定餘品。諸曼應知亦爾。毘盧遮那雖重其身、然非無語意業三、故有四印、印定。不動、雖重其意、亦有身語業三。彌陀雖是語、亦有身意業三。所餘二部雖重其業、亦有身語及意、故皆以四印而印定、阿嚩達惹論云、「以此次第重明身等四故、雖說四曼陀羅、然多無離身之心、及離身心之語、故各曼陀羅、應知皆有身等四分。故於四部一切曼陀羅、皆有身等標幟。如其次第、即此所說大三法業之四印也。」（總觀上說、謂四大品一一品中、皆有四曼而配四部、一一曼中各有四印而配四部、換言之、即一一品皆包四部、四曼四印、一一曼亦皆通四品四部而包四印。一一印亦皆通四品四部四曼。一一部亦通四品而有四曼。四印以身語意業不相離故。約其迴互通攝、雖其如是、然亦非全無獨勝側重之點。故四品四部四曼四印、亦可各別支配圓融、無害於特勝故。）

若能詳知彼等差別、則能了知最勝大疏、將四品之道、有時說爲一補特伽羅成佛之緣、有時說爲各別補特伽羅之道、皆不相違。

瑜伽續中但有順依果位之修法、而無依順所治染品受生次第之

修法。

圓滿五相證菩提後．修成毘盧遮那佛。（此指儀軌中之修法）一一別配．往昔成佛之事跡者．三大論師．皆未宣說。然圓滿五相證菩提後．乃至成毘盧遮那佛之次第等．謂十地菩薩之事。以後諸事謂成佛後之事。（指儀軌中之修法）則是慶喜論師眞實光明論之意趣．順成佛後之事。修本尊時．若無四印印定．則缺修道之支分．故略開說也。

丁二　學道之次第（分五　戊初　四印之訓釋　戊二　差別　戊三　次第　戊四　印定之所爲及勝利　戊五　如何印定之相）

（今初）印定謂不可違越義。修本尊法須四印印定者．謂不可違越彼修法也。

戊二　差別

有大印三昧耶印法印業印之四。又有三種．一所治根本印．二能治道印．三治已果印．一所治根本印中．凡俗之身意語及彼等之所作．如其次第即大印．三昧耶印．法印．業印之正所治事。又貪瞋癡慳四．如其次第．別配大印等四所治事。其理由者．即如上說貪增上等四類有情．如其次第．即四品所化之機．四品如次．配四印故。又地水火風四界．如其次第．別配四印之所治事．其理由者．以四印別配四品四部。以地界清淨即毘盧。水界清淨即不動．火界清淨即彌陀．風界清淨即義就故。二能治道印中．四品別配四印．以初品所說諸道．重在佛身大印之道。二品所說諸道．重在佛意三昧耶印之道。三品所說諸道．重在佛語法印之道。四品所說諸道．重在佛事業印之道故。又一一品中．大曼等四．別配四印。以大曼所說三三摩地等諸道．重在佛身大印之道。如是陀羅尼曼陀羅．法曼業曼所說諸道．如其次第．各別重在佛意三昧耶印．佛語法印．佛事業印之道故。又一一曼陀羅中．毘盧遮那等一一尊．皆印四印。一一印中．皆有所表義與能表印之二。能表印中又分外能表印與內能表印之二故．一一印各有三種．其大印中．毘盧遮那等各尊色身之相．是所表義．依順彼身安住之相．結手之行．是外能表印。與彼同時明了觀想自爲彼尊之身者．是內能表印。三昧耶印中．觀想彼尊佛意無分別智．現爲幖幟

之相者．是內能表印。於法印中．彼彼諸尊演說入萬四千法蘊之六十種音聲．是所表義。修彼彼尊舌喉等處．安布諸字．是外能表印。觀想彼彼諸尊之語．現爲字想．是內能表印。三治已果印中．果位身意語業之四．如次配合大印等四。又四智與四印亦如次支配。其理由者．以四智配合四品．四品配合四印故。又四身與四印亦如次支配．理由謂四身配四品．四品配四印故。」

戊三　次第

觀起三昧耶尊．入以智慧尊者．乃印四印。非印單三昧耶尊．或單智慧尊。以印四印之義．是令智尊之身語意業．與三昧耶尊之身語意業．和糅無別。隨於一尊無可和故。自起前起．二者皆然。最勝經云．「於

彼印此印．彼印成此性。」金剛頂經云．「一切上或下．少分應棄捨。」一切上謂智慧尊．下謂三昧耶尊．少分謂一切分．不應印定也。慶喜藏論師派以三昧耶印．法印．業印．大印次第而印．佛密論師與釋迦親論師二派．以大印．三印．業印．法印次第而印．藏地先覺說彼二師之意者．多是未解彼二論師之意．有說彼二論師所說非理．如大疏上云．「以三昧耶印修．以法印安立．以業印令作業．以大印令久住相而爲安立。」又一一尊皆以四印及召入縛愛灌頂．加持三摩地．供養印、心、咒、明、共十六門而生。彼二論師派中．不具十六門故。此說非理．以未能宣說三昧耶印修等之義爲何。次第決定應爾之理由．等同說云．「彼二師派．不應道理．不順慶喜藏故．若爾．反難慶喜藏派．亦不應理．不順佛密故。當如何．答．又須宣說依彼二師派修．不具十六門之理由也。

問．若爾．於汝自宗．彼二諸師所許云何．

答．如入中論云．「心滅彼當以身證。」須依圓滿報身而證法身．故先以佛身大印而印．未證法身．不能任運作諸事業．故第二印三昧耶印。證法身已．事業任運無功用轉．故三印後而印業印．六十種音演說正法．是事業之主．故業印後．印以法印。

問．若爾．汝宗慶喜藏論師所許云何．

答．由三昧耶印．自與本尊先未無二．新令修成．住眞實義．故當先印三昧耶印．若能專一住眞實義而語無威力．猶不能策出世諸尊作諸事業．故法印第二。若意安住眞實語有威力．乃能作諸事業．故業印爲第三。由大印故．於自與本尊無二之義．安住等至。若先未成無二．則不能住無二深義．故印大印於最後說。

問．若爾．自宗當依誰修．

答．二者皆可．然依曼陀羅儀軌金剛生論修者．則須依順慶喜藏師派修。

戊四　印定之所爲及勝利

所爲之主要．謂將凡庸之身語意事．變爲佛陀之身語意事。

戊五　如何印定之相

此有生印之因．印之自性．及結法．成就之因．成就自在之因。出生之因者．經說一切三昧耶印．皆從金剛縛出生。有說．「阿嚩達嚧論．僑薩羅莊嚴論．說金剛縛是一切印因者．意在疏因。」慶喜藏論師說．非定爲因者．意在親因。次說先結金剛縛．從彼而結毘盧遮那三昧耶印。次不放解先結之金剛縛．卽從毘盧遮那三昧耶印．轉結餘尊三昧耶印。從彼依次轉結餘印。」此不應理．經及金剛生論皆說．「一切三昧耶印．從金剛縛出生。」又云．「結金剛縛已。」加於一切三昧耶印之前．故有說誦「班嘐嚧（嚩日羅）薩埵。」結金剛縛而加持眼。不應道理「班嘐嚩薩埵。」非加持眼咒．是結金剛縛之咒故。金剛生論說．「班嘐嚧．堤利札底茶．」爲加持眼咒．故一切三昧耶印．若一一印前．不須一一結金剛縛者．則一一印前．亦應不須

一一別誦「班嘮嚧薩埵」咒。故誦「班嘮嚧薩埵」、當結金剛縛。誦、「班嘮隴堤唎札底茶」、當想加持自眼或智慧眼觀瞻智尊毘盧遮那、現住自前。次誦「喻班嘮嚧達底穴嚨」、結毘盧遮那三昧耶印、誦「嘮吽鏤賀」、依此召入縛愛自與智尊成無分別。次誦「班嘮嚧薩埵」、想毘盧遮那後有日輪幢。誦「班嘮嚧薩埵三昧耶當阿賀」、自與智尊住無二體之慢。印此諸印之後有說印訖一切尊之後、想一切尊心間、各各有一最初五股金剛。然修行時、彼不完足。應於印完之後、即修毘盧遮那佛意無分智、於月輪上、爲白色五股金剛之相。緣彼心一境性、誦三總咒及三別咒。緣彼久住、是成印之因。次以正理分析自內蘊等皆空、而修習之、是成就自在之因。

出生法印之因、謂念誦聲音之行印。定之法、謂想彼尊喉中、從「紇哩」字、變成八葉紅蓮。向舌一葉、變成舌根、上有白色五股金剛順舌而臥。誦「喻班嘮嚧唧賀」、加持。於金剛臍上有「班嘮隴賈拏」等、各各法印之字、安布纏繞。語誦法印諸字、是印定法爾時身印結作大印、是補敦大師及具善山派之軌則。有人難云、「法印之時、全無宣說、須結身印。」此不應理、最勝經云、「或立或安坐、或即如是住、一切貪瑜伽得一切悉地。」大疏釋云、「由誦眞實當修自尊之形、或立或坐。言一切貪瑜伽者、此謂本性清淨自性、由如是修、何所成耶、曰得一切悉地、謂一切部諸尊法印、當能成辨一切悉地。」言「誦眞實」者、謂語中持誦法印諸字。「自尊」者、謂所印之尊立坐等形、當順彼等結身相印。心當安住眞實空義。彼三同時和合、乃是出印之因。若不結大印、則不完備成印之因。故於此中、破結大印極不應理。法印自在之因、謂身當明了、觀所尊相。意當專緣眞實深義。從甚深明顯無二之中、舌及金剛合觸上、曎、從彼放出微細金剛量如小麥、住鼻端上。乃至可見可觸之相、應久修習。依止法印能成諸大悉地、是爲法印自在之量。

出生業印之因、謂金剛拳印定之法、謂於左手金剛拳上、置右手金剛拳。以蓮繞爲先、結彼彼尊無幖幟之大印、誦各各咒、解印彈指、觀想作業。成辨之因、謂結印時、想彼諸尊心中、各各有一羯摩金剛。信解彼印成所作智自性。自在之因、謂身一切威儀、勝解由舞蹈等事、天供諸尊。語一切言說、勝解由歌唱等事、天供諸尊。一切飲食等事、勝解以諸尊與空性無二爲體、現爲色聲等相、天供諸尊。應依正念正知、恆常修習。由如是修串習堅固、則身語一切威儀、皆能成辨諸尊事業、是爲自在。

出生大印之因、謂正爲金剛拳印定之法、謂結安住本性大印、即大菩提印等。成辨之因、謂於彼彼諸尊心中、各各修一五股最初金剛。自在之因、謂於深顯無二之本尊瑜伽、乃至獲得堅固而修。意謂此等易知、故論未明說。

問、毘盧遮那印定之後、以不動印時、爲即自修毘盧遮那相而印耶、爲變爲不動相而印耶。若如前說、是印毘遮那、非印不動。若如第二、

爲東面不動至中東位空修耶。爲修二不動耶。

答謂自不改毘盧遮那相。而結不動之契印。觀不動智尊。住於面前。并於自修召入縛愛。如是不動與智尊和雜無別。亦即自與智尊和雜無別。以修自與不動爲一體故。由是於餘根本諸尊。亦當了知。

（丙四）無上瑜伽續建立（分三）（丁初）分爲二續（丁二）別分之義（丁三）修所詮義

（今初）律儀生經金剛幔經佛頂經等。以無上續爲所分事。分爲瑜伽續及瑜伽母續。時輪經等。以無上續爲所分事。分爲方便續與般若續。金剛心莊嚴經等。分空行父續與空行母續。此等之中。瑜伽續方便續空行父續等。義同名異。又瑜伽母續般若續空行母等亦同義異名也。故瑜伽與無上續二未別分。共云之瑜伽續及於無上總續。名大瑜伽續。與以無上續爲所分事。分出之瑜伽續。其名雖同。義各差殊。當善分別。

（丁二）別分之義（分二）（戊初）破除他宗（戊二）安立自宗

（今初）有說。無上續爲所分別事。分爲父續。母續。無二續之三。三續互違。是此即非彼。由能詮文之差別。別分三續。由所詮義之差別。別分三續。由請者之差別。別分三續。初者就無上續。凡於序分以「如是我聞」起首之經。定是父續。如集密經。凡於序分以「最勝密歡喜」起首之經。定是母續。如勝樂經。其根本續（歡喜金剛之根本續也）第二會中有「如是我聞」。不共之釋續金剛幔中。有「最勝密歡喜」。共同釋續三補札中。俱有「如是我聞」與「最勝密歡喜」。故是無二之續。爲證其意。謂是黑行論師所說也。

（總之。此家心意以無二續爲最高深捷密。自所宗仰爲歡喜金剛。故宛轉完成彼爲無二之續。亦如天台家之崇法華。賢首家之尙華嚴。皆出一己信樂之所好。非堪嚴密理智之觀察耳。）

破此極非理。勝樂之經。亦應成無二續。以彼根本續中有「最勝密歡喜」。其不共之釋續中有「如是我聞」。共釋續中。俱有彼二故。若云許者。應不應理。以汝先許彼爲母續。又許母續與無二續互乖違故。又歡喜金剛經。亦應成父續等（以如是我聞爲起首故）妨難甚多。

第二由所詮義之差別。別分三續中。有以生起次第之差別。以圓滿次第之差別。以隨行清淨之差別。別分三續。初者。以無上續爲所別事。若曼陀羅。凡五如來現天女相。或以天女爲其正尊。或眷屬中天女數衆者。即是母續。若曼陀羅凡五如來現天子相。或以天子而爲正尊。或眷多是天子者。即立爲父續。引證金剛幔云「一切諸佛陀。空行母勝衆。爲成五空行。說空行母經。」「諸佛」謂五如來。「空行母勝衆」謂顯天女衆多。「爲成五空行」謂顯五佛現天女相。義謂演說能成彼事空行母經。彼續雖未直說父續。然由宣說母續之力。亦說父續之義。

破。爲證彼說。引如是文。極無係屬。彼經之文。是爲開示修行金剛幔

中，略部曼陀羅五尊而說。言空行者，非唯指天女。

以圓滿次第之差別，安立三續，謂凡正詮說，曼陀羅輪圓滿次第之經，即是母續。凡正詮說空點及微細瑜伽圓滿次第之經，即是母續。凡是俱重詮說二種之經，即無二續。舉例如前，許互乖違。

破，其曼陀羅輪圓滿次第，謂依外印修圓滿次第，則勝樂經亦應是無二續，以依外印，修圓滿次第，勝樂經歡喜經，二無差別，空點及微細瑜伽之圓滿次第，勝樂經中尤廣說故。若云許者，則與許互乖違，而成相違。

以隨行清淨之差別，安立三續，謂若無上經，凡正宣說蘊界處清淨之經，即是父續，凡正說脈清淨者，即是母續，凡俱正說二清淨者，即無二續，舉例如前。

破，其勝樂經與歡喜經，立不立為俱非父續母續無二續之差別，不應道理。以勝樂經說脈清淨，是汝已許，如歡喜經宣說修無我天女十五尊，為蘊等自體之清淨。勝樂亦說修色蘊等十七，為十七尊之自體，是蘊等之清淨，更過此之清淨，即歡喜經亦未說故。若許如前，（能自許相違）故以彼差別，不能安立。

第三由請者之差別安立三續，謂男尊請問，如集密經，即是父續，由女尊請問，如金剛家母請問之勝樂經，即是母續。如第一會由金剛藏請問是男尊請。其第二會由無我天女請問，是女尊請。以男女尊俱請問故，是無二續，亦許互違。

破，若爾，集密經亦應是無二續，以根本經是男尊所請，其四天女所請釋經，是女尊所請故。若許如前。（成自宗相違）又二會中，初會應是父續，次會應是母續。

又以能詮文之差別，安立三續，說是黑行論師所許，亦不應理，彼所許義，謂諸經首雖有「如是我聞」及「最勝密歡喜」等，文句不同，然緣起（即序分）文皆詮空樂無別，為顯自性清淨無差別故。說云，「意金剛宣說，自性無差別，」汝欲以彼說作以序分，安立三續之理，由全無係屬。

又有隨學時輪經釋，矜為彼宗，謂無上續中，分父續母續，是不了義，不可如言取義。凡是無上續，定是無二續，乃是如言了義。既如是許，而又於無上續，分父續母續無二續之三。安立彼三之理，謂若曼陀羅，表示晝夜相等清淨，故說一切主伴諸尊，面臂相等之無上續，是為父續，如集密經，若曼陀羅表示前後節氣清淨，故說主伴諸尊，面臂多不相等之無上續，是為母續，如勝樂經。由上說力，若曼陀羅主尊父母，面臂不等，眷屬父母面臂相等之無上續，是無二續。如時輪經。謂彼皆是時輪所說。」

破，此不應理，集密經亦應成無二續，以凡是無上續，定是無二續，乃是如言了義故。若云許者，應主尊父母面臂不等，眷屬父母面臂相等，是所許故。故時輪經非說無上續中，分父續母續為不如言不了義，是說彼經自分父續母續之法，以無上曼陀羅中，召入智尊之時，

說男尊動作．瑜伽母不動者．立爲父續．若有曼陀羅中．召入智尊之時說．瑜伽母動作．男尊不動之無上續．立爲母續者．是爲引導以彼相教化之所化．暫就他故．作彼建立。故彼非如言是不了義。又時輪說．由晝夜相等清淨．說一切尊面臂相等．及由前後節氣清淨．說一切尊面臂不等之曼陀羅。以彼安立父續母續．實無係屬。彼經義者．謂彼經所說．集密曼陀羅及幻網曼陀羅．一切諸尊面臂相等者．以彼支配時分清淨時．謂表晝夜相等清淨．故面臂相等。又彼經所說．勝樂大小曼陀羅中．諸尊面臂不等者．以彼支配時分清淨時．謂表前後節氣清淨．故面臂不等．是說曼陀羅清淨也。「非說以面臂相等不等．而安立父續母續．故引彼爲證．全無係屬。」

戊二　安立自宗

無上續中．方便智慧無二續之「方便」與父續爲方便續之「方便」．二名雖同．義實不同。二中單分之「智慧」與母續爲智慧續之「智慧」．二名雖同．義亦各殊。何爲二中單分之「方便」「智慧」．答．其方便者．謂大樂俱生智慧．謂通達一切諸法無自性智．故凡是無上續．定以如是方便智慧無別爲所詮義。集密後續說諸菩薩衆請問大師．云何無上瑜伽續之瑜伽義．大師答曰．「方便慧等轉．說名爲瑜伽。」故以如是之方便智慧不能安立爲父續母續。以是因緣．時輪經釋與金剛心釋說「集密經應非父續．歡喜金剛經應非母續．以彼二經．俱詮無二無差別故。」如前說之「方便智慧

無別」不各別計．卽以彼爲所別事．而分父續母續爲二也。何爲父續與方便續義同之方便．何爲母續與慧續義同之慧。

答．當先明其慧．金剛幔第十品．諸眷屬等白大師言．「世尊瑜伽母續之名．云何而轉。」持金剛告曰．「般若度方便．此謂瑜伽母大印善和合．轉入眞實故．名瑜伽母續。」當釋其義．大印者．謂此中大樂俱生智。彼於何和合．謂由轉入眞實門中．而善和合．如是樂空無分別之和合．說名瑜伽。（瑜伽卽相應和合等義）其中「母」者．謂二身之中．法身不共之同類因．以是顯品方便分與空品慧分．二中之空品慧分．故名曰母。由以如是空品慧分之樂空無分別智．爲正所詮．特重宣說．而不特重宣說顯品方便分色身不共同類因之幻身及修彼之方便．故說名瑜伽母續。由是因緣．安立母續者．謂正詮空品慧分樂空無分別智．而不特說顯品方便分幻身及修法等之正續．或彼類攝之無上續。

問．何爲父續與方便續義同之方便。

答．如空行海經云．「瑜伽續王中．知彼彼軌別．光明幻幻身．我爲世間說。」今釋彼義．先當云說．由誰說．謂我持金剛說。說何事．謂修幻身之方便。爲誰說．謂爲諸所化世間。何中說．謂於無上續所分．瑜伽續與瑜伽母續之諸瑜伽續王中說。如何而說．謂特重宣說明相增長證得光明．順規生起．逆規起時．從四空智所乘五色光息．修幻身之法等。由如實了知彼彼軌則之差別．從光明定．起幻身之法也。總

說其義、謂雖亦是廣說空品、樂空無分別智之經、然尤重廣說顯品方便分、從四空智所乘五色光息、修行幻身之正續。或彼類攝之無上續、略明彼例之經、如集密經是正父續。如黑紅閻曼德迦經、毘盧遮那幻網經、即無上幻網、（因幻網有多種故）金剛心莊嚴經等、是父續類攝之續、勝樂歡喜金剛時輪幻頂座大印點佛平等和合等、是爲母續。父續集密爲上、母續勝樂爲上。如集密經廣說之生起次第。圓滿次第及事業等諸餘父續皆未說故。如勝樂經廣說之生起圓滿及事業等諸餘母續皆未說故。

如是分爲父續母續之無上續中、又分二種。一能詮聲續。二所詮義續。其能詮聲續、謂持金剛所說一切無上續之教。所詮義續、又有三種。一因續。二方便續。三果續。因續與事續同。方便續與道續同。事續者、如拏熱巴許爲「無上續正所化機、如珍寶之補特伽羅」。寂靜與無畏論師許爲「具客塵心上自性清淨之法性」。果續者、謂究竟所得持金剛位。或「無學雙運」或「七支結合位」等同是一義。方便或道續者、謂能證彼究竟所得之方便、即二次第道及諸支分。總謂因續或事續、如寶之補特伽羅、爲證究竟所得無學雙運位故、所修道之一切方便、或道續略攝爲四。一相續未熟先正成熟之灌頂續、成熟守護不壞之三昧耶及律儀續。正所修體之生起圓滿續及近因行續。

密宗道次第論第卷四終

密宗道次第論卷第五

克主大師著　法尊法師譯

（丁三）修所詮義。（分四）（戊初）能成熟之灌頂續。（戊二）成熟不退護三昧耶及律儀續。（戊三）正修自體起滿續。（戊四）近因行續。（第四略而未述）

（今初）能成熟灌頂之道者、謂金剛乘不共道前、定須灌頂、故是道之初首。其中分三。（己初）於何灌頂曼陀羅之相。（己二）由誰灌頂金剛阿闍黎之相。（己三）師於曼陀羅如何爲弟子灌頂之法。

（今初）先令弟子入曼陀羅後、方灌頂。所入曼陀羅者、如金剛鈴論師云「灌頂壇爲先」等。其曼陀羅決定爲四、謂彩土、布繪、靜慮、身曼陀羅。其靜慮曼陀羅、非唯就阿闍黎或弟子隨一即可。其阿闍黎須極堅固妙三摩地、及其弟子須最利根、勝解堅固等、是爲具此殊勝德相者說。若於身曼陀羅灌頂、須先於無上彩土、或布繪曼陀羅、已得圓滿德相之灌頂。其次乃於身壇灌頂。若未先得外壇灌頂、不可直於身壇灌頂。

最初相續未熟能熟之方便、隨於彩土或布繪壇、獲得圓滿德相之灌頂、皆得眞灌頂。然有多門能令弟子積集資糧、淨治罪障、成就最勝咒道法器、有大義利、故續及成就者定量之論、多讚彩土曼陀羅最爲第一。

己二、由誰灌頂金剛阿闍黎之相。

如事師五十頌云、「堅固調具慧」等、謂達內外十種眞實善巧顯密諸經論等。特如頌云、「善摧根本罪」、謂從最初未犯根本罪、或設曾犯、然由自入曼陀羅等還得威儀。以爲弟子灌頂之時、須具密咒律儀爲他灌頂。不爾灌頂、弟子不能獲得灌頂、則彼身中無能發生咒道之基。故俱欺自他。又如云、「未清淨承事入曼陀羅業」、何爲曼陀羅業及承事之量。

答、其曼陀羅業謂自入壇受戒、及爲他灌頂開光護摩等。若行彼等事業、須先承事所依本尊瑜伽及補缺數。不爾則如略集心要「說爲自破自壞自己損害。承事之量、如二會云、「壇主誦落义、壇衆各誦萬」無上曼陀羅中雖亦多說主尊落义、餘尊一萬。然勝樂中廣則如前、另立中略。時輪中說、主尊落义、承事餘尊、意曼陀羅諸天亦可各誦一萬。然賢偏攝論、與曼陀羅法金剛鬘論說、投華本尊須誦落义。然於此中非許定爾。咒次第云（宗喀巴大師之廣論）「於降智咒承事一萬、須其十分而爲護摩」是依時輪說。於餘未說決定須爾。說不須燒補缺護摩」集密曼陀羅儀軌（宗喀巴大師造）中說降智咒誦十萬遍、摧礙大咒誦一萬遍、俱未說須不須燒承事補缺護摩。紅黑二閻曼德迦曼陀羅儀軌（宗喀巴大師造）則說決定須燒承事補缺護摩。故總合前後而應了智。又承事之咒非定須誦根本大咒。故說於心咒修承事者、亦可作自入曼陀羅等事

業。

有說、誦主尊十萬遍、誦眷屬一萬遍、是爲總規。現在濁世、律儀生論說應誦四倍。

破、此不應理。律儀生論所說者、是說修諸羯摩成就法時之承事。於自入曼陀羅事業前之承事、律儀生論未說須如是修。餘堪爲定量者亦未說故。

有說、如歡喜金剛等若修一曼陀羅中主伴諸尊之承事、不須別修。餘曼陀羅之承事、即可作彼灌頂等曼陀羅事業。以一切諸尊同一體故。

破、隨你依自性清淨說同一體故、或依是一相續樂空說是一體故皆同。如得事續勝敵論師所傳無量壽佛九尊之灌頂、亦應即得無上續等一切曼陀羅之灌頂。以一切諸尊同一體故。

有說、每日四座善修生起次第、雖已滿足承事之量、若有弟子請傳灌頂、阿闍黎允諾時、應當依瓶更修承事。總通一切曼陀羅、特於黑色勝樂、須如是行。

破、此不應理。純屬藏人肌造、定量教典皆未說故。

故或每日四座善修生起次第、如法滿足承事之量、或依善修生起次第已生自心清淨之相、或傳灌頂已得本尊未遮之相、是傳灌頂等作入曼陀羅業。最下須具之事、若得本尊開許、雖未滿足承事數量、亦可傳灌頂等作入曼陀羅業、即彼便代承事之量。且是最第一

故。

己三。師於曼陀羅如何爲弟子灌頂之法。分三。庚初。於彩土壇。庚二。於布繪壇。庚三。於身曼陀羅灌頂之法。初又分三。辛初。繪曼陀羅法。辛二。修曼陀羅法。辛三。修已灌頂之法。初又分三。壬初。擇地儀軌。壬二。預備儀軌。壬三。正明繪曼陀羅儀軌。初又分五。癸初。觀地。癸二。乞地。癸三。淨地。癸四。攝地。癸五。守護加持地。

今初先觀彼處具不具足可繪壇之相。「觀法如廣論明」

癸二乞地分二。子初從現主乞。子二從不現主乞。

今初如是觀已。若知具足可繪之相。應於異生可共現見彼地之主。王及官等。請許。於彼處繪曼陀羅。

子二從不現主乞。

應於異生不可共見。不現之地主護處神。請其聽許。勝解其聽許等。一切曼陀羅儀軌皆須如是無有差別。又勝樂及時輪等。說更應請地神聽許。勝樂又說乞善逝乞地。謂從出世聖者。請白聽許。時輪所說與彼相順。然是彼諸儀軌特法。集密等中雖未宣說。亦無儀軌缺少之過。各法別故。

癸三淨地。分二。子初掘淨法。子二不掘淨法。

今初若先修建曼陀羅室。於彼繪壇。及於王宮之外。村邑之外平原等處。繪曼陀羅。定須掘地。淨去石。刺。及瓦礫等。地之毒箭。「石等假名爲地之毒箭」未如是淨。不可繪壇。爲觀先從何處掘地。定腹行神之腋處故。應彈觀察腹行神之線。定腹行神腋處已。先從彼處掘二三鏟。次任掘何處。皆無觸犯地神之事。

子二不掘淨法。

若在佛寺。天祠。宅舍等繪。不須掘地淨。可以物。咒。三摩地淨。物謂水。灰。芥子等。咒謂嗡補嗛等。三摩地謂修空性淨。雖掘地淨亦須此三。「如咒道次第廣論。及各種大儀軌說」

癸四攝地。

如是已淨之地。隨曼陀羅東門所向。「將建之壇也」自亦向彼。坐地中心。具足修行一座修法。次心立誓攝地云。如於此地所修。即當繪如此之壇也。

癸五守護加持地。

次由四方四阿闍黎。從四門外。以獻壇爲先而奉供養。請繪壇場。自修之曼陀羅不應收攝。以擎舉印咒。舉於虛空。次自從正尊分出。如一燈而燃兩燭。變成當時之明王。其所變明王。如勝樂及歡喜時。爲勝三界。如時輪時爲金剛力。如集密時瞋恚金剛。如是攝持彼明王慢。阿闍黎往自在方「即東北方」敕遣魔碍。次一切師弟俱至四面作結合步法等。廣略隨宜。釘諸餘魔。修防護輪防諸障礙。次以印咒加持曼陀羅地基。爲金剛性。此地軌次第。是無上續多曼陀羅所用通規。如時輪中略有不同。

壬二預備儀軌。分四。癸初地神預備。癸二曼陀羅諸尊預備。癸三瓶

預備。

癸四　弟子預備。

預備、與增上住、義同、若非灌頂、餘修供法、及自入壇等時、不須弟子預備。

癸初　地神預備。

於將繪壇地基中心、設地神堆、於彼先修三昧耶尊、次入智尊奉供養已、請其聽許繪曼陀羅、并請作證。此時供不供食有二派說。（廣如咒次廣論等）

癸二　諸尊預備。

爲何義故、云何而修、其所爲者、正爲加持將繪彩土壇之地、故請白諸尊預爲奉聞也。預備之法、謂於當繪之地、塗一香點、上堆花聚。即塗香點等處、爲令彩繪諸尊相無錯亂故、須先彈線。未彈綫前、而修預備（指諸尊預備）法者、未見完善。彈線之中有羯摩線與智線之二。須先彈羯摩線、次彈智線、有先彈智線次彈羯摩線者、不應道理。所彈智線、應非爲加持羯摩線、修諸尊時、亦應先修智尊、次入三昧耶尊等、遮難無量故。故雖諸先覺不修一切業尊、然在自宗、應將羯摩線、修爲彼曼陀羅之一切業尊、正加持已、而彈諸線。如於何瓶修生一切業尊、即名業瓶。（羯摩瓶）須如是修者、是不空金剛論師等多智之所說。

其彈羯摩線之線、謂一色白線、塗以石粉漿等、而彈濕線。乃至未彈智線以前、須於彼處塗香點等、而修三昧耶預備諸尊、次召入智尊

時、即將前擇地儀軌時、舉於虛空之曼陀羅、降下召入、更不須餘召入智尊之法也。既召入已、應修供養讚頌、嘗甘露等、而作預白。次彈智線、能彈之線、謂五色線、修爲五部自性、一一線中、各須同色五線、共彼五五二十五線合總一處、而爲燒線。（彈二線之儀式等如廣論等說）

癸三　瓶預備。

此有先舉預備之曼陀羅於虛空、在未彈智線之前修者、與先修瓶預備法、次舉預備之曼陀羅而彈智線之兩式、各如自壇時所說而爲。次當善了各各之修法安布諸瓶、廣者、瓶與尊數相等、若未能辦、應設五瓶。正尊父母設一瓶、四方諸尊設四瓶。此亦應知、如何安布四方法、及於瓶內修諸尊之法也。若彼亦未辦、應依二瓶、一作尊勝瓶、一作羯摩瓶。修諸瓶之所爲者、謂尊勝瓶、爲於灌頂及自入壇等時、作水灌頂用、羯摩瓶者、爲洒壇場、供物、自身、處所、弟子等用。修瓶之法、有一派、謂於尊勝瓶中、修一切諸尊、次於瓶上所置之螺盃或頂骨等中、亦完修諸尊。有一派、謂不於螺盃、實修諸尊、唯將瓶內所修諸尊影現螺內、如鏡中現影。又一派、謂於尊勝瓶修法同、於螺杯內唯修正尊父母。如是三派皆不應理、堪爲量者皆未說故。其錯誤之事緣、因海生論師云「綬字所生瓶、安置寶瓶上、於彼修諸尊。」「於彼」二字、未知爲尊勝瓶、執爲螺杯而成錯誤。又時輪中說勝、尊勝大尊勝三瓶。以勝與尊勝、爲所說十瓶之上下二瓶、以大

尊勝爲螺杯。雖說於彼修一切尊。然於尊勝等瓶。則說僅修一尊。故不可爲證。

自宗者。謂尊勝瓶。須修彼曼陀羅之一切諸尊。此無差別。然修不修宮殿。則有二派。尊勝瓶上所置螺杯卌。滿注香水者。先誦「鄔達迦」及「三密字」修成金剛甘露水。是爲供尊勝瓶內諸尊爲閼伽故。毳衣大師。及佛頂曼陀羅儀軌等。堪爲定量者。多作如是說。次以螺水供爲閼伽。再獻華。食供養讚頌之後。在瑜伽續以下。雖無融化諸尊之軌。然無上續。則諸尊與水融爲一體。此是思惟。本尊父母入等至愛火。化身與瓶水無別。若謂眷屬無父母者應如何化。曼陀羅中一切主伴同屬一體。即由主尊父母融化之力。化諸眷屬故無過失。在自宗中。器相諸尊亦化爲水。有見說名「金剛甘露水」者。便以水注金剛杵頂。此誠知者可笑之處。

（癸四）弟子預備。

何爲而作弟子預備。謂爲令成密咒法器。先淨相續。在預備時。師長先爲傳內灌頂。於金剛乘定其種姓。次方灌頂。若未如是則不可灌頂。譬如生爲輪王種族之太子。方可於彼王位灌頂。首陀等族不可於彼王位灌頂。

（壬二）正明繪曼陀羅儀軌。

彈智線後。應繪彩曼陀羅。如是繪已。其能依之曼陀羅。「即壇內諸尊之名」應設三印。隨一。言三印者。謂意三昧耶印。爲表彼故。於各

尊住處。應設各尊標幟。或語法印。爲表彼故。於各尊住處。應設各尊之種子。或身大印。爲表彼故。於各尊住處。應圓滿繪各尊之形像。或於彼處安布彼鑄尊像亦可。如是善繪所依「宮殿等」能依「諸尊」曼陀羅已。應以幢傘及諸供具莊嚴曼陀羅。「繪法詳式如廣論等說」

（辛二）修曼陀羅法。（分三）

（壬初）修彩土曼陀羅法。

如是彩繪莊嚴曼陀羅已。應須修習。此有自起與前起。異不異之兩種修法。達日迦巴論師。於勝樂法。作自起與前起異法。時輪法中亦有異者。天竺餘師所許。多爲不異之法也。依異而修者。先圓滿自起法。次修前起時。不須觀想自往前起之曼陀羅中。亦不持前起正尊之慢。僅修前起而已。依不異修者。謂藏地諸先覺軌與天竺諸大論師有二說。藏地先覺有謂先修自起。召入智尊供養稱讚。嘗甘露以上圓滿修已。不收壇場而修前起。自起不持前起正尊之慢。待修前起完畢。次自起之宮殿與前起之宮殿合。自起之正尊等一切諸尊。與前起之一切尊合。其名曰「自前相合」次從本性淨處。奉請智尊。拋金剛杵。誦根本咒。驅逐隨來魔礙。觀想分開護輪。迎進智尊。既迎入已。誦噫吽等咒。以金剛縛印結合護輪。次連修七日供養法。每日從舉於虛空預備之曼陀羅。猶如一燈燃二燭之相。降一曼陀羅融入彩繪之曼陀羅。至奉送之夕。預備之曼陀羅不置虛空。一幷融入。名爲「七合曼陀羅」謂前擇地法時。有三昧耶尊與智尊之二

合彼二與預備之曼陀羅合則成三合次自起之三昧耶尊與智尊爲二與前起二尊相合爲四其上再合前三故成七合以此法爲師長教授故許爲甚深也。

天竺許自起前起異者有二說初者謂不須先別修自起觀想自往所修前起彩繪或布繪壇中卽於彼上修「法生」（密法專名詞）及四大次第從種子起幖幟再生成尊依三起法同時而起次加持身語意召入智尊以部主印定次如一燈燃二自從本尊分出至東門前奉獻供養而自入曼陀羅等後從師長與本尊無別前受灌頂等。如此修法諸大成就者雖多未說而諸智者則多受許。如紅黑閻曼德迦法可如是修若集密等如是修者則無隨順所治生死中有之修法故不應爾。當如宗喀巴大師依龍智菩薩等儀軌所造曼陀羅儀軌及明炬論註所說而修。彼是先具足修最勝曼陀羅以前之自起供養稱讚嘗甘露等完訖收攝自起自獨住正尊相觀想往彩繪或布繪曼陀羅之中心。次以羯摩瓶水洒淨莫損壇場（水不宜多洒也）次令曼陀羅入光明定僅收曼陀羅等戲論相非令斷無當辨其差別。次修法生及四大次修宮殿宮殿起已修共不共諸座上修種子由此而成幖幟由幖幟而成全身自以正尊修法而起由住其慢加持身語意而修三重薩埵。次召入智尊部主印定訖如一燈分二自從本尊分出至曼陀羅東門而奉供養受灌頂等如同前說。

入智尊法先入從本性淨土奉迎智尊其後俱降先舉虛空之預備曼陀羅唯初夜入其後諸夜無可降者。此曰「五合之名。」天竺論師之論中未見宣說。咒次第云「從一至六」較彼更爲「多合」之名。天竺諸師無一說者然有四合三合之名其五合者謂地法時三昧耶尊與智尊爲二彼二合預備曼陀羅爲三合彼與此處前起之三昧耶尊及智尊二相合故成五合自起已收無可合者天竺雖亦有「自前不異」之名然無「自前相合」之名「自前不異」之義謂前起彩繪之曼陀羅爲寶宮殿自往其中住正尊之慢也。

又修曼陀羅法中有諸先覺連日修供養法時初日所修曼陀羅已入有智尊次日修時於眞空等咒修淨之前先將彩繪或布繪曼陀羅之智尊舉於虛空而後修淨修後之後仍降智尊。破此極非善是多防難之處。故謂若是布繪者退失開光堅住卽於彩繪中前彩繪土所修五部自體入有智尊亦應舉之所彈智線亦修爲五部自體入有智尊彈於羯摩線上而加持羯摩線觀想智尊入羯摩線彼亦應舉之又水灌頂時先令弟子修爲不動佛入有智尊次於寶冠灌頂之前須洒淨弟子其先之不動亦須擧舉等過難無邊也。然如是修之因緣是於淨空之義執爲斷無之所致其淨空之法是於眞實義光明中收其身相等也。

壬二　修布繪曼陀羅法

彩土與布繪儀軌有何差別。

答、此略有三、一地法差別、二預備差別、三正行差別。初者、若是先已多次修地法之處、雖彩土布繪、俱不須地法而無差別。然布繪之地法、任於何修、皆不須掘地淨、唯以物咒三摩地淨之卽可。觀地、乞地、亦所不須也。其攝受、守護加持之儀軌、則彩繪所修相同。以加持地基防護魔礙之所爲、於二壇場無差別故。又物咒等淨、亦非定須、故能修者、尤爲圓滿、卽不能修、亦無缺斷儀軌之過也。第二預備之差別、羅睺羅吉祥知識所造、單依布繪集密之曼陀羅儀軌明顯雙運論、又語自在稱論師常住金剛論師所造、單布繪曼陀羅儀軌等中、雖於布繪俱未宣說須不須預備法。然在自宗、須如咒次第顯示預備差別云「瓶預備法、若是弟子灌頂、則弟子預法、於布繪壇、二俱須修。」未說地神預法與諸尊預備法、實不須修。地神預備、是爲於彼處請其聽許繪曼陀羅、若不繪曼陀羅、彼則無須。故天預備時安設香點及花聚者、是爲繪時諸尊不亂、預備之修行、供養請白者、是爲預白明日繪壇請加持義。若不繪壇、則不須如是修。故若修諸尊預備、則於布繪曼陀羅上、應須具彈智線與羯摩線故。正行儀軌、與彩土無別。

壬三　修身曼陀羅法。

藏師有謂、如修靜慮曼陀羅、應將所修事、於前虛空修曼陀羅、觀想彼中正尊與自師長無異、於彼身中安布諸尊而修。

破此不應理、如是但是修靜慮曼陀羅法、全無修身曼陀羅義。身曼陀羅所依事須無新造、彼則全未以眞實身分作所修事、純屬分別假立爲所修事故。由彼爲弟子灌頂、亦不成身曼陀羅灌頂、全無繫屬、以未在所修曼陀羅中灌頂、而於師長未修之身中、令弟子受灌頂故。若卽於所修曼陀羅中灌頂者、亦非身曼陀羅灌頂、而成靜慮曼陀羅灌頂。如是薩迦諸祖、身曼陀羅須非別修、卽以師長自修之內身曼陀羅法、而修身曼陀羅、自宗亦爾。

於身曼陀羅自入壇受灌頂法、謂五相現證菩提中、修「根本嘿嚕迦」時、自住其慢、次修四心藏瑜伽母等六十二尊時、一切皆須住其我慢、特於「根本嘿嚕迦」心中從「春點」修「內嘿嚕迦」父母時、尤當起猛利慢、念其卽我也。「密法之慢字是起「我卽本尊」之觀想、假名曰慢、非煩惱慢也。如念彌陀者觀想極樂依正莊嚴及放光照我、往生彼土等、皆此類之法」爾時於「根本嘿嚕迦」與「內嘿嚕迦」堅固信解其同體異相、而修瓶等。次自持正尊慢中如一燈燃二、自從正尊分出住東門外。此後觀想「內嘿嚕迦」與自之根本師長無別、從彼乞受灌頂、自入壇等、爲弟子灌頂之時、自觀想與「根本嘿嚕迦」及「內嘿嚕迦」相合、更明想諸尊。次令弟子入壇時、亦與入彩繪等壇不同、須令入尊長彼彼身分所修之宮殿。令投花時、亦令勝解投入師長心中「內嘿嚕迦」之心間、瓶等灌頂、亦令從師長身受、其修曼陀羅與灌頂、莫令無屬也。此於身曼陀羅灌頂法、是依金剛鈴師軌。若集密法、雖有身曼陀羅、

而無於彼之灌頂也。

（辛三）修已灌頂之法．（分二．壬初．）爲成熟相續．給弟子灌頂法．（壬二．）爲令久住給諸尊灌頂法。（初又分三．癸初）入曼陀羅．（癸二）入已灌頂．

（今初）入壇場時．須先受三昧耶與律儀．方可入內．其受五部律儀．先無密咒不共戒．能令新生．坯能還淨者．最下須具受金剛阿闍黎以下灌頂．三返受取五部律儀．乃能如是。若但於修法及結緣隨許時．亦當三受五部律儀．雖不新生律儀．及律儀還淨。然如是受亦有大義．以先有者．能令堅固增長有大利益故。如是受律之時．諸大論師有三說不同．一於弟子預備時受．餘時不受。一於入壇時受．餘時不受。一於二時俱受。此三不異派．任隨何行．

祇若具足諸餘支分．皆能生戒無有差別．故於各派令不紊亂．又灌頂及自入壇等之先．由阿闍黎開曉等門．於取捨處．最下須生粗概定解．令發猛利欲受．護心．而正受取。若不爾者．唯坐灌頂之場．難得灌頂也。又受戒時．若與師齊誦．或較師先誦．無着菩薩等皆說不能生戒。故當隨師後誦．自入壇時．決定須想曼陀羅正尊與本師無異．由師先誦受戒文句．自隨後誦．特辨此等極爲重要．以是咒道之基礎故。

故生密咒律儀．雖定觀待灌頂．然非觀待具受一切灌頂．如生苾芻戒．雖須觀待白四羯摩．然主要律儀完備．三說中之二分圓滿時．即生其戒。（如廣論及密宗戒釋等說。）

（癸二．）入已灌頂中．無上續所傳灌頂．決定唯四。（子初）瓶．（子二）密．（子三）智慧．（子四）第四灌頂．（子初）瓶灌頂．（分四．丑初）於何曼陀羅得．（丑二）數．有幾種．（丑三）何爲體性．（丑四）有何作業。

（今初）隨於彩繪或布繪壇中．瓶灌頂時．非由所修曼陀羅諸尊親作執瓶灌頂等事．亦非觀想如是。是須觀想別請灌頂諸尊中．由佛眼佛母等．執瓶而灌頂。轉動瓶者．由阿闍黎自任．正灌頂者．謂灌頂諸尊。然由阿闍黎供養所修曼陀羅諸尊．請其憶念爲弟子灌頂。及由觀想曼陀羅諸尊．如其所請．施以憶念爲弟子灌頂事故。說於彩繪或布繪曼陀羅．得瓶灌頂。

（丑二）數量．

餘者雖有異說．若依集密派．則瓶灌頂有十一．及上三灌頂．共有十四．如釋續金剛鬘經云．「一灌頂一地」與彼說十四地相順也。瓶灌頂又分共同金剛弟子灌頂．不共金剛阿闍黎灌頂。其「不動佛水灌頂．寶生佛冠灌頂．彌陀佛金剛灌頂．不空成就佛鈴灌頂．毘盧佛名灌頂」之五．又名「明灌頂。」以佛眼等明妃執瓶爲灌頂故。又能安立無明對治明了智慧之功能．故作是說．又無畏論師所說「第一華鬘灌頂」雖未計入十一瓶灌頂．然定所須．以彼灌頂之所爲．是阿闍黎將弟子囑授投華所中之本尊．依此當於彼如來部而證等覺．正爲曉示安立彼之功能故．又由水灌頂．謂彼修道時．而能洗除於部成佛之垢障。由冠灌頂．謂修彼道能立於彼部成佛時

三十二相內．無見頂相之功能．及部主印定功能。由金剛灌頂．謂能安立．於彼部成佛時．證無分別智意密之功能。由鈴灌頂．謂能安立．於彼部成佛時．成辦對所化機．說八萬四千法門語密之功能。由名灌頂．謂能安立．於彼部成佛時．曰某名如來．德號之功能也。此等是依各別部類．由金剛阿闍黎灌頂者．謂能證得身語意三密金剛不離之金剛持．總不退轉無上菩提．尤能不退依止此道證大菩提。（此皆約不犯戒而論）等同位登十地諸大菩薩．由佛世尊授三界法王灌頂．而於三界大法王位獲得自在。此於爲他講經及灌頂等．一切金剛阿闍黎事業．由皆安立自在之殊勝功能．故曰灌頂。

丑三 諸瓶灌頂之體性。

由水及冠等各各儀軌灌頂之時．若是利根．能實引生安樂．以彼安樂與决斷眞空正見相合．以此空樂智爲體。若非利根．當於爾時勝解安樂．憶念正見．由勝解作意憶合樂空。金剛阿闍黎灌頂體性．以自住金剛持定結合眞實或修成之明．所引發之安樂．與憶念眞空相合．勝解「引發樂空眞智」爲最下者。若未如是．不能立爲得彼等之灌頂也。訓釋者．由於彼一切．皆有瓶水隨行．故名瓶灌頂。

丑四 作業．

曼陀羅諸尊若廣分別．雖無邊際．然彼一切．或於五部或於身語意三密金剛．或於三密不離一切部主金剛持第六部．罄無不攝。故由瓶灌頂．於修依諸部之生起次第及諸支分．悉得自在。成彼法器。於

果位四生之中．安立成辦化身之功能也。

子二 祕密灌頂．

得灌頂之曼陀羅．有謂於婆伽曼陀羅得者．不應道理。於婆伽得．諸具量者皆未曾說。時輪雖說於婆伽曼陀羅灌頂．然是彼之別法。彼謂於弟子顯示婆伽而灌頂．餘者皆無是說。雖諸經論有說依止眞實業印灌頂者．是就無上續中．如珍寶之特機。彼須師長依止業印德相完具．觀想奉請曼陀羅一切諸尊入自身中．由等至力化成世俗菩提心．故名於世俗菩提心曼陀羅而得灌頂。現在時機．師長當依智印．以觀想力化諸尊爲菩提心甘露．置於舌端．若是利根．能實引生大樂．若非利根．亦須觀想大樂．與空見相合也。其作用者．由嘗師長所授之菩提心甘露．至自身脈輪．能加持血脈．及發語之脈息．依彼堪能力故．於修圓滿次第之身遠離．語遠離．意遠離．世俗幻身．皆得自在。若已成法器．住身扼要而進修．能於因位適時．由息於中脈入住化故．生四空智（此皆密法專名）．由彼力故．唯從心息成就幻身。最後果位．能立唯從發語之脈息．成就圓報身之功能也。訓釋名者．謂由嘗祕密而得灌頂．故名祕密灌頂。

子三 智慧灌頂．

現在不宜眞實智慧．唯當觀想由師長賜以智印．問答如儀．善爲曉喻．明了觀想作欲天身．入等引地．若是利根．能引大樂．若未實生亦當觀想引四喜樂．由勝解堅固與正見空性相合．想生樂空．以堅固

勝解作意、爲下邊際、若無此者、不能安立爲得智慧灌頂。其作用者、謂能淨治一切境界、現爲樂空自性之垢障、安立現起之堪能、成修第四光明次第之法器、安立果位能成俱生法身之功能也。

子四 語表灌頂、

現在不能實生、唯是法器之第四灌頂、謂具傳四大灌頂時、即以第三灌頂所生勝解決定爲喻、將彼所表詮之雙運開曉弟子、令其解了、即此立爲得語表灌頂。其灌頂法、如云「第四亦如是、」謂如第三灌頂時、明了觀想樂空譬喻光明、同時俱轉。如是於修道時、身住扼要、精進修習第四次第之後、其身唯從最極微細之心息成就眞實虹體金剛身、與現證空性、勝義光明之心、同時俱轉、證得如是身心同體之雙運者、名「有學雙運。」由其如是同類相續之修習、果位能得順彼行相、無學雙運、具足七支給合之寶位。故傳四灌頂、令植四身種子之灌法與得法、最爲重要。

以灌頂義配其所修無上續之道次第、謂生起圓滿二種決定、當先修生起次第、成熟相續、次乃進修圓滿次第、若不如是、雖修第二次第亦不能生、如經所說、故須先修生起次第、爲令成就彼法器故、故先須瓶灌頂。若由初次第成熟相續、次當修第二次第。其中先以身遠離語遠離等、引左右諸脈之息、入住化於中脈、次引明長得三、及譬喻光明心遠離、彼後乃生。唯從心息所成不清淨之幻身、此等必依次第而生。爲成修彼道法器、故後傳祕密灌頂。次以持總隨懷二

種靜慮、令彼不清淨之幻身、入光明定、而清淨之、方能生起現證空性勝義光明。爲成彼法器故、祕密灌頂後傳第三灌頂。從勝義光明逆流起時、身成清淨幻身、意爲勝義光同體俱轉、證得有學雙運。由彼相續修習、現證無學雙運、七支給合聖位。爲成彼法器、故第三後傳第四灌頂。

以所得果無更究竟、故第四灌頂上、餘無灌頂。如灌頂之數量次第決定、故修道之數量次第亦如前說而決定。若爲他灌頂、或自入壇等、皆是爲修彼道、故分別了解、最爲重要。

（論未著壬二爲諸尊灌頂一科。其庚二於布繪壇、庚三於身壇灌頂兩科、攝於修曼陀羅科中已略說、故未重說、）

戊二 守護三昧耶及律儀。

建立律儀及三昧耶、最爲重要。以得眞實後、即須善解十四根本四罪、八種粗罪等、諸本支罪相、相續依止正念正知、於根本罪捨命防護、設犯支分諸粗罪等、亦須各各依還淨法、善爲還淨。不共經夜頗有未灌瓶灌頂、即傳上灌頂者、不應道理。以未令入壇、未示諸尊、雖灌上頂、不能爲得灌頂數。故若未如是行、即傳祕密灌頂、阿闍黎身中若有密戒、犯根本罪、即捨密戒。如是灌頂之阿闍黎、雖修密道、獲得悉地、經說死後當墮地獄、故於此處極應愼重。」有謂時輪宗中無七灌頂、但傳最勝灌頂、亦可講授。此如前說、犯根本罪。如云「諸山、於未成熟人前施祕密。」（諸山是七之代名、謂

對未成熟之人，宣說密法，是第七罪。」俱害自他，損害佛法，無過於彼也。故於時輪，決定須於彩繪曼陀羅灌頂。故云「立壇而惠施。」釋論云「應於彩繪曼陀羅灌頂，非布繪等。」如是已得圓滿灌頂，必須如理守護三昧耶及律儀。若犯粗等小罪，當無間懺悔。若犯根本重罪，當自入壇等，仍令還淨。正須全不違犯根本重罪。以較俱犯毘奈耶中四根本罪，犯密咒中根本罪者，異熟重大。若能如是策勵全不違犯根本重罪，縱於現法未能修道，緣起法爾，於諸來生，定爲善友之所攝受，修習諸道，或經七生，或十六生，決定成佛。

戊三　正修自體生起圓滿次第。

如是善護三昧耶及律儀之補特伽羅，其所修道生起圓滿二種次定。由是因緣，修生起次第及諸支分，卽是完備能成熟道。次修圓滿次第及諸支分，卽是完備能解脫道。於能成熟道及能解脫道中，攝盡一切大乘有學道。故由須先修生起次第，次乃修習圓滿次第。故其次第亦如是決定。未以生起次第成熟相續，則圓滿次第不能解脫相續故。

有謂生起次第淨治生有，圓滿次第淨治死有，生滿二法，淨事不同。

有謂生起次第能淨卵生等四生，故生諸尊法，有四種不同。

破此等對於修無上道，卽身成佛之理，未獲正解，故皆不應理也。

自宗。謂生起圓滿二法，皆須以生死中有，爲所淨事，而修諸道。故天竺智者論中，皆說「是依贍部洲人胎生具六界者。」卽以正理亦善成立。生起次第之訓釋，謂由是分別假設，或以內心假想生起，所修次第，故立彼名。圓滿次第者，謂不觀待分別假立，直緣自身生時已有脈息空點，爲念諸息入住融化於中脈，故所修次第，故名圓滿次第。又由是修本來性空之空，與扼身要所發樂智，二不分離之次第，故名圓滿次第。當知生起次第，如餘處說。圓滿次第中先說「啞鍐」之義。總其一切無上續部正所詮說「樂空無別」，卽是「啞鍐」二字所詮表義。故彼二字所詮義中，能設正所詮也。其中分三。一所得果位啞鍐，二能得道中啞鍐，能引相狀「啞鍐。」初者「啞」字三角，詮表三角法生之中，有由佛智所成宮殿及座，「鍐」字所詮，謂金剛持及諸眷屬，總之表詮昔說法時，依正曼陀羅也。二道位「啞鍐」有三，一釋樂，二釋空，三釋樂空不別。初者，謂集密根本續十二品中，毘盧佛說「菩提心頌」爲所釋事。解釋彼者，謂龍猛菩薩所造菩提心釋。其中說有「行咒諸大菩薩，當由修習勝義菩提心而發其心。」是以正理，破除唯識宗所許能取所取二空眞實以下之空。如中觀論等決擇一切諸法，皆實性空，咒中空見亦唯如是。咒中亦無超彼之正見。故無以補特伽羅實體空之空性，與大樂結合之說。寂靜論師說與唯識見結合，跋嚩跋陀羅與畏論師等，說與自續派見結合，然無上續正所化機，必較顯教大乘利根之機，其根尤利，定是可說應成派見之法器故。若就正所化機，則不說自續派以下正見之建立也。故圓滿次第之建立，當知廣如餘處。卽於上

說、若欲了知、其理證之決斷、於咒道次第廣論應當了知。

如是廣說續部總建立竟。

密宗道次第論第卷五、終

民國二十四年七月一日譯在世界佛學苑漢藏教理院雙柏精舍

菩提道次第修法卷上（原名修菩提道次第前導六加行法儀軌法如意摩尼寶論）

善慧持教增廣大師造

法尊法師譯

頂禮恩師慈悲攝受（原文太繁不譯）

菩提道次第前導六加行法之儀軌中分二。一正修時如何修法。二未修中間如何修法。初又分三。一加行。二正行。三結行。一前加行法有六。一淨掃住室供設身語意像。二以無諂曲而尋供養端嚴陳設。三身具八法坐安樂座或隨宜威儀。既安住已善觀自心。從殊勝善心中。修皈依發心四無量心決定令與相續和合。四明想福田。五總攝集淨（集積資糧淨治罪障）宗要。修七支及供曼陀羅。六如教授祈禱決定令與相續和合。 今初

先想自他一切有情相續之中貪等煩惱。如諸灰塵。洒以世俗菩提心水。令其潤澤。遂善洒紅花衆藥所泡香水。又想自他一切有情相續之中二障習氣。一切垢穢。以勝義菩提心帚而爲掃除。（誦）

掃塵除垢。（又誦） 一切有情之一切罪障。阿跋那耶娑訶。一切病。一切祟。一切災。一切怨。一切穢。一切差鬼。一切疫鬼。一切惡相。一切惡兆。一切不吉祥。一切侵擾。一切橫死。一切宿曜忌。一切王賊難。一切尨羅索。一切閻羅使。一切礙神毘奈耶迦。一切留難違緣。阿跋那耶娑訶。掃除令淨。次加持地基等。（誦）

諸佛大悲加持力。性淨法界諦實力。我淨意樂勝解力。合衆莊嚴最希有。

想所住室一切地基衆寶爲性。變成圓滿清淨剎土。即於如是清淨室中高廣玅座。供設身語意像次第無亂。端列殊妙。

第二以無諂曲而尋供養端嚴陳設。（先誦供養雲陀羅尼三遍）

喃。那摩跋迦嚩得。班抄（拉）娑惹。禮摩打內。達他加達耶。阿惹哈得。三藐三補打耶。得他耶。嗡班則。班則。摩訶班則。摩哈得匝班則。摩訶毘耶班則。摩訶薄底集達班則。摩訶薄底門瑪巴。三札摩娜班則。薩嚩迦摩阿嚩惹娜毘穴答班則娑訶。（次三遍）

仗承三寶諦實。一切諸佛菩薩加持圓滿二種資糧大勢。及法界清淨不可思議力故願成如是。

第三身具八法坐安樂座或隨宜威儀。既安住已善觀自心。從殊勝善心中。修皈依發心四無量心決定令與相續和合。

身具毘盧七法坐安樂座。善觀自身。諸惡分別狀如黑光。從右鼻孔與息俱出。想諸佛菩薩之加持。狀如白光。自左鼻孔與息俱入。加持相續。三返調息等。（次誦三遍）

噫我今一次得暇滿時。於生死處不應貪著。此諸慈母一切有情於生死中。三苦逼惱。爲度令速出生死獄。故決定當得正等覺位。（令此殊勝善心明了。）

次明想皈依境

前普賢供雲海中。八大獅子善擎持。衆寶所成廣座上。略後光然摩尼座。雜色蓮花月日上。本師釋迦牟尼相。色如純金頂嚴髻。右手按地左定印。上持甘露充滿鉢。兩足金剛跏趺坐。披三法衣紅花色。相好凹明莊嚴身。能使觀者不知足。光照十方超勝日。具足六十玅音支。和美語言聞無厭。深廣心意智悲藏。邊底俱超於測量。離諸惡垢圓玅德。略念能除二衰惱。心間金剛持及妃。受用空樂多寶嚴。著天衣心藍吽。三種薩埵爲本體。左右蓮花日月座。諸傳承師數陳設。右邊座上有慈尊。廣行傳承諸師繞。左邊座上玅音尊。深觀傳承諸師繞。能仁前面寶座上。根本師長朝時相。親受法益諸師長。坐蓮日月而圍繞。能仁背後略高處。獅座蓮月日輪上。勝百部主金剛持。加持傳承諸勝師。三藏灌頂講教授。無量傳承諸尊長。坐蓮日月而圍繞。能仁主伴四方外。密晨樂喜及時輪。偏照毘盧遮那佛。建三昧耶四大部。本尊天衆外報化。諸佛菩薩及二乘。勇識空行護法衆。無量靜怒各安住。彼等之前微玅座上。有各說眞正法光明。自性經函相顯境。充滿虛空界彼諸離過功德衆。以大悲眼注視自。猶如慈母與愛子。呼善男子生死苦。特三惡趣諸怖畏。若欲解脫我來救。以歡喜狀而安慰。

修皈依因

皆屬六道諸衆生•自他皆畏苦逼切•仰請師長及三寶•從彼救護作援助。

正皈依中共皈依

歸依尊長（誦七遍）由祈禱故•從尊長能仁大金剛持•及其周圍親受疏傳諸師身中•流注五色甘露俱諸光明。體是諸師身語意功德事業之加持•灌入自他一切有情身心。從無始集一切罪障•特如撾恩師身。故違師語•擾亂師意•不信輕毀•沾用師物等總依尊長一切罪障•相如煙汁炭水•一切疾病猶如濃血大小便相。一切魔難•如蛛蝎魚蟹蛙蛇等相•繼從根門•及一切毛孔•向外溢出。金剛地下•有死主閻羅狀如紅牛張口獠牙•欲噉自他一切有情之壽命•流入彼口•飽滿下視終無再起。一切地基成金剛性。自身澄淨光明爲體。一切福壽教證功德皆爲增廣。尤其諸師身語意密一切加持•流入自他一切有情之身心•故自他一切有情皆入師長皈依之下。

皈依佛（誦七遍）由祈禱故•從尊長能仁大金剛持•及其周圍密樂畏三歡喜時輪遍照毘盧•能仁建三三昧耶等•四部諸尊•賢刧千佛•三十五佛•過去七佛等諸佛實身•中流注五色甘露俱諸光明。體是諸佛身語意功德事業之加持•灌入自他一切有情身心•從無始集一切罪障•特如惡心出佛身血•於像毀訾善惡•質當抵押販賣佛像•惡心折塔•違背佛語•造此等業•總凡依佛一切罪障。——尤其佛寶一切加持•流入自他一切有情之身心•故自他一切有情皆入佛寶皈依之下。

皈依法（誦七遍）由祈禱故•從諸尊前法經函中•流注五色甘露俱諸光明。體是斷證功德•灌入自他一切有情身心。從無始集一切罪障•特如誹謗正法•販經爲貨•質經而食•置經露地•質當•不敬放跨越處•與鞋韈持•譏議法師有無辯才等•總凡依法一切罪障。——尤其法寶一切加持流入自他一切有情之身心•故自他一切有情皆入法寶皈依之下。

歸依僧（誦七遍）由祈禱故•從諸菩薩獨覺聲聞勇識空行護法神等•一切僧寶身中•流注五色甘露俱諸光明•體是悲智力三學等功德•灌入自他一切有情身心。從無始集一切罪障•特如毀謗聖僧•破壞僧伽•奪僧財物•分別黨類•不信邪見及缺時供•

未酬謝等•總凡依僧一切罪障。——尤其僧寶一切加持•流入自他一切有情之身心。故自他一切有情•皆入僧寶皈依之下。

廣如上修•次明略修•

歸依師至皈依僧•（誦七遍•其降甘露淨罪等廣如下說而修。）

次不共歸依•

諸佛正法衆中尊•直至菩提我皈依。（誦三遍）由祈禱故•從一切歸依境身中•流注五色甘露•俱諸光明•灌入自他一切有情身心•從無始集一切罪障。特由皈依三寶違越歸依學處等•總凡依止三寶一切罪障。——尤其三寶一切加持•流入一切有情之身心•故自他一切有情•皆入三寶皈依之下。

次發心•

我修施等諸資糧•爲利衆生願成佛。（三遍）

爲利諸母•一切有情速當證得正等覺位•故從現在乃至菩提•受佛子戒學廣大行•爲利衆生願成佛心乃至成佛願當受持。

於此中間若修以發心果爲道之法•極爲切要•修彼之法•

如是猛修發心力•能仁歡喜分化身。入自淨治諸罪障•自成能仁金剛持。自身放光照十方•量等虛空有情數。一一光端極分放•無數能仁金剛持。淨盡空量諸有情•二種世間皆清淨。成如是已修歡喜•隨能安住彼定中。

誦已隨能而定•次修四無量心•

我與父母六道衆•無始流此三界中•恆受三苦所逼惱•總由無福未懺罪•別由心隨煩惱轉•貪著自黨瞋他類•由貪瞋力而受苦•今我及母諸有情•云何能得離貪瞋•恆時安住四無量•維願安住我令住•維願加持能如是。（隨誦而想次誦）

一切有情云何能離親疏貪瞋安住於捨•願其安住•我令安住•維願師長本尊加持能得如是•一切有情云何能具樂及樂因•願其具足•我令具足•維願師長本尊加持能得如是•一切有情云何能離苦及苦因•願其遠離•我令遠離•維願師長本尊加持

能得如是。一切有情云何不離善趣解脫最勝安樂。願其不離。我令不離。維願師長本尊加持能得如是。（三遍）

由祈禱故。從一切歸依境身中。流注五色甘露俱諸光明。灌入自他一切有情身心。從無始集一切罪障。特能障碍自他一切有情修四無量一切罪障。……尤其歸境一切加持流入自他一切有情身心。故自他一切有情身中。皆生四無量之殊勝證德。

次發殊勝心。（誦七遍或二十一遍等）

特爲利益一切有情。必須速速證得正等覺位。故當由甚深道尊長瑜伽門中修。菩提道次第。

第四明想福田。以上福田或收攝已。更新觀福田。或不收攝重想彼福田令更明顯。此爲易修故。依於後派奉請福田。

前空如前觀福田身。放無量諸光明。徧無央剎。現變化。作十二事調衆生。五部自性於五處。頂上嗡白。喉阿紅。心間吽藍。臍娑黃。密處哈綠五字。嚴主尊心中種子字。放紅色光猶如鈎。從淸淨性法身界。請諸智尊入其中。

維願一切有情依。摧惡魔罪及眷屬。正知諸法盡無餘。佛及眷屬降臨此。世尊於多無量劫。哀愍衆生修悲心。廣大志願皆圓滿。佛欲度生今是時。故從任運法界宮。現諸神變及加持。爲度無邊衆生聚。同諸淨眷降臨此。

略修如是。若廣修者。

諸法自在尊。等同純金色。威德過於日。信心而奉請。寂靜具大悲。調伏住定地。智觀法無著。成就無盡力。善來寂靜尊。能仁一切智。善造諸影像。供獻而來此。爲利諸衆生。與此像共住。願給壽無病。自在諸勝事。嗡吽鋑嚧。想諸智尊各入諸三昧耶尊。成一切皈處共集體性。

此間若修沐浴。能令行者。自修道次第所緣行相。智慧明了。信解堅固。息除礙障病魔損惱。漸於師長。能爲沐浴按摩供養承事侍奉等。極爲殊勝。奉浴者。先啓白云。

謹請沐浴。於此一切資具浴處。奉請一切世尊如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛薄伽梵。

次觀浴室。

於此浴室異香馥。水晶爲地極顯耀。熾然寶柱最可意。眞珠傘蓋具光燄。

浴云。

猶如降誕時。諸天獻沐浴。我以淨天水。如是浴佛身。嗡薩（爾）幹。達塔迦達。阿毘兌迦達薩摩耶。醯（爾）耶阿吽。

離佛三密無煩惱。爲淨有情三業障。於佛三密供浴水。願淨有情三業障。嗡薩（爾）幹。

……一切佛集身金剛持體性。作三寶根本。沐浴諸尊長。嗡薩（爾）幹。……俱胝妙善所生身。滿足無邊衆生語。如實盡觀所知意。沐浴能仁金剛持。嗡薩（爾）幹。……沐浴傳承廣大行。沐浴傳承甚深觀。沐浴傳承加持修。沐浴傳承大勢行。嗡薩（爾）幹。……沐浴教授諸尊長。沐浴傳行諸尊長。沐浴根本諸尊長。沐浴親承諸尊長。嗡薩（爾）幹。……沐浴本尊諸天衆。沐浴報化諸佛陀。沐浴三乘正法寶。沐浴大乘諸僧伽。嗡薩（爾）幹。……沐浴小乘諸僧伽。沐浴勇識空行衆。沐浴正守諸護法。沐浴護世四王衆。嗡薩（爾）幹。……

略修如是。若欲廣者。可如下文禮敬支時所說而修。拭佛亦隨時宜。次總浴者。

以諸非一珍寶瓶。滿蓄悅意妙香水。俱諸歌音及伎樂。沐浴如來及佛子。嗡薩（爾）幹。

……

拭身云。

以諸無等淨香衣。拭擦諸佛菩薩身。嗡。吽。嚂。計。阿。迦耶。娑吹達拏耶娑訶。

供塗香云。

以諸勝妙香。薰滿三千界。如摩金放光。塗諸能仁身。

供衣云。

種種色顯如虹雲。隨觸何人生安樂。爲淨我心獻寶衣。願得忍辱妙衣嚴。

供莊嚴云。

佛具相好性莊嚴。不須諸餘莊嚴飾。供寶莊嚴願衆生。得諸相好嚴飾身。

供諸寶具云。

悲心輪圓名稱幡。上定寶蓋辨才光。供此勝緣諸資具。願諸衆生得淨智。供獻妙寶吉祥瓶。種種智水善充滿。願淨諸衆煩惱垢。菩提心水恆潤澤。圓滿金光照十方。吉祥威德徧晃耀。以此眞純寶金冠。供釋迦王爲頂嚴。願正法寶弘十方。廣大安樂徧世間。證得人天諸衆生。頂戴莊嚴十力位。

請久住云。

總我及衆生。願佛以神力。乃至我能供。[illegible]尊住世間。

（若時忙促或修四座。於後數座。亦可從此供修法。）

第五攝集淨扼要。供七支及曼陀羅。初禮拜支。若廣修時。

一切佛集身。金剛持體性。作三寶根本。敬禮諸尊長。俱胝妙善所生身。滿足無邊衆生語。如實淨觀所知意。敬禮能仁金剛持。慈氏無著及世親。解脫勝調名稱軍。獅賢二善行金洲。敬禮傳承廣行師。曼殊龍猛破有無。月稱及大正理鵬。善護佛意聖父子。敬禮傳承深見師。大悲善逝金剛持。勝觀得羅睺巴。勝種比巴阿底峽。敬禮教授諸尊長。妙吉祥音無垢慧。啞拉打日勇金剛。菩薩寶祥及金洲。敬禮傳大勢行師。講修教授阿底峽。教授法祖種敦結。四瑜伽師三昆仲。敬禮教授諸尊長。諸佛至尊宗喀巴。妙吉祥海克主弟。法金剛及闊薩等。敬禮正行諸師長。（此處可添自己傳承諸師）皈處總集金剛持。隨機示現知識相。能給勝共二成就。敬禮有恩諸師長。密怖樂喜及時輪。徧照大日建三昧。四部密法所係屬。敬禮本尊諸天衆。略由持號及憶念。能消暴惡諸罪聚。釋迦能等三五佛。專一恭敬誠意禮。牟尼王等前七佛。兄弟七佛賢劫千。阿彌陀佛不動等。敬禮一切正等覺。摧壞集諦冥闇種。拔除苦諦毒箭根。佛母慧到彼岸等。敬禮三乘諸正法。妙音觀音金剛手。地藏菩薩除蓋障。慈氏普賢虛空藏。敬禮八大近佛子。彌勒獅子金剛手。及妙音等修大行。廣度衆生出二

邊。敬禮一切菩薩衆。智上及光幢。如是願慧尊。根寂靜妙音。我當恭敬禮。天及非天冠。敬禮足下蓮。度一切困難。我禮度母尊。善修十二深緣起。不須依止師教力。自能證得獨覺智。敬禮諸聖獨勝尊。羅漢勝慧諸根調。善住乃至有正法。受持增長護聖教。敬禮羅漢諸尊者。八大尸林廿四境。三十七處空界等。善住無數希有刹。敬禮勇識空行衆。速疾依怙及法王。吉祥天女多聞子。幔及四面憍醉等。敬禮聖智護法衆。能仁十六尊者等。任往何處利衆生。隨從護教終無厭。敬禮護世四王衆。

若有暇時亦應禮拜。忙則可棄此廣禮。略者可誦一頌云。

遍觀無央經教目。善士趣向解脫階。由悲發動巧開顯。敬禮此諸善知識。

所有十方世界中。…………讚佛「甚深功德海。

次供養支若廣修時。

從佛海供所成辦。刹土海中閼伽海。於功德海佛眷屬。以信海供願攝受。

如是於閼伽處。改誦浴水。妙花燒香燈明塗香飲食伎樂奉獻。二水五供及樂。

次供五欲塵云。

寶自在王吠瑠璃青等顯色及形色。變爲三色金剛身。奉獻師長本尊眼。無執大種所出生。離說音韻諸聲聚。變成三聲金剛身。奉獻師長本尊耳。龍腦沉水豆蔻等。諸和所出諸香聚。變成三香金剛身。奉獻師長本尊鼻。資益身體甘露食。甘酸辛苦淡等味。變成三味金剛身。奉獻師長本尊舌。觸身即能與安樂。如意衣等諸觸塵。變成三觸金剛身。奉獻師長本尊身。

次供輪王七寶云。

智者以輪寶。徧滿此刹土。能與悉地故。聰慧每日奉。

如是於輪字處。易爲珠妃臣象馬將字而奉七寶。

次供隨七寶云。

能勝敵險諸利劍。遮護寒暑寶皮衣。輕輭離染諸臥具。愛樂遊戲悅意園。隨欲而臥安樂室。精織妙衣離燒割。鞋不沉沒無勞倦。以此七種隨從寶。供師能仁及眷屬。願

諸衆生受利樂。

次供八吉祥相•

妙膈寶柄所執扶•除煩惱餧白傘蓋•純瞻部金所成辦•利樂河中所住魚•吉祥紋彩向右旋•聲揚十方白法螺•離惡泥垢淨解脫•鋼葉繁盛潔白蓮•圓滿無盡如意藏•衆寶所成賢善瓶•壯於覩瞻勝妙晝•悉能成熟吉祥紋•最勝解脫宮殿頂•樹立三身尊勝幢•能召圓滿安樂世•勝妙金輪千輻輞•供獻世尊及眷屬•願大安樂徧世間。

次供八吉祥物•

如理如量諸法影•無雜明現最勝鏡•盡除三毒諸煩惱•心藏牛黃殊妙藥•猶如月融旋瓶中•潔白精味妙醍醐•能攝死事善成就•長金剛命上茅草•能感大果聞思修•轉成菩提毘羅婆•宣揚名稱至有頂•微妙法螺向右旋•世出世間堅動德•盡能召攝赤黃丹•勇猛摧碎魔軍衆•金剛器杖芥子聚•奉獻世尊及眷屬•衆生皆享諸吉祥•

又以十方世界•人天未持•諸可意物•而爲供獻•如入行論說•

爲受最勝寶貫心•應善供養諸如來•及正法藏無垢寶•并諸佛子功德海•曼陀羅花及蓮花•及青蓮等香馥花•穿爲華鬘極悅意•供養能仁勝供處•勝香可意氣徧烝•燒烟成雲亦供佛•種種飲食諸食物•及天妙食亦供佛•又供純金之所造•端嚴蓮花諸寶燈。平坦地基妙香塗•徧布悅意諸散花•無量宮殿具妙音•懸掛諸寶極熾然•如是無量虛空嚴•供養大悲自性尊•微妙傘蓋純金柄•周圍悅意妙莊嚴•形狀善妙衆樂見•恒常供養諸能仁•攤其所有諸華果•盡其所有諸妙藥•又盡世間諸珍寶•及諸悅意清淨水•衆寶山聚與園林•寂靜可愛諸處所•樹木莊飾諸華葉•有樹甘果繁厭枝•天等世間所有香•燒香寶樹如意樹•未種自然生香花。又凡堪供諸莊嚴•海湖池沼飾蓮花•具足鴻雁發妙音•遍滿無央虛空界•凡諸無主攝持物•由心取持奉能仁•最勝士夫及佛子。諸勝福田具大悲•爲愍我故受此供•我因無福最貧乏•全無餘財堪供養•故希利他諸依怙•爲利我故佛受此。我今決定將自身•供養諸佛及佛子•願大菩薩納受我•恭敬永作佛眷屬•諸餘供養聚伎樂•微妙音•能息有情苦•供雲常充滿•

一切法寶處塔及形像前•維願恒無間•降澍寶花雨•猶如妙音等供養諸佛陀•如是我供養如來及佛子。我以音聲海•稱讚功德海•維願諸佛前•定生稱讚雲。

此於忙時亦可捨置•略云•

以諸最勝妙華鬘•伎樂塗香及傘蓋•如是最勝莊嚴具•我以供養諸如來。最勝衣服最勝香•末香燒香與燈燭•一一皆如妙高聚•我悉供養諸如來。我以廣大勝解心•深信一切三世佛•悉以普賢行願力•普遍供養諸如來。

懺悔支者•若廣修時•先誦三十五佛懺•後如集學論文誦云•

成就悲力諸菩薩•勇士勤行利有情•彼救有罪無依我•我終皈依諸菩薩。

次誦總懺•及佛尊衆生依等。略則頌云•

我昔所造諸惡業•皆由無始貪嗔癡•從身語意之所生•一切我今皆懺悔。

隨喜支者•

十方一切諸衆生•二乘有學及無學•一切如來與菩薩•所有功德皆隨喜。

請轉法輪支者•

十方所有世間燈•最初成就菩提者•我今一切皆勸請•轉於無上妙法輪。

請住世支•

諸佛若欲示涅槃•我悉至誠而勸請•維願久住刹塵劫•利樂一切諸衆生。

廻向支者•

所有禮讚供養佛•請佛住世轉法輪•隨喜懺悔諸善根•廻向衆生及佛道。

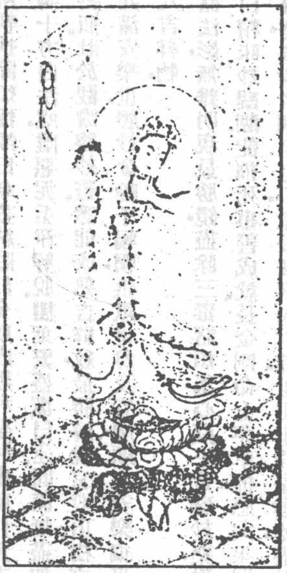
供曼陀羅者•

請供刹界•嗡班雜普彌阿吽•大自在金剛地基•嗡班雜茄克阿吽。外鐵圍山所繞中間•須彌山王•東勝身洲•南瞻部洲•西牛賀洲•北俱盧洲•身及勝身•拂與妙拂•諂及勝道行•俱盧與俱盧月•衆寶山•如雲樹•滿欲牛•自然稻•輪寶•珠寶•妃寶•臣寶•象寶•馬寶•將軍寶•寶藏瓶•嬉女•鬘女•歌女•舞女•華女•香女•燈女•塗女•日•月•衆寶傘•尊勝幢•其中人天圓滿富樂•無不具足•以此奉獻根本傳承諸勝恩師•總集三世歸處爲體•有恩

本師善慧能仁大金剛持諸天眷屬、爲利衆生願哀納受、又願受已以大悲心加持自他一切有情。

香塗地基衆花敷、須彌四洲日月嚴、觀爲佛土奉獻此、衆生咸受清淨剎、自他身語意、資財三世福、微妙寶壇輪、普賢供養聚、心持供師長、本尊及三寶、維願哀納受、加持自他等、伊當姑茹、惹那、曼札拉岡。尼耶達耶彌。

菩提道次第修法卷上終



菩提道次第修法卷下

善慧持教增廣大師造

法尊法師譯

第六如教授請白、與相續合。初約三大義以猛利欲樂三誦請白、

敬禮歸依師長三寶、願尊加持我內相續、我從不恭敬善知識起、乃至執著二種我相。加持速滅一切倒心。從恭敬善知識起、乃至通達二種眞實、加持速生一切不顚倒心。加持迅疾息滅一切內外秘密違緣障礙。

次就道次第啟白中、先啟白廣大行派諸師。

具足吉祥本師寶、安住我頂蓮月座、由大恩門哀攝受、賜給身語意悉地、賜給身語意悉地。無等導師釋迦尊、至尊紹聖無能勝、佛記聖者無著足、啟白佛及菩薩前、啟白佛及菩薩前。世親贍部頂上嚴、聖解脫軍得中道、及住信地解脫軍、啟白三開世間眼、啟白三開世間眼。住希有處最勝軍、身修深道調伏軍、廣大行藏徧照師、啟白

衆生三親友、啟白衆生三親友。弘智度道獅子賢、持佛教授孤薩黎、悲攝衆生有善師、啓白衆生三商主、啓白衆生三商主。獲菩提心金洲師、持大轍軌燃燈智、光顯善道敦巴寶、啟白聖教三棟樑、啟白聖教三棟樑。瑜伽自在閣若師、深定堅固內蘇巴、持毘尼藏塔瑪巴、啟白邊地三燈炬、啓白邊地三燈炬。精勤修習虛空獅、善士加持虛空王、離世八法獅子賢、啓白佛子賢善足、啟白佛子賢善足。菩提心覩衆如子、本尊攝受垂加持、尊澗世衆善知識、啟白虛空幢師足、啟白虛空幢師足、無緣悲藏覩世普、無垢智王妙祥音、雪境智嚴宗喀巴、啟白善慧名稱足、啓白善慧名稱足。

此處加自己傳承諸師、最後誦云。

攝歸處師金剛持、隨機示現知識相、賜與勝及共悉地、啟白有恩諸師長、此最後句可誦一次。

次啓白甚深觀派諸師、

無等導師釋迦王、總集佛智妙音尊、觀甚深義龍猛足、啓白善說三頂嚴、啓白善說

三頂嚴。月稱光明聖意趣、大理杜鵑彼長子、次理杜鵑佛子足、啓白正理三自在、啓白正理三自在。如實觀照深緣起、持大轍軌燃燈智、光顯善道敦巴寶、啓白瞻部二莊嚴、啓白瞻部二莊嚴、紹隆佛種博朵瓦、觀慧無比霞惹瓦、菩提心主伽喀巴、啓白三滿衆生願、啓白三滿衆生願。教證菩薩笈補巴、淨教自在勝智者、三界衆生依怙寶、啓白最大三上座、啓白最大三上座。淨戒香馥桑勤巴、毘尼億主錯拏瓦、覺對法海門札巴、啓白衆生三導師、啓白衆生三導師。獲得甚深廣大法、具善衆生之所依、賢善事業弘聖教、啓白吉祥師長足、啓白吉祥師長足。修行自在尸羅然、正依知識童子光、勝道淨心傑公足、啓白如來三佛子、啓白如來三佛子。持希德藏佛陀弟、善士加持盧空王、離世八法獅子賢、啓白佛子賢善足、啓白佛子賢善足。菩提心觀衆如子、本尊攝受垂加持、導濁世衆善知識、啓白盧空幢師足、啓白盧空幢師足。三學財滿智慧宮、賢善事業利所化、名光徧照瞻部方、啓白吉祥師長足、啓白吉祥師長足。

此處加傳承諸師、乃至啓白有恩諸師長。徐徐啟請降甘露懺罪之觀想如口授。若略修者如前

文云（唯將敬問改爲啓白）、

成就吉祥本師寶…………。俱胝妙善所生身…………。慈氏無著…………。曼殊龍猛…………。大悲善逝…………。妙吉祥音…………、講修教授…………、諸佛至尊…………。加傳承諸師、次誦云、

攝爲歸處金剛持、隨機示現知識相、賜與勝及共悉地、啓白有恩諸師長。

次就總加持門啓白、

諸功德本謂如理、依止恩師是道基、善了知已多策勵、恭敬親近祈加持。一次得此暇滿身、知極難得具大義、遍諸晝夜恆無間、生取堅心願加持。身命搖動如水泡、速疾壞滅當念死、死後如影隨於形、黑白業果恆隨逐、獲定解已於罪聚、雖諸小罪亦應除、勤修一切妙善聚、常不放逸祈加持。受用無飽衆苦門、不可保信三有樂、見過患已當希求、解脫妙樂願加持。清淨意樂所引發、正念正知不放逸、聖教根本別解脫、修爲堅實祈加持。如自沉沒三有海、慈母衆生悉如是、見已荷度衆生擔、修菩提心願加持。發心若不學三戒、當知定不證菩提、故應勤發大精進、學菩薩戒祈加持。散馳邪境令寂滅、如理觀察眞實義、寂止妙觀雙運道、速當生起願加持。善修共道成法器、乘中最勝金剛乘、諸善丈夫勝道階、願速趣入祈加持。

若於此中間受四灌頂加持、廣則先受五部律儀、正受灌頂者、

總攝一切歸依處、總諸福田特能仁、心中徧主金剛持、從頂嗡字注甘露、淨滌身障修生次、安立能成化身果、從喉阿字流甘露、淨滌語障修幻身、安立能成報身果、心吽字光流甘露、淨滌意障修光明、安立能成法身果、復從五處降甘露、淨三業障修雙運。安立能證金剛持、應想已得四灌頂。爾時二種成就本、謂護淨律三昧耶、願獲眞實決定解、捨命守護祈加持、次正通達續部心、二次宗要善勤習、四座瑜伽不散沒、如師教修願加持。願說如是妙道師、及正修伴堅固住、內外一切諸障礙、速疾息滅祈加持。願一切生不捨離、善師受用正法樂、圓滿地道諸功德、速證勝位金剛持。

此處若欲攝受亡者、如師口授應當了知、

次收福田誦、

廣大白淨福田尊、能仁心吽放光明、照耀無央忿靜衆、從外漸入諸師長、廣大行派入慈尊、甚深觀派入妙音、親得法緣入本師、加持派入金剛持。

暫於五尊觀令明顯、

二子化光入正尊、具足三恩根本師、由前融入能仁心、金剛持尊從頂降、安住心中智薩埵、諸座入佛座蓮月、總攝歸處佛大日、想自現見具善根。

想自即是親見師長善慧能仁金剛持具善根之士夫、發大歡喜。

次佛喜入頂上師、獅子蓮月日輪座、上有能仁金剛持、安住三種薩埵體。

復於頂上師長善慧能仁金剛持、以猛利信敬、略供七支及曼陀羅、專懇啓白、

俱胝妙善所生身、滿無量衆希願語、如實證觀所知意、敬禮能仁金剛持。讚歎實設意化供、無始造罪皆懺悔、隨喜凡聖所修善、生死未空善安住、爲諸衆生轉法輪、自

他善逝大菩提。四洲須彌日月寶。寶境普賢供養聚。供攝歸處師本尊哀愍納受垂加持。啓白四身爲體性。師尊能仁金剛持。啓白離障法身體。師尊能仁金剛持。啓白大樂報身體。師尊能仁金剛持。啓白種種化身體。師尊能仁金剛持。啓白總攝諸師長。師尊能仁金剛持。啓白總攝諸本尊。師尊能仁金剛持。啓白總攝諸佛陀。師尊能仁金剛持。啓白總攝諸正法。師尊能仁金剛持。啓白總攝諸僧伽。師尊能仁金剛持。啓白總攝諸空行。師尊能仁金剛持。啓白總攝諸護法。師尊能仁金剛持。

啓白總攝諸歸處。師尊能仁金剛持。

特當三誦下二句。

次啓白云。

我與慈母一切有情。生生死中。長夜領受種種猛利大苦。皆由意樂加行未能如理親近諸善知識。未思暇滿義大難得。發生堅固取心要意。未思死沒無常。未怖諸惡趣苦。至心歸依三寶。未能深信業果。於黑白業如理取捨。未知生死皆是苦性。發生

猛利欲解脫心。未能發生解脫心已。如理學習三學之道。又於一切有情。未能遠離親疏貪嗔住等捨心。發起知母。念恩。報恩。慈悲。增上意樂。菩提心寶。如理修學大菩薩行。之所招致。今我及慈母一切有情。意樂加行。願能如理依善知識。思惟暇滿大義難得。發生堅固欲取心要之意樂。念死無常。怖畏惡趣苦。歸依三寶。深信業果止惡修善。如理修學。了知生死皆是苦性。發生猛利欲解脫心。發起欲求解脫心已。於三學道如理修學。又於一切有情遠離親疏貪嗔。生等捨心。知母。念恩。報恩。慈悲。增上意樂。菩提心寶。如理學習大菩薩行。維願師長本尊加持。由啓白故。頂上師長本尊身中。流出五色甘露俱諸光明。灌入自他一切有情之身心。無始所集一切罪障。特由意樂加行。如理依止善知識等。於相續中。能障生起菩提道次。一切證得所有罪障疾病魔礙。悉皆清淨。其身明淨光明爲體。福壽教證一切功德。皆悉增廣。特以意樂加行如理依止善知識等。菩提道次一切證德。於自他一切有情之身皆得生起。

第二正行。廣如樂道速道所說。圓滿具修道次所緣。今爲科不空虛。於一切道

略爲眾修。

妙樂根本謂善士。如理依止生利樂。不爾即斷善聚本。如理依師願加持。當知善師即眞佛。斷除分別師過心。願見一切功德品。及無量恩祈加持。由猛信敬善意樂行供身命一切財。特以如教奉行供。專令歡喜願加持。離難內外順緣滿。堪生戒律至雙運。以後難得故此身。取淨心要祈加持。死沒怨敵決定至。彼復今日亦可來。故棄現樂修臨終。定利正法願加持。無始所集諸惡業。死後無主生惡趣。當念領受寒熱等。難忍大苦祈加持。教大怖畏無餘依。無欺三寶勝歸處。至心歸後當修學。粗細學處願加持。黑白業受苦樂果。故當斷惡勤修善。特依四力治無始。所集眾惡祈加持。勵力勤修善趣因。雖能一得善趣位。然亦未越自性苦。當厭生死願加持。無主逼迫三有者。謂惑及業。然諸業。依惑乃生。於惑怨勤修對治祈加持。若離惑業於生死。結生相續大繫縛。當生欲受無漏樂。猛解脫心願加持。爲脫三有修三學。尤於德依出

家戒。願一切生勤護持。猶如眼目祈加持。勤修雖能得解脫。尚未能滿自利樂。故當趣勝大乘道。雙滿二利願加持。現雖分別親怨中。然諸親怨實無定。故莫分黨趣貪嗔。悉住等捨祈加持。無始漂流生死中。故受胎生亦無始。當知有情皆是母。生知母心願加持。凡爲母時如現母。最極愛惜善養護。一切皆養恩難報。生念恩心祈加持。如是具念及正知。故意捨棄誰更惡。報恩故當令離苦。安立勝樂願加持。有恩諸母乏安樂。施與身命財善樂。願諸有情皆具足。圓滿安樂祈加持。慈母眾生遭苦逼。所受一切苦因果。我當蠲取願彼等。悉離眾苦願加持。我當定令諸眾生。成就圓滿無漏樂。永斷一切極重苦。速能如是祈加持。任運能滿自他利。除正等覺更無餘。爲利一切有情故。速證佛位願加持。自他均不忻痛苦。同求安樂願了知。如自求樂他亦然。自他平等祈加持。愛著自樂爲苦因。愛他是諸圓滿本。劣勝差別由彼分。故自他換願加持。將自善樂諸因果。與他感苦諸因果。以乘風息取捨教。修菩提心祈加持。爲令發心增不退。憶念勝利六次發。斷四黑法策勤修。四種白法願加持。如是利他

所立誓•爲令立誓速圓滿•受行心戒當勤學•諸廣大行祈加持。如諸衆生各所欲•身財三世諸善根•變化修施令增長•廣大施心願加持•別解脫等止惡戒•雖至命難不犯毀•羞作微細性遮罪•常不放逸祈加持。人及非人大種害•無邊憂苦之所逼•觀爲業果無忿怨•安然忍受願加持•爲利他故修菩提•無量難行經劫海•願披無怯無疲勞•大精進甲祈加持。穩固念知遮沉等•專注一緣引輕安•身心於諸善境界•如願而住願加持。善見諸法眞實性•以妙觀慧思擇力•引發輕安所攝持•生甚深觀祈加持。由施攝受諸有情•以法愛語令善行•自亦與彼同事修•四攝利他願加持。如是共道修身心•成法器•後從善師受四灌頂•入大密•無上大乘祈加持。爾時所受諸戒律•若護易得諸成就•不護定隨地獄燒•愛護如命願加持。净凡死有中有生•能於道果二位中•速辦法報化三身•生初次第願加持。業風悉入心無壞•現證幻身及光明•并雙運道第二次•圓滿諸行願加持。如虹澄净金剛身•離障俱生空樂意•合和雙運金剛持•願速證得祈加持。

想降甘露徐徐而誦•忙則捨置。如是正行隨其廣略善修習已•至修完時•逆從雙運•至净住室•當觀能否如先發心。若能爾者•當發歡喜•更願以後仍如是修。若未能者當自責罰•誓後不爾•啓白師長三寶等最爲切要。說此是修獅子遊戲三摩地法。能令善行極爲增長。

第三結行。

信解頂上師長本尊爲一切歸處之共體•多返白云•

頂禮供養皈依總攝三世歸處爲體•有恩本師•善慧能仁大金剛持。

次觀想云•

能仁歡喜化二身•入自自身成能仁•心月輪上白阿字•黃吽莊嚴咒圍繞•放光净諸情器世•成清净剎及能仁•當緣自他一切身•心間種子誦諸咒。

先誦師長名號咒•次誦

嗡阿•姑茹•班雜•答惹•蘇嘛底•歌底•悉地吽吽。

嗡牟尼•牟尼•磨訶牟那耶•娑哈。

嗡阿班雜•答惹吽吽。

隨力多誦•後發願云•

願我承斯善•速成師長佛•不餘一衆生•盡立師佛地•久修彼道所。積集二種資糧如虛空•願我成佛度一切•癡盲慧目諸衆生。未至彼位一切生•願妙音尊哀攝受•圓滿教第最勝道•得已修習令佛喜•如自所證道宗要•大悲引動善方便•除滅衆生意中闇•長久住持如來教。正法勝寶所未徧•雖徧已滅諸方所•願以大悲動我意。光顯利益安樂藏•諸佛菩薩微妙業•善成菩提道次第•賜與諸求解脫者•令佛事業久增長。爲助善道諸順緣•及除逆緣人非人•願一切生不捨離•諸佛所讚清净道。若時我於最勝乘•如理勤修十法行•願具力者恆護助•吉祥大海徧十方。

由前所生一切善根•當以猛利欲樂•從普賢行願等門•迴向究竟諸希願處•後誦云。

從自心間吽字放光•照觸一切有情器界•器化爲光•入諸有情•有情化光融入自身•自亦化光入心月輪•月入咒鬘•咒鬘入阿•阿字入吽•吽足入哈•哈入哈頭•頭入半月•月入空點•點入那達•那達亦不可得•皆成空性。

略爲安住。

又從空中剎那自成一面二臂吉祥金剛怖身•頂上嗡•喉間阿•心中吽。

亦可觀想是餘本尊•或觀想成師長能仁金剛持身於不修時作諸事業。

第二未修中間所作事者•謂多觀閱開示菩提道次第加行六法之經論•具念正知防護根門。飲食知量•精進修習覺悟瑜伽•於沐浴飲食等瑜伽•皆當勤學。

菩提道次第修法卷下終

無量壽如來大願持誦法

能海法師纂集

（歸依）我及無邊父母有情從其今時直至菩提中間永永歸依於

大德正士文殊師利金剛本師

永歸依於大覺世尊

永歸依於一切正法

永歸依於賢聖僧衆（誦三次）

諸佛正法賢聖三寶尊　從今直至菩提永歸依

以我所修善等諸資糧　爲利有情故願大覺成（誦三次）

（發心）一切父母轉變有情之安樂及安樂因願悉具足

一切父母轉變有情之苦果及苦因願皆脫離

一切父母轉變有情無苦及不離樂我心怡悅

一切父母轉變有情斷除貪瞋之捨念願得成就（誦三次）

我爲父母衆生之大事故應以如何方能速急次第證入正等正覺寶位之心而修此無量壽佛之大願持誦法（誦三次）

（一）觀三毒過失之源

悲哉世間衆有情　愚昧共爭不急事
饒共愁憂無常變　劇惡極苦作活計

無尊無卑無富貴　無老無少無男女
皆共愁憂於財寶　屛營累念作走使
若有田宅憂田宅　牛馬六畜幷担心
童僕奴使常勤念　衣飾錢谷金寶繫
重思累息懼非常　水火王賊怨家懼
逆子浪蕩極痛心　憂毒怔忡無解時
結憤心間蓄毒忿　病在胸腹不思離
堅意固執無縱捨　追求獲守不惜身
一息不存盡捐去　尊貴豪勢苦憂之
小家貧窮困乏苦　追求活計倍着愁
無者一一欲求有　有一少一難適意
有此缺彼復思得　或嫌劣少非稱心
求索苦思不能得　身心勤勞日夜俱
焦急嗔心常恚怒　結取寒熱痛苦逼
求不得苦了生命　不知作善離世趣
今生恨意微憎嫉　後世轉劇成大怨
積忿含毒思殺害　自然尅識不相離
怨對相生相報復　平空演出大苦劇
獨來獨去死復生　身自當苦無代者
善惡業果如影俱　宿值嚴待難能移

愚痴愛欲不解道　貪惑顛倒正知蔽
結恩纏愛塞聰明　敗德亡身速壞命
父哭其子子哭父　兄弟夫婦互更泣
男女大小皆匆忙　終身勤勞受甘辛
不識三寶不解歸　流轉諸道無出時

(二)絕五惡　去五痛　滅五燒　持五善

一欺殺惡行（絕五惡　去五痛　滅五燒　持五善）

諸天人民　若貴若賤　下及禽獸　蠕動蜎飛
潛游空處　如是倫類　多皆惡心　強者伏弱
轉相尅制　互作殺傷　更相食噉　惡業積累
不知爲善　諸逆不道　自受殃罰　因果法爾
流轉趣入　神明記識　轉相承繼　下賤貧窮
尊貴豪富　愚痴弊惡　明達智勇　升沉上下
展轉漂流　種種痛燒　無時或已

二貪妄惡行（絕五惡　去五痛　滅五燒　持五善）

世間帝王　官吏人民　不從政教　違背義理
淫奢驕慢　各欲快意　恣心自在　更相欺調
言念無實　心口各異　爲人不忠　諛媚趣時
更相憎嫉　彼此讒諂　互作坑穽　各各謗厭
在上不明　在下行奸　上下相欺　父子作僞

各懷貪淫　夫婦欺假　男女老幼　多少如是
妄作非法　常懷盜心　欲他財物　以自供給
消散速無　設計數取　求謀無厭　損他不計
欲厚己利　破他家室　不顧前後　鄉黨親里
愚痴惡人　轉共同事　謀財鬬諍　互相利害
久復相嫌　彼此仇怨　轉相謀害　設計萬端
慳貪執藏　田宅重寶　至親極貧　不捨施與
專志護惜　身勞心敝　無常到頭　終不可保
獨去獨來　莫誰與共　常獨恐懼　畏人知曉
善惡禍福　苦樂自受　因果法爾　惡必受苦
若不明因　果時生懼　官吏牢獄　自然趣向
業力相續　他生貧窮　財不自在　受他欺逼
乃至泥犁　禽獸還報　世世累劫　展轉痛燒

三婬業惡行（絕五惡　去五痛　滅五燒　持五善）

世間有情　寄生相因　轉變不絕　欲愛是本
但觀人類　賢明豪貴　愚頑庸俗　上中下等
習氣因緣　多生婬毒　身心不正　常念婬行
愛欲交錯　煩懣胸中　眄睞細色　惡態淫泆
有婦厭憎　私妄出入　持家所有　相結爲惡
聚會食飲　日夜不停　欲逐婬行　作賊興兵

格鬪攻伐　刼奪殺人　強逼不道　乘取財物
偷竊加行　不暇治生　家室中外　患而苦之
智者憎嫌　官法以隨　災橫牢獄　身患厄羸
死入泥犁　展轉禽獸　累刼身生　相續燒痛

四口惡虛妄（絕五惡）（去五痛）（滅五燒）（持五善）

世間惡流　不能作善　自作敗害　轉相教他
共作罪惡　兩舌惡口　罵詈妄言　嫉妬鬪亂
謗毀善人　敗壞賢者　不作孝順　供養父母
輕易師尊　賢善知識　不信善語　誠實忠言
自作尊貴　橫行威勢　不信三寶　因果業報

不畏鬼神　世人恥笑　不可教導　使其向善
自用偃蹇　謂爲自然　無憂哀心（慈悲）　不懷恐懼
恣意憍慢　不可理伏　賴前宿福　小善扶接
營護助之　不令急墮　今世惡行　福德盡盡
諸善鬼神　悉遠離身　無所依賴　當受殃謫
身亡命終　惡業追逐　日中逃影　不可避匿
火鑊耕犁　神形極苦　因果相循　不得蹉跌
相續受報　禽獸展轉　縱得人身　困苦愚頑
諸痛諸燒　無智悔懺　業果成熟　悔亦何晚

五邪見放逸諸惡（絕五惡滅五燒）（去五痛持五善）

世人懈惰　作善遲疑　不顧治生　父母妻子
訓教子女　子女返責　違戾忤逆　劇若對人
怨家仇對　或作僞伏　妄欺假貸　有去無返
莫報償心　謂爲理當　窮乏困苦　艱辛勞慮
身作倡優　不恥之流　盜賊刑科　險難衆事
不計好惡　競取財食　不自賑給　盡遺其子
其子受用　不作返報　放縱遊散　不畏防禁
食飲無極　嗜酒貪味　出入無期　魯扈抵突
見人有喜　憎嫉妬罵　自用爲當　不識禮義
不可諫曉　不知人情　父母恩德　不知不報

不念師恩　智識之母　業務之基　涉世良導
不思報德　常念其惡　見其惡行　毀謗輕視
不信聖哲　先賢正士　不信作善　解脫諸道
不信世間　有佛世尊　欲殺羅漢　鬥比丘僧
常欲殺人　乃至父母　妻子宗親　憎惡朋輩
不信佛語　命盡復生　作善得樂　作惡受苦
違戾返逆　愚痴闇昧　嗔怒嗜欲　自用爲是
不識般若　生從何來　死後何去　浩浩茫茫
惡心偏布　宇宙充塞　常求僥倖　人中第一
欲得長生　不計他死　勸身作惡　踴躍殺己

大命將至　臨窮何益　五道分明　轉相承繼
罪報痛苦　自身當知　從冥入冥　誰能知之
獨佛窮了　教語吾人　悲哉我等　信用者希
生死不休　惡道不絕　五痛五燒　展轉無極

（以上依無量壽佛說平等覺經採出）

諦觀五惡五痛五燒苦　各各衆生父母親身受
我身陷入燒痛亦如是　惟願如來大慈作歸救

(三)往生三輩之修法及成就

奇哉希有。甚難罕遇。本師釋迦如來。於此世間。開示彌陀大願法門。謂欲往生無量壽佛國者。

有其三輩。何等爲三。

其最上第一輩者。當去家室捨離妻子。斷除愛欲。行作沙門。就無爲道。解脫爲首。更發無上菩提勝心。修行菩薩種種波羅密行。清淨持戒。勇猛莊嚴。願欲往生無量壽國。其人便於現身求道之時。睡夢之中。禪觀之際。見阿彌陀佛。及諸菩薩。大阿羅漢。命終之時。阿彌陀佛及諸聖衆。悉共來迎。往生極樂。永無燒痛。親見彌陀。開大覺慧。成就衆願。是爲第一。

其中輩者。雖不出家捨離妻子作沙門行。要當持戒。究誦經典。於諸戒法無得虧損。益作分檀供施。深心信受佛語。至誠忠信。飲食沙門。建造佛塔。燒香散花。燃燈奉食。音樂傘蓋。妙衣百物。常不缺供。無所貪適。伏滅嗔怒。齋戒清心。慈心精進。而除欲愛。如是願欲往生無量壽佛國者。其人亦於今世修行。睡夢時中得見彌陀。臨命終時。則見化身阿彌陀佛。淨土莊嚴。往生其中。開慧覺了。成就衆願。是爲第二。

其三輩者。若人欲生無量壽佛清淨國土。雖未能作分檀布施。乃至燒香散花。燃燈獻食。懸繒結

綵。起塔造寺。飲食沙門。亦當斷除愛欲。無所貪慕。慈心精進。不當嗔怒。齋戒清潔。一心念欲往生清淨佛國。亦於此生之中可復尊極智慧勇猛。臨命終時。阿彌陀佛令於睡臥夢中。自見極樂淨土。使生無量歡喜。去疑悔過。死後決定往生。（依平等覺經錄出）

如來不虛妄　五語在在實　往生已衆多
我應歡喜信

(四)迎請

總觀三毒　五惡燒痛　無始至今纏結緊

偶耳得此　人身見佛　聞法修行最極難
刹那壞滅　衆苦惡流　究竟無常大鬼呑
歸途曚昧　橫生餓鬼　地獄險處作驅馳
我今幸値　善友牽挽　闇夜孤窮遇明燈
歸向三寶　聞法了知　究竟善惡光顯趣
奇哉甚奇　難之又難　無比導師釋迦父
引我卽身　見佛成就　四十八願勝法門
諸佛加持力　心不思議力　法界緣起力
諸法無自性　於無生滅中　顯現幻化輪
寶刹妙莊嚴　淸淨圓滿相　普現我目前

我心大歡喜　（加念小阿彌陀經）

弟子（某甲）爲欲滅除三毒五惡。速證三身。成就阿彌陀佛勝願功德。以爲度脫現生爹娘。累世怨親。宿生父母。六道有情。成就勝上資糧之故。專誠奉請西方極樂淨土之中。

無量光明。無量壽命。慈悲勝願。無比無倫。接引導師。阿彌陀佛。幷諸無邊聖眷。

釋迦本師。文殊普賢。觀音勢至。威德輪圍。諸大菩薩。護法天龍。一切聖衆。諸大聲聞。惟願大悲自在。憐憫於我。及諸衆生。普降法筵。應供加持。圓滿我願。

從我廣大無垢善心中　捨字紅色妙光作鉤形
大願導師彌陀淸淨土　慈悲願王及諸聖賢衆
根本上師本尊三寶尊　明妃護法普願降來臨
諸法自性本無從去來　種種調伏隨其衆類心
悲智任何事業使能成　大願導師聖衆我奉請

迎請呪

嗡古婆布達。布底薩埵。達磨巴那。薩巴惹瓦尚。而耶洙。　維吽榜火　諸智慧尊與三昧耶尊溶入成爲二無分別也（若不能念此咒者亦可不念）

(五)供曼荼

嗡。曼荼補米。阿吽。金剛大地自在基。嗡。曼荼惹客。阿吽。外。鐵圍諸山圍繞。其中妙高須彌山王。東，聖身洲。南，瞻部洲。西，牛賀洲。北，俱盧洲。小身洲，及聖身洲。小拂洲，及妙拂洲。小行洲，及勝道行洲。聲不美，及身不美月洲。衆寶山。如意樹。隨欲寶牛。自然香稻。金輪寶。摩尼寶。玉女寶。大臣寶。白象寶。駿馬寶。將軍寶。大藏寶瓶。歡喜女。環串女。歌女。舞女。花女。香女。燈明女。塗香女。日

。月。珍寶傘。至極尊貴超勝之表幢。於中諸天及人。所有富樂圓滿具備。供獻於大恩根本承傳具德正士無上諸師。總集三時歸依自性承恩根本上師。善說無畏能仁法自在主持金剛尊。及無比釋迦能仁俱有聖眷。無量光明。無量壽命。接引導師。阿彌陀世尊。及其輪圍聖衆護法空行諸天眷屬等。如是供養。爲利有情。懇祈納受。受已。伏乞攝取我等衆生。於大悲心門中。分外加持也。如是願。

徧地香塗鮮妙雜花敷　須彌四洲日月頂莊嚴
以此所緣諸佛佛土獻　願諸衆生（奉受清淨）佛刹（地行）
四洲日月七寶須彌峯　大寶曼茶普賢供雲供
悲觀攝獻本尊三寶前　慈悲納受經已老督所

咒　意當。谷入。咼那。曼茶。勒更。勒雅。達雅麥。

(六)讚願

如來微妙色莊嚴　一切世間無有等
光明無量照十方　日月火珠皆暱曜
願我得佛清淨聲　法音普及無邊界
宣揚戒定精進門　通達甚深微妙法

智慧廣大深如海　內心清淨絕塵勞
超過無邊惡趣門　速到菩提究竟岸
亦如過去無量佛　威光普照衆生界
爲彼羣生大導師　度脫老死令安隱
常行布施及戒忍　精進定慧六波羅
未度有情令得度　已度之者使成佛
我以一切仲供養　百千俱胝那由他
恒河沙數佛世尊　令我成就寂滅果
復有十方諸佛刹　恒放光明照一切
殊勝莊嚴無等倫　願我成就利羣品
所有無邊世界中　輪廻諸趣衆生類
速生我刹受快樂　不久俱成無上道
願我精進恒決定　常運慈心拔有情
度盡阿鼻苦衆生　所發弘誓永不斷

時法藏比丘。攝取二百一十億諸佛妙土清淨之行。如是修已。詣彼佛所。稽首禮足。遶佛三匝。合掌而住。白佛言。世尊。我已攝取莊嚴佛土清淨之行。佛告比丘。汝今可說。宜知是時。發起悅可一切大衆。菩薩聞已。修行此法。緣致滿足無量大願。比丘白佛。唯垂聽察。如我所願。當

具說之。（發願）

第一願。設我得佛。國有地獄餓鬼畜生者。不取正覺。

第二願。設我得佛。國中天人壽終之後。復更三惡道者。不取正覺。

第三願。設我得佛。國中天人不悉眞金色者。不取正覺。

第四願。設我得佛。國中天人形色不同。有好醜者。不取正覺。

第五願。設我得佛。國中天人不識宿命。下至知百千億那由他諸刼事者。不取正覺。

第六願。設我得佛。國中天人不得天眼。下至見百千億那由他諸佛國者。不取正覺。

第七願。設我得佛。國中天人不得天耳。下至聞百千億那由他諸佛所說。不悉受持者。不取正覺。

第八願。設我得佛。國中天人不得見他心智。下至知百千億那由他諸佛國中衆生心念者。不取正覺。

第九願。設我得佛。國中天人不得神足。於一念頃。下至不能超過百千億那由他諸佛國者。不取正覺。

第十願。設我得佛。國中天人若起想念。貪計身者。不取正覺。

第十一願。設我得佛。國中天人不住定聚。必至滅度者。不取正覺。

第十二願。設我得佛。光明有限量。下至不照百千億那由他諸佛國者。不取正覺。

第十三願。設我得佛。壽命有限量。下至百千億那由他刼者。不取正覺。

第十四願。設我得佛。國中聲聞有能計量。乃至三千大千世界衆生悉成緣覺。於百千刼悉共計較。知其數者。不取正覺。

第十五願。設我得佛。國中天人壽命。無能限量。除其本願。修短自在。若不爾者。不取正覺。

第十六願。設我得佛。國中天人乃至聞有不善名者。不取正覺。

第十七願●設我得佛。十方世界無量諸佛。不悉咨嗟稱我名者●不取正覺。

第十八願。設我得佛。十方衆生至心信樂。欲生

我國。乃至十念。若不生者。不取正覺。唯除五逆誹謗正法。

第十九願。設我得佛。十方衆生發菩提心。修諸功德。至心發願。欲生我國。臨壽終時。假令不與大衆圍繞現其人前者。不取正覺。

第二十願。設我得佛。十方衆生聞我名號。繫念我國。植衆德本。至心迴向。欲生我國。不果遂者。不取正覺。

第二十一願。設我得佛。國中天人不悉成滿三十二大人相者。不取正覺。

第二十二願。設我得佛。他方佛土諸菩薩衆來生我國。究竟必至一生補處。除其本願自在所化。爲衆生故。被弘誓鎧。積累德本。度脫一切。遊諸佛國。修菩薩行。供養十方諸佛如來。開化恒沙無量衆生。使立無上正眞之道。超出常倫諸地之行。現前修習普賢之德。若不爾者。不取正覺。

第二十三願。設我得佛。國中菩薩承佛神力。供養諸佛。一食之頃。不能徧至無數無量億那由他諸佛國者。不取正覺。

第二十四願。設我得佛。國中菩薩在諸佛前。現其德本。諸所求欲供養之具。若不如意者。不取正覺。

第二十五願。設我得佛。國中菩薩不能演說一切智者。不取正覺。

第二十六願。設我得佛。國中菩薩不得金剛那羅延身者。不取正覺。

第二十七願。設我得佛。國中天人。一切萬物。嚴淨光麗。形色殊特。窮微極妙。無能稱量。其諸衆生。乃至逮得天眼。有能明了辨其名數者。

不取正覺。

第二十八願。設我得佛。國中菩薩乃至少功德者。不能知見其道場樹無量光色。高四百萬里者。不取正覺。

第二十九願。設我得佛。國中菩薩若受讀經法。諷誦持說。而不得辯才智慧者。不取正覺。

第三十願。設我得佛。國中菩薩智慧辯才。若可限量者。不取正覺。

第三十一願。設我得佛。國土清淨。皆悉照見十方一切無量無數不可思議諸佛世界。猶如明鏡。

視其面像。若不爾者。不取正覺。

第三十二願。設我得佛。自地以上至於虛空。宮殿樓觀。池流華樹。國土所有一切萬物。皆以無量雜寶百千種香而共合成。嚴飾奇妙。超諸天人。其香普熏十方世界。菩薩聞者。皆修佛行。若不如是。不取正覺。

第三十三願。設我得佛。十方無量不可思議諸佛世界衆生之類。蒙我光明觸其身者。身心柔軟。超過天人。若不爾者。不取正覺。

第三十四願。設我得佛。十方無量不可思議諸佛世界衆生之類。聞我名字。不得菩薩無生法忍。諸深總持者。不取正覺。

第三十五願。設我得佛。十方無量不可思議諸佛世界。其有女人聞我名字。歡喜信樂。發菩提心。厭惡女身。壽終之後。復爲女像者。不取正覺。

第三十六願。設我得佛。十方無量不可思議諸佛世界。諸菩薩衆。聞我名字。壽終之後。常修梵行。至成佛道。若不爾者。不取正覺。

第三十七願。設我得佛。十方無量不可思議諸佛世界。諸天人民。聞我名字。五體投地。稽首作禮。歡喜信樂。修菩薩行。諸天世人莫不致敬。若不爾者。不取正覺。

第三十八願。設我得佛。國中天人。欲得衣服。隨念卽至。如佛所讚應法妙服。自然在身。有求裁縫擣染浣濯者。不取正覺。

第三十九願。設我得佛。國中天人所受快樂。不如漏盡比丘者。不取正覺。

第四十願。設我得佛。國中菩薩隨意欲見十方無量嚴淨佛土。應時如願。於寶樹中悉皆照見。猶

如明鏡。視見面像。若不爾者。不取正覺。

第四十一願。設我得佛。他方國土諸菩薩衆。聞我名字。至於得佛。諸根缺漏不具足者。不取正覺。

第四十二願。設我得佛。他方國土諸菩薩衆。聞我名字。皆悉逮得清淨解脫三昧。住是三昧。一發意頃。供養無量不可思議諸佛世尊。而不失定意。若不爾者。不取正覺。

第四十三願。設我得佛。他方國土諸菩薩衆。聞我名字。壽終之後。生尊貴家。若不爾者。不取

正覺。

第四十四願。設我得佛。他方國土諸菩薩衆。聞我名字。歡喜踴躍。修菩薩行。具足德本。若不爾者。不取正覺。

第四十五願。設我得佛。他方國土諸菩薩衆。聞我名字。皆悉逮得普等三昧。住是三昧。至於成佛。常見無量不可思議一切諸佛。若不爾者。不取正覺。

第四十六願。設我得佛。國中菩薩。隨其志願所欲聞法。自然得聞。若不爾者。不取正覺。

第四十七願。設我得佛。他方國土諸菩薩衆。聞我名字。不即得至不退轉者。不取正覺。

第四十八願。設我得佛。他方國土諸菩薩衆。聞我名字。不即得至第一忍第二第三法忍。於諸佛法。不能即得不退轉者。不取正覺。（依彭際清重校康譯無量壽經）

（後頌）我今對佛前　而發誠實願　獲佛十力身
威德無等等　復爲大國王　富豪而自在
廣以諸財寶　普施於貧苦　令彼諸羣生
長夜無憂惱　出生衆善根　成就菩提果
我若成正覺　立名無量壽　衆生聞此號
俱來我剎中　如佛金色身　妙相悉圓滿
亦以大悲心　利益諸羣品　願我智慧光
廣照十方剎　除滅諸有情　貪瞋煩惱闇
地獄鬼畜生　悉捨三塗苦　亦生我剎中
修習清淨行　獲彼光明身　如佛普照耀
日月珠寶光　其明不可比　願我未來世
常作天人師　百億世界中　而作獅子吼
如彼過去佛　所行慈愍行　廣無量無邊
俱胝諸有情　圓滿昔所願　一切皆成佛
發是大願時　三千大千界　震動徧十方

天人空界中　散雨一切花　栴檀及沉水
稱讚大菩薩　願力甚希有　決定當作佛
廣利衆生界　（依無量壽莊嚴經）

(七)持念修觀（別有無量壽如來持光法能受學合修者更善）

此時自觀其身成無量壽佛。相好光明。光徧十方。十方衆生蒙光皆成佛身。然後持光。念佛。作觀竟。（回向）

(八)圓滿迴向

我今稱念彌陀萬德名　秘密伽陀無邊功能勝
一念觀佛自性彌陀主　四十八願如來眞法身

惟願常聞宣說正法語　隨順智慧不違律儀行
國土資財萬物悉備有　無我所心無執無染着
來去進止心情不罣碍　隨意自在無所不安適
無彼無我無競無訟諍　於諸有情大悲作饒益
柔順調伏遠離忿恨意　清淨無碍棄捨厭怠心
等心勝心深心定心備　愛法樂法喜法妙心生
痛恥習氣煩惱猛斷去　遠離自利凡小惡趣心
六度資生事業不綴怠　究竟一切菩薩廣大行
深入禪心諸通極明慧　遊心七覺八聖道能行
肉眼清徹巨細遠近週　天眼通達十方無限際

法眼觀察諸道善巧知　慧眼了眞究竟彼岸至
佛眼具足窮通萬法性　無礙智辯眞俗善開明
觀三界空志求無上位　滅衆生苦挖彼煩惱心
智慧如海定如大須彌　慧光日月淨白雪山聚
大地負載淨穢好惡平　大火燒滅感苦罪垢薪
入世汚垢不染淨妙蓮　大車運載拏氓出生死
震大法雷覺彼諸未覺　澍大法雨潤澤枯槁民
週顧十方無畏大雄獅　亦大牛王一切無能勝
如金剛山魔外不動搖　等優曇花開敷甚希有
世物無所藏積鳥行空　善法尼拘類樹廣覆映

如大象王能善自調伏　猶金翅鳥摧碎邪外道
宏慈大悲曠闊若虛空　種種功德不樂他知聞
專求正法其心無厭足　爲他宣說初中後歡喜

復次更求如來，及諸聖衆。慈光加被，開我愚蒙。我今本諸如來現教所說。娑婆一日行道。勝如淨土百年。未死之前，不空待死。銳志修行，無嫉妒心。隨喜他善。建樹法幢。修六和敬，常行法施。志勇精進，心不退弱。爲世明燈，殊勝福田。常爲師導，等無憎愛。唯樂正道，無餘欣感。拔諸欲刺，安利羣生。功德殊勝，世間尊仰。

滅三垢障，遊諸神通。因力緣力。意力願力，方便之力。常力善力。定力慧力。多聞之力。施戒忍辱精進禪定智慧諸力。正念正觀諸通明力。如法調伏衆生之力。如是等力，一切具足。身色相好，功德辯才，具足莊嚴，無與等者。恭敬供養無量諸佛。常爲諸佛共所稱歎。迅速成就阿彌陀佛四十八願。如彼如來等無有異。度脫父母有情令盡。勝願一切，無不圓滿。（依魏譯無量壽經）

發大雄願　長壽無死　命終度亡
決定往生　展轉流行　功德無比

無量壽如來觀空持咒法

世間大願導師無量壽。威光伏除一切非時死。
痛苦無依作究竟歸依。大覺無量壽佛我頂禮。

觀空咒

嗡。桑巴瓦。勢打。沙瓦打嗎。桑巴瓦。勢埵杭。

從空之中。自成世尊無量壽如來。智慧光明。清朗普耀。無能勝身。最極圓滿。作珊瑚色。而復內外澈明。如日舒光。徧照十方世界。世出世間。平等饒益。一面二臂。作等持印。托持寶瓶。充滿甘露。而且隨欲出生種種如意大樂、。具足無量妙寶奇珍。而爲諸身莊嚴之具。金剛結跏趺座而坐。金剛三字安於三門。心間捨字咒輪旋繞。且出光曜。作二利竟。收入種字。

無量壽咒

嗡。南無叭哦瓦帝。阿叭熱彌達。阿約羅拉。所比勒子打。得左曷雜雅。達塔哦打雅。阿曷哈帝。薩馬耶稼。布太耶。大耶塔。嗡。布朗耶。布朗耶。馬哈布朗耶。阿叭熱彌達。布朗耶。阿叭熱彌達。布朗耶。羅拉桑瓦。若把子達。嗡。薩瓦。薩嘎。曷把熱。勢大。大馬得。哦哦拉。薩母大。哦得。薩把瓦。必勢大。馬哈那雅。巴熱瓦熱。薩哈。

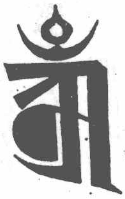
心咒　大雅塔。嗡。阿叭熱彌達。阿約羅那。捨。吽。種。薩哈。

（師云。如能大咒誦十萬，小咒誦一百萬，并作放施供讚等廣行者，決增長十三年壽命。如更依儀軌修行每日四次者，則現生能得大願成就之殊勝效驗。誦咒後稱念寶名，多少隨心。若臨命終時，或超薦亡者，加念往生咒，）

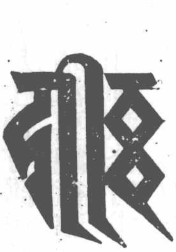
往生咒　南無阿彌多婆夜。哆他伽多夜。哆地夜他。阿彌利都婆毘。阿彌利哆。悉躭婆毗。阿彌利哆。毘迦蘭帝。阿彌唎哆。毘迦蘭多。伽彌膩伽伽那。枳多迦隸。娑婆訶。

我今以此之善根　彌陀大願速轉成
我及父母諸衆生　彌陀寶位現生證

音嗡



音捨



許ㄒㄨ　哦ㄜㄚ　你雅ㄋㄚ

菩提道次第加持總頌（此頌於每次隨修者能得速趣菩提之效驗）

能成衆德之體具恩師　如理依止道之初步正
善觀察已恒時奮殷勤　作大恭敬依止求加持
偶一獲此圓滿有暇身　最極難得大事了知覺
日夜恒時決擇心堅固　生起相續不絕求加持
身命動搖猶如水中泡　迅急滅壞必死應思維
死已如影隨形黑白業　引起後果決定獲不異
如是知已一切諸惡業　細而又細亦復令斷離
衆善資粮究竟能修成　恒常具足殷勤求加持
受用無厭一切衆苦門　世間滿足深險罪業坑

堅意遠離解脫安樂永　義樂廣大生起求加持
即此清淨出離慧起引　正知正見大大不放逸
聖教根本別別解脫戒　堅持修行能作求加持
如我淪落生死固如是　一切（父母衆生）陷溺亦如之
見已解脫諸趣擔負荷　發起菩提勝心求加持
僅唯發心不受菩薩戒　或受不修亦難成菩提
能善觀已佛子三聚戒　起大精進受學求加持
心趨倒境動搖能作止　且於正義如理起尋思
由是引發止觀雙運道　速急相續生起求加持
共同道熟密器成就已　一切乘中最勝金剛乘

堪能士夫契入正習修　決定穩速入道求加持
此時二種悉地成就體　宣說清淨誓語三昧耶
無諂誑心決定獲得已　勝於生命守護求加持
此後密部心要二次第　凡諸律要觀行務精勤
勝義瑜伽四次不動搖　準如師教修行求加持
如此妙道依止善知識　如理修行善友能常依
一切內外魔障中斷類　隨即消滅清淨求加持
出生萬善恩師永不離　諸法資財受用悉具備
地道一切功德圓滿已　持金剛位唯願穩速登

壬午秋黃定符率子黃仁冰敬刊
板存成都近慈寺
庚寅秋九月北京居士林敬翻印

願以此功德　莊嚴佛淨土
上報四重恩　下濟三途苦
若有見聞者　悉發菩提心
盡此一報身　同生極樂國

印刷者：民生印刷廠
北京東四三條十二號
電話（四）〇三五九號

吉祥上樂中圍脩證儀

復次於一靜室懸掛幀像排列二水花香燈塗食樂善為設置頭器盈甘露凡所和之酒擬為內供及安血肉所嚴施食三分又置鈴杵曼怛辣等但凡所須一切供物復應廣備酒肉等種種飲食復次集會有誓句者隨其尊年依位坐已先奉空行母施食

念四面咒

唵送發尼送發尼吽吽發吒

唵屹哩（二合）嘿納（二合）屹哩（二合）嘿納（二合）吽吽發吒

唵屹哩（二合）嘿納（二合）巴牙屹哩（二合）嘿納（二合）巴牙吽吽發吒

唵啞納牙和巴葛彎拔牒囉撈牙吽吽發吒

遣除魔類

念變空咒

唵莎發斡樹塔薩哩斡（二合）塔哩麻（二合）莎發斡樹徒哈

想令空寂次念

唵啞吽曷和嘿哩（三遍）作攝受已手結鉞大印於顙旋轉

口稱頌ༀ字并誦

唵斡資囉（二合）啞囉立斛撈吽頌斛斡資囉（二合）吒吉尼牙（二合）薩麻牙斯端（二合）得哩（二合）沙斛（三遍）

唵渴渴渴芍渴芍薩哩斡（二合）牙恰囉恰薩菩怛布咧（二合）怛卑沙撈悟得摩（二合）吝啞巴斯麻（二合）囉吒吉尼牙（二合）吝牙易忙捌凌屹囉（二合）黑捺（二合）都薩麻万囉慳多麻麻薩哩斡（二合）細提佈囉（二合）牙淺都牙帖（去）頌禾帖（去）師站（二合）嘖撈塔積葛塔別斡塔麻埽屹囉（二合）麻塔麻麻薩哩斡（二合）葛囉低羊（二合）薩得（二合）橐亢畢樹塔耶薩曷壹葛捌彎都吽吽吽發吒發吒發吒莎曷（引三遍）

誦已伸外供養

唵薩哩斡（二合）怛塔葛達薩八哩吘囉

啞哩龕（二合）不囉（二合）諦撈曳莎曷

巴點不囉（二合）謗撈曳莎曷

唵斡資囉（二合）波瑟必啞吽　唵斡資囉（二合）徒必啞吽

唵斡資囉（二合）阿盧吉啞吽　唵斡資囉（二合）干提啞吽

唵斡資囉（合二）乃微的啞吽　唵斡資囉（合二）撕不塔啞吽

手擭鈴杵念

不動金剛廣大智　虛空金剛大法界
金剛三種三中圍　金剛空行我讚禮
清淨法界大惟樂　金剛清淨廣大樂
自性徧照勝光明　正覺空行我讚禮
甚深微妙大寶王　金剛空行無垢染
自性清淨離所用　大寶空行我讚禮
無量金剛大法王　金剛無念虛空界
貪欲獲證到彼岸　蓮花空行我讚禮
有義法王成正覺　一切憶想悉圓滿
清淨出現實相中　衆類空行我讚禮

遂禱祝云

八大天主諸眷屬　八大龍王諸眷屬
世間八大擁護神　施害集會無餘衆
羅叉集會無餘衆　生靈集會無餘衆

餓鬼集會無餘衆　食肉集會無餘衆
能持集會無餘衆　令安集會無餘衆
空行集會無餘衆　陰母集會無餘衆
此等生靈集會衆　一切集會盡無餘
如。是悉皆。來降臨　奉獻施食願納受
我等。脩習諸眷屬　無病延年及自在
吉祥名稱妙福田　廣大資財富饒益
淨廣增等諸法行　隨業現證獲善果
誓句具足擁護我　願助一切成就法
非時橫報及惡病　遠離禍祟魔障等
一切惡夢并惡相　所有諸惡永消除
世間安樂歲豐饒　五穀成熟法興隆
一切妙樂皆現前　一切如意願成就

我金剛師今於此地建大中圍奉獻汝等所有作礙惱亂魔衆廣大施食汝等應當受用滿足勿住於此速往他方若或不往我以具智識鋏金剛摧壞汝等諸魔之

頭當作百分

　念四面咒　將施食棄在淨處

復次脩供養時先當攝受云

唵斡資囉（合二）牙恰吽（遣魔類已）

唵斡資囉（合二）佐辣啞那辣曷那吝曷巴撈麻塔拏撈囉納吽發吒（燒遣魔已）

唵莎發斡樹塔薩哩斡（合二）塔哩麻（合二）莎發斡樹徒唅

想諸法空於空性中啞 ཨ 字而成廣大寶器衆寶器內各想啞 ཨ 字而成月輪衆月輪上各想吽 ཧཱུྃ 字而成天妙濯足漱口花香燈塗食樂清徹無礙由如普賢廣大神通之所化現充塞虛空無量無邊盡輪迴際無有間斷

唵薩哩斡（合二）怛塔葛達薩八哩吭囉啞哩龕（合二）不囉（合二）的擦耶莎曷

唵薩哩斡（合二）怛塔葛達薩八哩吭囉巴點不囉（合二）的擦耶莎曷

唵斡資囉（合二）波瑟必啞吽　唵斡資囉（合二）徒必啞吽

唵斡資囉（合二）阿盧吉啞吽　唵斡資囉（合二）干提啞吽

唵斡資囉（合二）乃微的啞吽　唵斡資囉（合二）攝不塔啞吽

音樂咒

唵斡資囉（合二）看叉夷（合二）囉納不囉（合二）囉納三不囉（合二）囉尼吝薩哩斡（合二）不塔池得囉（合二）不囉（合二）撈列的不囉（合二）疑牙（合二）巴囉密吝拏怛莎發微吝斡資囉（合二）塔哩麻（合二）黑嘿（合二）怛牙你傘多折尼吽吽和和啞龕莎曷

復次或遵是儀者先以右手取香水右旋塗抹誦

唵斡資囉（合二）普弥啞吽（想成金剛地）以手左旋念

唵斡資囉（合二）哩契啞吽（想成鐵圍山）不起此手而用花米攢置中央誦一吽 ཧཱུྃ 字而為擁護

復次排布花位曰

中央須弥山　東勝身洲　南贍部洲　西牛貨洲

北俱盧洲　小身洲　勝身洲　小拂洲　別拂洲

具動洲　勝道行洲　無喜聲洲　無喜勝月洲

如意寶山　如意樹　如意牛　自然苗　輪寶
珠寶　女寶　臣寶　象寶　馬寶
將軍寶　寶藏瓶　窈窕母　持鬘母　妙歌母
妙舞母　妙香母　妙花母　妙燈母　妙塗母
日宮　月宮　衆寶傘　尊聖幢

應起如是真實之心於中位上復置一花想成人天所有受用如是須弥及諸勝洲猶如普賢化現種種雲集供養奉獻根本及諸上師念供偈云

即此供物大海世界海中所有種種供養如雲集
妙飾莊嚴光明普徧十方一一光明猶如大海中
等及恒沙塵數寶蓮寶光燦爛廣大普徧虛空藏
天及人等無比五欲凡有吉祥千億微妙而安住
猶如普賢神通如是普徧善根意中化此雲集供
如是法界徧虛空界等同有情徧滿未盡之中間
安隱令住法界法王正覺佛子獨覺魔中得勝勢
普徧圍繞中圍悉皆妙嚴一切供養歡喜願納受

遂奉獻偈云

四寶所成須弥峯　神洲等及小洲等
日月八寶微妙供　我今奉彼無上尊

唵薩哩斡（合二）怛塔葛達囉得納（合二）曼吒辣補搠弥渴薩末得囉（合二）斯發（合二）囉納薩麻耶吽

敬禮上師芎嚕葛
成就方便能成就　為成最妙成就故
敬禮圓成曼怛辣　當說成就次第儀

吉祥上樂輪內外曼怛辣受灌頂主守三摩耶要門旨趣獲上師勅脩習行人初夜睡時於一切法不思議性而寢睡也明相現時從虛空中捺摩嚕聲出七字咒驚覺睡眠以芎嚕葛佛身而諦印情器成能所依曼怛辣佛樂廣脩者依灌頂法而作沐浴

譬如如來降生時　一切諸天親沐浴
我今清淨天妙水　亦復如是作灌頂

唵薩哩斡（合二）怛塔葛達啞卑勢葛怛三麻耶室哩（合二）吽

復次當入佛觀門者於寂靜處坐安穩座皈依上師三寶發菩提心云我及法界一切有情從今為始乃至未證菩提之間誓願皈依

金剛上師

捺謨孤嚕毘牙（合二）　捺謨不塔牙　捺謨達哩麻牙

捺謨桑渴牙（三遍）

為諸有情願成佛故我今脩此岑嚕葛觀為懺除罪故先脩金剛薩埵禪定

變空咒

唵莎發斡樹塔薩哩斡（合二）塔哩麻（合二）莎發斡樹徒唅

復次當於自己頂上想一哪。པཾ字成八葉蓮蓮上啞ཨ字成一月輪輪上吽ཧཱུྃ字成白色杵復嚴吽ཧཱུྃ字吽ཧཱུྃ字放光蠲除一切衆生罪障其光復迴。融入杵內其杵轉成金剛薩埵其身白色一面二臂右手執杵左手執鈴而相抱母金剛趺坐於彼之懷金剛慢母其身白色一面二臂右執曲刀左擎頭器相抱父

佛二尊皆以寶骨莊嚴復於二佛額間想白色唵ཨོཾ字喉間紅色啞ཨ字心中青色吽ཧཱུྃ字吽ཧཱུྃ字放光召請諸佛菩薩海衆誦揆吽頒和為一不二次作懇云願消除我一切罪障

復次緣想從佛心間降智甘露入已梵眼所有罪垢病患邪魔自足拇指盡皆流出徧身盈滿白智甘露語誦咒曰

唵室哩（合二）斡資囉（合二）岑嚕葛薩麻耶麻奴巴（引）辣耶斡

資囉（合二）岑嚕葛爹（去）諾巴諦室吒（合二）得哩（合二）鉫滅發斡素埵束藥（合二）滅發斡啞奴囉埵（去）滅發斡素播束藥（合二）滅發斡薩哩斡（合二）細提滅不囉（合二）牙恣雜（合二）薩哩斡（合二）葛哩麻（合二）素揆（去）滅濟怛室哩（合二）央故嚕吽曷曷曷曷斛發葛彎斡資囉（合二）岑嚕葛麻滅冡揆斡資囉（合二）岑嚕葛發斡麻曷薩麻耶薩埵啞

唵斡資囉（合二）薩埵吽（隨力誦訖送念偈云）

由我癡不解　觸犯三昧耶　上師願加護

尊者持金剛　大悲世尊處　我今皈命禮
誦畢而想金剛薩埵融入自身念
唵啞吽為一不二也
嚐甘露丸一剎那間行人頓想上樂輪身增長佛謂曰
身喜
復次語誦
室哩（合二）兮嚕葛啞欣
室哩（合二）者不二智　兮者因等空
嚕者離諸聚　葛者無所住
如是思惟真言義理了知自性加持攝受語成真言謂
曰語喜
復次心間諦觀啞ཨ字即無念智出生清淨圓滿月
輪即世間智上想吽ཧཱུྃ字離能所執諦觀吽ཧཱུྃ字
烏ཨུ字成所作智字身妙觀察智字首平等性智半
月大圓鏡智圓點清淨法界智如是觀想加持攝受心
成真智謂曰意喜吽ཧཱུྃ字放光徧照身內所有業障

悉皆清淨從毛孔出照自性宮請上樂輪曼荼辣壇主
尊身具六十二佛頂戴上師請至頂上語誦
唵斡資囉（合二）三麻拶拶
捺謨孤嚕毘牙（合二）（禮拜上師）
捺謨室哩（合二）拶屹囉（合二）三巴囉曼吒辣毘牙（合二）（禮拜曼荼辣）
（一切諸佛會）
然後以諸種種不可思議天妙供物伸供養者誦
唵薩哩斡（合二）荅塔葛達室哩（合二）拶屹囉（合二）三八囉曼吒
辣拶屹囉（合二）薩哩斡（合二）微囉由吉尼
啞哩龕（合二）不囉（合二）諦拶曳莎曷
巴點不囉（合二）諦拶曳莎曷
唵斡資囉（合二）波瑟必啞吽　唵斡資囉（合二）徒必啞吽
唵斡資囉（合二）阿盧吉啞吽　唵斡資囉（合二）干提啞吽
唵斡資囉（合二）乃微的啞吽　唵斡資囉（合二）攝不塔啞吽
外供養已
復次額端結虛空藏印誦

南無清淨法界攝受力諸佛菩薩大悲攝受力密咒手印威神力我今淨信定願力

世間所有有主無主執持種種供物一一皆如普賢行願出生種種不可思議無邊供雲唯願如是於諸上師曼荼辣輪一切諸佛菩薩面前廣大出現誦奉獻已彈指

次於心間復結前印誦

唵薩哩斡（合二）月忒（合二）布囉布囉素囉素囉啞斡哩怛（合二）

啞斡哩怛（合二）斛揲謨薩葽怛不塔南啞畢斯麻（合二）囉納異忙葛葛納龕塔哩麻（合二）塔都啞葛沙耶薩曼怛麻薩哩斡（合二）荅塔葛達啞巴哩沙荅列曼吒列麻麻不囉（合二）尼提布涅牙（合二）資牙（合二）納捌列納薩哩斡（合二）荅塔葛達捌擲荅班塔斯塔（合二）納捌列納撥耶莎曷（引）

復次緣想諸法唯心心如幻化幻無自性遂念咒曰

唵璧尼牙（合二）怛資牙（合二）納斡資囉（合二）莎發斡啞得麻（合二）

孤唫誦訖思惟諸法空寂乃智資焉

復次為脩壇佛觀故預應觀脩擁護輪者（初應觀脩共擁護輪次當脩作不共護輪）謂空性中⿰口邦པཾ字成蓮嚂རཾ字成日彼日輪上復緣吽ཧཱུྃ字轉成交杵東白南黃西紅北綠杵各三股臍紺黑色而嚴吽ཧཱུྃ字吽ཧཱུྃ字放光遍照諸方下成金剛地四維金剛垣上成金剛帳極外最熾智火圍繞遂念咒曰

唵斡資囉（合二）囉恰囉恰吽吽發吒莎曷

如是三轉而作攝受

復次彼內觀十忿怒不共護輪者交杵臍上想一黃色普嚨（合二）བྷྲཱུྃ字彼字消溶成擁護輪廣大內空具有十幅寶密色黃念

唵斡資囉（合二）撥屹囉（合二）囉哈囉哈吽普嚨（合二）吽

亦誦三遍而作攝受於彼中央及於十方

復次稱念⿰口邦⿰口邦⿰口邦嚂嚂⿰口普嚨（合二）吽吽吽

稱⿰口邦པཾ字時中及十方各成蓮座稱嚂རཾ字時於蓮座上各成日輪稱普嚨（合二）བྷྲཱུྃ字時中蓮日上復成

普嚨（合二）བྷྲཱུྃ字稱吽ཧཱུྃ字時十方日上各成吽ཧཱུྃ字各想蓮日中央日上黃色普嚨（合二）བྷྲཱུྃ字十方日上各一吽ཧཱུྃ字其字色者南白西紅其餘皆青於彼各處成忿怒者中央自成黃色頂髻轉輪王尊右手執輪東青獄帝右手執鎚南方白色惠智究竟右手執棒西方紅色蓮花究竟右手執蓮北魔究竟右手執杵東北不動手執利劍東南慾王手執鐵鉤西南青杖手執捺杖西北大力手執三叉上方作吽手執鈴杵交按於心下方妙害手執木杵除卻作吽餘悉右手各執幖幟揚之於空左手當心而作怖指除惠究竟及蓮究竟其餘悉青四方上下諸忿怒尊最極忿怒黃髮上竪以蛇嚴身虎皮為襜四隅忿怒顏容黴善具髮紺黑身嚴衆寶雜彩為裙諸忿怒尊皆於智火大熾燄中展左足住彼衆額間白色唵ཨོཾ字喉紅啞ཨཱཿ字心青吽ཧཱུྃ字吽ཧཱུྃ字放光往自性土召居護輪十忿怒衆共及無量諸佛菩薩既雲集已而伸供曰

唵伊芌歇癹葛彎麻曷孤嚕塔薩八哩呧囉斡資囉（合二）啞哩龕（合二）不囉（合二）的搽耶沙曷

唵斡資囉（合二）巴點不囉（合二）的搽耶沙曷

唵斡資囉（合二）波瑟必啞吽　唵斡資囉（合二）徒必啞吽

唵斡資囉（合二）阿盧吉啞吽　唵斡資囉（合二）干提啞吽

唵斡資囉（合二）乃黴的啞吽　唵斡資囉（合二）攝不塔啞吽

唵伊芌歇癹葛彎麻曷孤嚕塔薩八哩呧囉斡資囉（合二）昂戈攝耶抄

斡資囉（合二）巴攝吽

斡資囉（合二）思補（合二）吒啣

斡資囉（合二）班塔斛

融為不二又放光明召請五佛誦

唵班抄戈辣薩八哩斡囉斡資囉（合二）啞哩龕（合二）等如前

伸供供已總云

唵薩哩斡（合二）答塔葛達啞撤氈讚多哈

五佛如來以淨瓶水於頂受灌水盈滿身得四灌頂餘

水湧出獄帝主及惠事究竟頂嚴毘盧遮那蓮究竟頂嚴無量光其餘頂皆嚴不動佛

復次想己心間放光身體遍着金剛鎧心間日上吽ཧཱུྃ字消容成一青色五股之杵想自識性成一吽ཧཱུྃ字居彼臍內上方上師師右法寶師左僧寶右父左母前方兄弟後方僕從下方財等如是緣想所擁護已復想從彼吽ཧཱུྃ字放光照衆忿怒警策心意為護已故想十忿怒齊誦神咒光復照輪輪速右轉割截究魔碎如微塵一心專注而誦咒曰

捺麻薩嚩怛不答曩捺麻薩嚩怛塔哩麻（二合）曩捺麻薩嚩怛散渴曩唵細怛怛巳得囉（二合）唵月麻辣唵尚葛囉唵不囉（二合）的羊（二合）屹囉斡資囉（二合）悟釋尼（二合）厦抄屹囉（二合）斡哩的（二合）薩哩斡（二合）盧吉葛盧孤達囉尼顏得囉（二合）嚩得囉（二合）牟辣葛哩麻（二合）班塔捺怛詐捺計辣曩斡麻麻屹哩（二合）爹（去）曳捺結捺即忒（二合）屹哩（二合）擔怛忒（二合）薩哩斡（二合）都泰答泰答貪答貪答際哩際哩屹哩（二合）屹哩

（二合）麻（引）囉麻（引）囉吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽發吒發吒發吒

如是七遍或二十一遍或百八遍等復誦咒曰

唵發牙捺薩尼得囉（二合）薩尼薩哩斡（二合）麻囉不囉（二合）的羊（二合）計囉巫捺薩尼移隔際怛都釋詐（二合）薩埵麻麻月嚕巴斡顧嚕啣貼怛尼薩哩斡（二合）尼不囉（二合）的羊（二合）葛囉尼巴達妬吽莎昌

隨力誦訖語遂稱云

捺麻佛真諦力法真諦力僧真諦力諸持明衆大忿怒王真諦之力諸總持衆大忿怒母真諦之力十大忿怒真諦之力諸護持教守誓句者真諦之力吉祥上樂輪中圍真諦之力如是真諦攝受之力我以淨信威神之力脩上樂輪現證次第凡有於我起嗔心者起毒心者起惡心者作逆行者一切怨魔所有惡作悉皆調善若起惡想而作惡事當縛彼身當縛彼語當縛彼意如慈稱說想度究魔往不動剎成等正覺脩護輪竟如是廣伸

意生供養

七寶偈

先結輪寶印

十方一切如來前　奉獻微妙大寶輪
斷除三有輪廻苦　常願轉於妙法輪

唵薩哩斡（合二）呑塔葛達室哩（合二）撈屹囉（合二）三發囉曼吒
辣薩囉吒（合二）微囉由吉你匝屹囉（合二）囉的拏（合二）逋節的
啞吽

次結寶珠印

十方一切如來前　奉此如意大寶珠
願無貧乏飢渴苦　所須豐足常自娛

唵薩哩斡（合二）呑塔葛達室哩（合二）撈屹囉（合二）三發囉曼吒
辣薩囉吒（合二）微囉由吉你摩尼羅的拏（合二）逋節的啞吽

次結寶女印

奉此美女勝寶故　無明黑闇永蠲除
勝慧悟入法界義　方便勝慧不相殊

唵薩哩斡（合二）呑塔葛達室哩（合二）撈屹囉（合二）三發囉曼吒
辣薩囉吒（合二）微囉由吉你吒的尼（合二）囉的拏（合二）逋節的
啞吽

次結臣寶印

奉此輔臣大寶故　願於內外盜三種
堅持最上不思議　一切功德無倫匹

唵薩哩斡（合二）呑塔葛達室哩（合二）撈屹囉（合二）三發囉曼吒
辣薩囉吒（合二）微囉由吉你麻訶塔囉的拏（合二）逋節的啞吽

次結象寶印

奉此大象勝寶故　一切惡見悉遠離
依止無比最上乘　速能成就一切智

唵薩哩斡（合二）呑塔葛達室哩（合二）撈屹囉（合二）三發囉曼吒
辣薩囉吒（合二）微囉由吉你訶思的（合二）囉的拏（合二）逋節的
啞吽

次結馬寶印

奉此良馬勝寶故　願得解脫三有苦

而獲迅速神通力　即能往詣諸佛土

唵薩哩斡（合二）答塔葛達室哩（合二）拶屹囉（合二）三發囉曼吒辣薩囉呧（合二）微囉由吉你都郎哥（合二）囉的拏（合二）逋節的啞吽

次結寶將印

奉此將軍勝寶故　於煩惱冤得勝勢
蠲除一切冤敵者　願獲離慢最勝義

唵薩哩斡（合二）答塔葛達室哩（合二）拶屹囉（合二）三發囉曼吒

辣薩囉呧（合二）微囉由吉你渴叉葛囉的拏（合二）逋節的啞吽

五欲樂偈咒

諸方分中悅意微妙相　最奇瓔珞莊嚴殊勝色
我今虔誠奉獻中圍佛　受已願賜最上之成就

唵薩哩斡（合二）答塔葛達室哩（合二）拶屹囉（合二）三發囉曼吒辣薩囉呧（合二）微囉由吉你嚕巴葛麻孤納逋節的啞吽

諸方分中執與非執等　功德殊勝悅意妙音聲
我今虔誠奉獻中圍佛　受已願賜最上之成就

唵薩哩斡（合二）答塔葛達室哩（合二）拶屹囉（合二）三發囉曼吒辣薩囉呧（合二）微囉由吉你沙巴答葛麻孤納逋節的啞吽

諸方分中所嗅適意香　栴檀及與阿葛嚕林等
我今虔誠奉獻中圍佛　受已願賜最上之成就

唵薩哩斡（合二）答塔葛達室哩（合二）拶屹囉（合二）三發囉曼吒辣薩囉呧（合二）微囉由吉你干談葛麻孤納逋節的啞吽

諸方分中具利勝餚饍　能令身心堅固諸妙味
我今虔誠奉獻中圍佛　受已願賜最上之成就

唵薩哩斡（合二）答塔葛達室哩（合二）拶屹囉（合二）三發囉曼吒辣薩囉呧（合二）微囉由吉你囉薩葛麻孤納逋節的啞吽

諸方分中柔軟勝妙衣　能悅身心細滑微妙觸
我今虔誠奉獻中圍佛　受已願賜最上之成就

唵薩哩斡（合二）答塔葛達室哩（合二）拶屹囉（合二）三發囉曼吒辣薩囉呧（合二）微囉由吉你思巴囉沙葛麻孤納逋節的啞吽

身中圍

然後復於金剛上師曼荼辣佛會發大勇猛至恭敬心由此力故金剛上師曼荼辣佛悉皆融入自己身內以此為緣自身刹那成曼荼辣次第印可者頂上雜色金剛交杵足金剛地脇金剛墻皮膚金剛帳徧體諸尾金剛箭網指爪頭髮熾盛智火即擁護輪足底風輪三聚火輪腹內水輪心間地輪脊須弥盧頭須弥頂身托四方勝妙宮殿心內四大風穴出入為門眼等諸根宮殿嚴飾八大骨節即八寶柱謂曰所依曼荼辣壇心間法

輪臍間吽ཧཱུྃ字外旁嚕葛一時印可者花日輪上上樂輪佛展右足踏紅色烏麻天后之胷踡左左足踏黑色怖畏自在天面折項合匐主尊而具四面一十二臂正面青色左面綠色後面紅色右面黃色面各具三目變色咬牙初二手執金剛鈴杵復以交抱金剛亥母次二手執象皮為衣右第三手執搮麻嚕右第四手執金剛鈎刀右第五手而執越斧右第六手執三股叉左第三手執持嚴杵渴單葛杖左第四手擎血滿頭器左第

五手執金剛羂索左第六手攜具四面大梵天王頭頂髮結髻其上復嚴如意寶珠左嚴初月頂門上嚴雜色交杵額上各嚴五骷髏冠項掛五十滴血人頭復嚴骨輪耳環鋜鐲腕釧腰帶大灰印等六種骨鬘蠻繫虎皮裙襜徽解具九種舞味云

秀麗勇健甚厭惡　大笑暴怖聲可畏
大悲忿恨及寂靜　具足九種之舞味

金剛亥母者具身紅色一面二臂左擎頭器滿盛魔血抱

主尊項右作怖指就執嚴杵金剛鈎刀作怖十方面具三目空衣披髮冠五骷髏項掛五十乾骷髏髮身嚴五種人骨瓔珞二脛相交而表事相方便大悲觀照之體即婆伽梵而表真空般若寂止大樂之體婆伽嚩帝表不二故恒常相和智火熾盛燄中而住如是觀想心間四方從左安布藍　羚　哪　擔　次第轉成空行母青色辣麻母綠色勘吒嚕旁母紅色具色母黃色諸瑜伽尼右執鈎刀左擎頭器滿盛魔血挾渴單渴展右足住

於四波羅而有四脉常流甘露轉四瓶各安頭器盈滿
甘露謂大樂輪頂等諸宮如是安布勃𑖢𑖲拶𑖕嗚𑖌唖
𑖀孤𑖐𑖺囉𑖨𑖯的𑖟𑖸麻𑖦𑖯葛𑖎𑖯卧𑖌得哩（二合）𑖝𑖿𑖨𑖰過𑖎𑖺葛𑖎
剌𑖩葛𑖎𑖯兮𑖮𑖰不哩（二合）𑖢𑖿𑖨𑖸屹哩（二合）𑖐𑖴騷𑖭𑖻酥𑖭𑖲納𑖡此𑖭𑖰麻
𑖦孤𑖎𑖲共彼界等次第轉成勇猛勇母者

頂上布哩囉麻辣耶宮勘捺葛巴羅勇并最拙母

頂旋拶閻怛囉宮麻曷岡葛辣勇并最拙眼母

右耳烏延宮岡葛辣勇并具光母

腦後唖喋布怛宮咬牙勇并大鼻母（謂曰宮分極喜地也）

左耳戈怛斡喋宮布囉威力勇并堅惠母

眉間囉弥室伐哩（二合）宮無量光勇并身矬母

二目的微戈吒宮金剛光勇并楞伽自在母

二肩摩囉斡哩宮金剛身勇并樹影母（謂曰近宮即離垢地意輪青色皆虛空行）

二腋迦摩嚕巴宮唖固喋勇并曳囉巴帝母

二乳卧地喋（二合）宮金剛髮勇并大怖畏母（此等名曰即發光地）

臍間得哩（二合）沙戈尼宮大勇猛并風力母

鼻頭過薩羅宮造吽金剛勇并飲酒母（謂曰近田即焰慧地）

口迦唆迦宮最賢勇并室牙麻（二合）的尾母

喉攬巴迦宮金剛賢勇并最賢母（謂曰哲都即難勝地）

心竿貴宮大怖畏勇并馬耳母

托閻芳摩辣耶宮廠目勇并渴引葛納母（即是哲都乃現前地上來總是語輪紅色即地天母）

密相不哩（二合）怛補喋宮大力勇并輪力母

大道屹哩（二合）訶的斡宮金剛寶勇并勘吒嚕芳母（謂曰聚集即遠行地）

二股騷喋室吒宮馬項勇并杓攴你母

二脛酥斡喋哪（二合）堆鉢宮虛空藏勇并輪甲母（即近聚集乃不動地）

十六指捺迦囉宮芳嚕葛勇并最勇母

二足面新都宮蓮花舞自在勇并大力母（謂曰尸陀即善慧地）

四拇指麻嚕宮衆明主勇并轉輪母

二膝孤盧吞宮金剛薩埵勇并大精進母（即近尸陀乃法雲地上來總是身輪白色即地下行也）

如是悉皆一面二臂是等勇猛手執鈴杵抱瑜伽尼儀相嚴飾亦如主尊諸瑜伽尼悉皆手執鉤刀法椀儀式亦如金剛亥母心間外匝八葉蓮上吽吽吽吽吽吽

吽是等轉成八門隅母四方葉上東方青色烏頭母北方綠色鵂頭母西方紅色犬頭母南方黃色亥頭母其四隅者東南獄帝堅母右青左黃西南獄帝使母右黃左紅西北獄帝牙母右紅左綠東北獄帝壞母右綠左青皆忿怒相而乘屍座械杖嚴飾如瑜伽尼已上贊聖三目空衣智火熾盛燄中而住

指導諸宮雖有多種而依佛體六十二數其依諸止宮即三十七如是觀想三十七佛即表清淨三十七品菩提分法亦復表示三十七佛清淨之體如是思惟表法清淨微妙理趣然後誦

唵啞吽薩哩斡（二合）微囉由吉尼葛耶斡葛即怛斡資囉（二合）莎發斡啞得麻孤唅自所觀想曼怛辣佛共贍部洲化身佛會色究竟天報身佛會如是佛會金剛自性無分無別即一不二如是思惟憶念三遍復誦

唵斡資囉（二合）秫塔薩哩斡（二合）塔哩麻（二合）斡資囉秫徒唅

如是誦已憶念自即金剛自性身語意三清淨之體次於已下各各處所觀想圓滿月輪上者

心間唵曷室哩（二合）白色金剛勇識

頭上捺麻兮黃色眾明主

頂旋莎曷和紅色蓮花舞自在

二肩包折翅兮黑色吉祥兮嚕葛

二目吽吽和赤黃色金剛日

諸肢發吒發欲綠色馬勝（是等謂曰勇猛擐甲）

臍間唵汪紅色金剛亥母

心間唅岩青色獄帝母

面門黖唛（二合）蒙白色能癡母

頭上黖唛（二合）黖唛（二合）黃色能動母

頂旋吽吽綠色能怖母

諸肢發怛發怛煙色贊帝葛母（是等謂曰勇母擐甲）

是等諸宮父處以母母處以父如是父母為一不二觀想字種即是佛體謂曰擐甲復結熾盛印額前旋轉語誦頻 ཧཱུྃ 字放大光明召請圓成曼荅辣佛一切諸佛

諸菩薩衆咸皆圍繞來至面前而伸供養

唵薩哩斡（合二）吝塔葛達室哩（合工）撥屹囉（合二）三八囉曼吒辣撥屹囉（合二）薩哩斡（合二）微囉由吉尼（尾續各咒）

誦撥吽啰斛融入自身復誦

唵由葛熟塔薩哩斡（合二）塔哩麻（合二）由葛樹徒啥

觀想智尊入三昧耶為一不二

復次如前結識咸印額前旋轉語誦頻 ཨཱཿ 字放大光明召請灌頂主佛及曼怛辣六十二佛諸佛菩薩忿怒怒母奉供天母無量衆會來至面前而伸供養

唵薩哩斡（合二）吝塔葛達室哩（合二）撥屹囉（合二）三八囉曼吒辣撥屹囉（合二）薩哩斡（合二）微囉由吉尼（尾續各咒）

伸供養已

仰啟一切諸佛如來惟願與我付灌頂主如是祝已是等諸佛語誦偈曰

辟如如來降生時　一切諸天親沐浴
我以清淨天妙水　亦復如是作灌頂

唵薩哩斡（合二）吝塔葛達啞卑勢葛怛三麻耶室哩（合二）吽

如是誦偈念咒灌頂詠吉祥曲遣魔伸供智甘露水充滿身內諸垢清淨餘水湧出頂嚴種主者主尊父母金剛薩埵四瑜伽尼寶生佛意輪不動佛語輪無量光佛身輪毘盧遮那佛三摩耶輪有義成就佛如是觀想自身增佛復次心間化出無量功德水等種種供物伸外供養

唵薩哩斡（合二）吝塔葛達室哩（合二）撥屹囉（合二）三八囉曼吒辣撥屹囉（合二）薩哩斡（合二）微囉由吉尼

啞哩龕不囉（合二）諦撥曳莎曷

巴點不囉（合二）諦撥曳莎曷

唵斡資囉（合二）波瑟必啞吽　唵斡資囉（合二）徒必啞吽

唵斡資囉（合二）阿盧吉啞吽　唵斡資囉（合二）干提啞吽

唵斡資囉（合二）乃微的啞吽　唵斡資囉（合二）攝不塔啞吽

音樂咒

唵斡資囉（合二）看支夷（合二）囉納不囉（合二）囉納三不囉（合二）囉

尼吝薩哩斡（合二）不塔池得囉（合二）不囉（合二）拶列的不囉（合二）疑牙（合二）巴囉密吝箏怛莎癹微吝斡資囉（合二）塔哩麻（合二）黑哩（合二）怛牙你傘多折尼吽吽和和啞龕莎昌

其内供養攝受加持如施食儀

四面呪

唵送癹尼送癹尼吽吽癹吒

唵屹哩（合二）嘿納（合二）屹哩（合二）嘿納（合二）吽吽癹吒

唵屹哩（合二）嘿納（合二）巴牙屹哩（合二）嘿納（合二）巴牙吽吽癹吒

唵啞納牙和巴葛彎微牒囉拶牙吽吽癹吒

變空呪

唵莎癹斡樹塔薩哩斡（合二）塔哩麻（合二）莎癹斡樹徒啥

消鎔成空於空性中岩 ཡཾ 字風輪嚂 རཾ 字火輪於上啞 ཨཱཿ 字成葛巴辣極大寬廣啞 ཨ 字成圓滿月輪上中央次東從左而布谷祈孤 ཀུ 吝 ད 昌 ཧ 納 ན 是等轉成牛犬象馬人等五肉其上又想貝 བི 目 མུ 秫 ཤུ 麻 མ 囉 ར 是等轉成大香小香菩提心大肉精品囉怛具上復想吽 ཧཱུྃ 鉢唵（合二） བྷྲཱུྃ 庵 ཨཱཾ 唧啉（合二） ཛྲིཾ 龕 ཁཾ 字種即成清淨法界智大圓鏡智成所作智妙觀察智平等性智其上復想白色唵 ཨོཾ 字字首下垂其上啞 ཨཱཿ 字轉成月輪又於其上吽 ཧཱུྃ 字轉成雜色交杵復嚴吽 ཧཱུྃ 字其字放光照風輪轉鼓火熾盛煎煉諸物其氣上衝唵 ཨོཾ 字月輪交股杵等流注甘露具光共氣照十方界召請諸佛心閒所有無量無邊滿智甘露葛巴辣器并交股杵月輪唵 ཨོཾ 字融入器内轉成

種種色香味等神力具足智甘露海如是觀想誦

唵屹哩（合二）昌昌吽吽癹吒加持攝受謂最初首奉獻本師次奉一切宗承上師各各名字後加唵啞吽

而奉獻者

婆伽梵斡資囉（合二）塔囉（大持金剛）

斡資囉（合二）斡牒由伽尼（金剛脩習母）

斡資囉（合二）看吒列巴達（金剛鈴杵上師）

囉得納（合二）斡資囉（合二）巴達（寳金剛上師）

滿得囉（合二）葛辣攝巴達（容咒瓶上師）
沙迦室哩巴達（能吉祥上師）
囉得納（合二）葛囉室哩癹得囉（合二）巴達（寶源吉祥上師）
啞哩耶室哩（合二）癹得囉（合二）巴達（勝吉祥上師）
莎撥那室哩（合二）癹得囉（合二）巴達（妙仁吉祥上師）
薩昌撥室哩（合二）癹得囉（合二）巴達（俱生吉祥上師）
雅納囉釋迷
復次又念中圍佛會各各神咒

唵室哩（合二）斡資囉（合二）芎芎嚕嚕斡吽吽癹吒吒機你撥
辣三癹囉莎昌
唵斡資囉（合二）歪嚕撥尼耶吽吽癹吒莎昌
唵屹哩（合二）昌昌吽吽癹吒
唵薩哩斡（合二）不塔吒機你曳斡資囉（合二）斡喋納（合二）尼曳
吽吽癹吒莎昌
如是主尊父母心咒等　藍　琀　唧　嬙　諸伴遶
咒者勃ད撥ང嗚ཤ啞ཤ孤ཀ囉ར的ར麻ཀ葛ཀ
卧ཤ得哩（合二）ཏ過ཀ葛ཀ剌ལ葛ཀ芎ཀ不哩（合二）ད屹哩（合二）ཁ
驂ས酥ཀ納ཀ些ར麻ཀ孤ཀ
唵葛葛昔耶（合二）吽吽癹吒
唵悟祿葛昔耶（合二）吽吽癹吒
唵刷瓦（合二）納昔耶（合二）吽吽癹吒
唵思葛嚕昔耶（合二）吽吽癹吒
唵牙馬答的牙吽吽癹吒
唵牙馬都的吽吽癹吒

唵牙馬單釋的尼吽吽癹吒
唵牙麻麻塔尼吽吽癹吒
曼答辣佛口出光筒享用飽滿如是思惟現嘗甘露諸
佛共誦
唵屹哩（合二）昌昌吽吽癹吒
結五欲樂旋轉印者內甘露供養一切諸佛作不二行
獲無漏樂如是思惟結交抱印誦
唵薩哩斡（合二）答塔葛達啞奴囉屹達（合二）斡資囉（合二）莎癹

斡啞得麻（合二）孤唅如是伸奉喜樂供養次奉意生供養者亦如前式

復次額端結虛空藏印誦

南無清淨法界攝受力諸佛菩薩大悲攝受力密咒手印威神力我今淨信定願力世間所有有主無主執持種種供物一一皆如普賢行願出生種種不可思議無邊供雲唯願如是於諸上師曼荼辣輪一切諸佛菩薩面前廣大出現誦已彈指次於心間復結前印語誦

唵薩哩斡（合二）月忒（合二）布囉布囉素囉素囉啞斡哩怛（合二）啞斡哩怛（合二）斛捺謨薩髮怛不塔南啞畢斯麻（合二）囉納異忙葛葛納龕塔哩麻（合二）塔都啞葛沙耶薩曼怛麻薩哩斡（合二）荅塔葛達啞巴哩沙荅列曼吒列麻麻不囉（合二）尼提布湼牙（合二）資牙（合二）納捌列納薩哩斡（合二）荅塔葛達捌憐荅班塔斯塔（合二）納捌列納拶耶莎昂（引）

誦已彈指如是廣伸意生供養

讚謨供養者誦父母八足二讚

唵捺謨癹葛咓的唯哩沙耶吽吽癹吒

唵麻昂葛勒巴（合二）阿屹尼散尼癹耶吽吽癹吒

唵拶吒模孤卓忒（合二）葛吒耶吽吽癹吒

唵當瑟吒囉（合二）葛囉擺隔囉（合二）毘沙拏模渴耶吽吽癹吒

唵薩昂思囉（合二）菩拶癹速囉耶吽吽癹吒

唵八囉說八熟的牙（合二）荅實剌渴壯葛塔列聶吽吽癹吒

唵必牙（合二）充囉（合二）即喃八囉塔囉耶吽吽癹吒

唵麻昂忒模藍安（合二）塔葛囉耶吽吽癹吒（父八足讚也）

唵捺謨癹葛斡参斡資囉（合二）咓囉歇彎吽吽癹吒

唵捺謨阿哩牙（合二）阿八囉即的得味（合二）擺吉牙麻的（合二）麻昂必的牙（合二）束瓦（合二）唎吽吽癹吒

唵捺麻薩哩斡（合二）部塔癹牙瓦膓麻昂斡資囉（合二）吽吽癹吒

唵捺謨斡資囉（合二）阿薩聶阿節的阿八囉節的瓦商葛唎聶得囉（合二）菩囉（合二）麻尼（合二）吽吽癹吒

唵捺麻熟沙尼嚕折尼孤嚕（合二）塔尼葛囉列尼吽吽癹吒

唵散得囉（合二）薩尼麻囉尼葛嚂（合二）鐵吝酥不囉（合二）別吝
尼八囉撥曳吽吽發吒
唵撥曳尾撥尾昝怕尼私擔（合二）發尼摩昌尼吽吽發吒
唵捺謨斡資囉（合二）吼囉歇麻昌由吉葛窑束瓦（合二）哩渴
結吽吽發吒（母八叉攢也）

究竟定

復次作究竟定者然後諦觀其曼吒辣佛之自性見有本無身一注意入定脩觀也復次教云

恒住於心內　無變一圓點
若人脩此觀　決定生真智

若脩此定先當依住脩觀儀如是觀想心間月輪如半豆量其上復想菩提心點若芥子許身一注意脩想合風決生真智究竟次第竟念誦咒時明顯印可一切諸佛想合心間咒字種字化出咒鬘從父面門入母面門婆伽蓮花通金剛杵旋轉而已十二瑜伽尼心間字種周匝咒鬘從左旋轉而已出生光明照諸罪垢悉皆清

淨警策諸佛菩薩心印如是思惟

誦持真言

唵室哩（合二）斡資囉（合二）兮兮嚕嚕斡吽吽發吒吒機你撥
辣三發囉莎昌
唵斡資囉（合二）歪嚕撥尼耶吽吽發吒莎昌
唵屹哩（合二）昌昌吽吽發吒
唵薩哩斡（合二）不塔吒機你耶斡資囉（合二）斡嚛納（合二）尼耶
吽吽發吒莎昌

次誦四空行母咒

唵吒吉尼吽吽發吒（空行母）
唵剌窑吽吽發吒（剌麻母）
唵看吒嚕兮吽吽發吒（看吒嚕兮母）
唵㖷咧尼吽吽發吒（具色母）
唵哈善提喞怛吽吽發吒
唵昌善提喞怛吽吽發吒
唵唅善提喞怛吽吽發吒

嗡阿苦提唧怛吽吽發吒

嗡葛囉葛囉看吒葛巴吞吽吽發吒（看吒葛巴剌勇）

嗡布哩儹叉夷（合二）吽吽發吒（拙眼母）

嗡孤嚕孤嚕麻曷剛遏剌吽吽發吒（剛葛剌勇）

嗡卜哩儹吒徹夷吽吽發吒（最眼母）

嗡班怛班怛麻曷剛葛剌吽吽發吒（大剛葛剌勇）

嗡不（合二）囉發呢帝曳吽吽發吒（具光母）

嗡的囉薩耶的囉薩耶尾屹哩吞册室窄隣吽吽發吒（咬牙勇）

嗡麻曷那忝吽吽發吒（大鼻勇）

嗡殼巴耶殼巴耶速囉斡哩那吽吽發吒（速當尾剌勇）

嗡尾囉麻帝吽吽發吒（勇甚母）

嗡吃落溫（合二）吃落溫（合二）啞弥怛發吽吽發吒（無量光勇）

嗡渴哩呢哩宜吽吽發吒（身娃母）

嗡吃囉吃囉斡資囉（合二）不囉（合二）（叉）吽吽發吒（金剛光勇）

嗡浪吉刷哩夷吽吽發吒（世自在母）

嗡斌全斌全斡資囉（合二）的曷吽吽發吒（金剛身勇）

嗡徒目擦夷（合二）吽吽發吒（樹影母）

意輪勇猛勇母咒竟

嗡發吒發吒昂古哩葛吽吽發吒（牙生勇）

嗡嚷囉呢的吽吽發吒（伊次呢帝母）

嗡怛曷怛曷斡資囉（合二）撥吒辣吽吽發吒（具善金剛勇）

嗡麻曷牌囉尾吽吽發吒（大怖畏母）

嗡巴撥巴撥麻曷尾囉吽吽發吒（大腹勇）

嗡呢由尾吉吽吽發吒（風力母）

嗡發屹折（合二）發屹折（合二）呢薩嚕提囉安的剌（合二）麻辣呢嚂必尼斡資囉（合二）吽葛囉吽吽發吒（作吽金剛勇）

嗡蘇囉發屹赤夷吽吽發吒（飲酒母）

嗡佗哩（合二）喝那（合二）屹哩（合二）喝那（合二）薩不得（合二）巴怛辣葛搭普藏甘薩咒班呢怛囉哉耶速發特囉吽吽發吒（最賢勇）

嗡沙麻的尾吽吽發吒（沙麻的尾母）

嗡啞屹吒啞屹吒斡唎囉發的囉吽吽發吒（金剛賢勇）

唵速發特哩吽吽發吒（最貧母）
唵嘫淋（合二）嘫淋（合二）麻曷牌嚕咓吽吽發吒（大怖畏勇）
唵喝耶葛兒尼吽吽發吒（喝耶母）
唵疑岩（合二）疑岩（合二）尾嚕巴屹折嚌吽發吒（廣目勇）
唵渴葛拏尼吽吽發吒（虛空母）

語輪勇猛母咒竟

唵克石鉿（合二）克石鉿（合二）麻曷巴辣吽吽發吒（大力勇）
唵拶葛囉（合二）尾吉吽吽發吒（輪力母）
唵唅唅囉怛納（合二）斡資囉（合二）吽吽發吒（金剛寶勇）
唵看吒嚕芌吽吽發吒（看吒嚕芌母）
唵歇音（合二）歇音（合二）喝耶屹哩（合二）咓吽吽發吒（喝耶屹哩咓勇）
唵杓吒尼夷吽吽發吒（爍吒尼夷母）
唵吽吽啞葛折葛囉發（合二）吽吽發吒（虛空藏勇）
唵拶屹囉咓兒弥尼曳吽吽發吒（輪甲母）
唵吉列吉列芌嚕葛吽吽發吒（芌嚕葛勇）
唵速尾哩吽吽發吒（最貧母）

唵悉列悉列巴的麻（合二）那兒的（合二）說囉吽吽發吒（蓮花舞自在勇）
唵麻曷巴哩吽吽發吒（大力母）
唵芌列芌列斡嚕拶那吽吽發吒（衆明主勇）
唵囋葛囉咓哩爹尼曳吽吽發吒
唵帖列帖列斡資囉（合二）薩埵吽吽發吒（金剛勇識）
唵麻曷尾囉你夷吽吽發吒（麻曷尾哩母）

身輪勇猛母咒竟

唵葛葛悉吽吽發吒（烏頭母）
唵烏汸葛悉吽吽發吒（猿狐頭母）
唵刷那悉吽吽發吒（犬頭母）
唵厮葛囉悉吽吽發吒（亥頭母）
唵雅麻怛窄夷吽吽發吒（獄地堅母）
唵牙麻都底夷吽吽發吒（獄地使母）
唵雅麻丹室窄尼曳吽吽發吒（獄地牙母）
唵牙麻麻塔尼吽吽發吒（獄地壞母）

記句輪竟

唵吕室哩（合二）搩麻芍莎吕吽抱折翅芍吽吽斛癹吒癹吒唅

唵汪唅岩紇哩（合二）輪紇嚩（合二）紇嚩吽吽癹吒唅

如是等呪隨力念誦而堅固（念誦備習竟）

面前增長

復次伸供定者而以內供灑諸供具念

四面呪而潔淨之復念　　變空呪

想諸法空於空性中啞 ཨ 字而成廣大寶器衆寶器內各想啞 ཨ 字而成月輪衆月輪上各想吽 ཧཱུྃ 字而成天妙濯足漱口花香燈塗食樂清徹無碍由如普賢廣大神通之所化現充塞虛空無量無邊盡輪迴際無有間斷

唵薩哩斡（合二）怛塔葛達薩八哩吒囉啞哩龕（合二）不囉（合二）的搩耶莎吕

唵薩哩斡（合二）怛塔葛達薩八哩吒囉巴點不囉（合二）的搩耶莎吕

唵斡資囉（合二）波瑟必啞吽　唵斡資囉（合二）徒必啞吽

唵斡資囉（合二）阿盧吉啞吽　唵斡資囉（合二）干提啞吽

唵斡資囉（合二）乃微的啞吽　唵斡資囉（合二）攝不塔啞吽

以各神呪作攝授已誦　　音樂呪

夫脩上樂輪面前增長杵取甘露念

四面呪灑淨空界念　　變空呪

想諸法空於空性中哪 པཾ 字成蓮覺 རཾ 字成日彼日輪上復想吽 ཧཱུྃ 字轉成交杵東白南黃西紅北綠杵各三股臍紺黑色而嚴吽 ཧཱུྃ 字吽 ཧཱུྃ 字放光徧照諸方下成金剛地四維金剛垣上金剛帳網極外最皎智火圍繞遂念呪曰

唵斡資囉（合二）囉恰囉恰吽吽癹吒莎吕

如是三轉攝授堅固彼護輪內想一孫唅　　字成須弥山上想普隆（合二）བྷྲཱུྃ 字成勝妙宮殿宮外復有八大尸陀林者所謂東甚驍勇南怖頭器西轟轟啖北雜交亂東北極惡笑東南自在林西南尤冥難堪忽西北乞

立乞辣聲彼等之內復次八大護方神住所謂東黃帝釋乘大白象執金剛杵南青獄帝乘騎麻芳手執棍棒西白水神乘騎磨伽執蛇骨索北黃施碍主乘騎駿馬手執杖鎚東北隅上白色主神乘牛執戟東南隅上紅色火神乘羖四臂其右二手勝施執戟左二手執數珠軍持西南隅上黑色羅义乘騎起屍手執利劍西北隅上青綠風神乘鹿執旗衆神皆具種種嚴飾各左抱持同已明妃禮婆伽梵如是次第有八大樹所謂

東勢哩沙樹南傚怛樹西斡葛辣樹北啞折達樹東北大木樹東南葛哩撥納樹西南藤蘿樹西北啞哩卒納樹如是次第復有依彼諸樹而住八護界神所謂東白天僧伽具大象頭南青色獄帝具馬芳頭西紅色雲王具磨伽頭北黃施碍主具駿馬頭東北烟餓鬼聚而具牛頭東南紅仙人聚具羖羊頭西南黑羅又衆具起屍頭西北綠色風王而具鹿頭諸神皆於樹葉之內露出半身各執曲刀及拏頭器如是次第有八大雲所謂

東黃嗥吼南青退馳西白可畏北黃飛旋東北白深厚東南紅能盈西南黑雨雨西北黑驍勇是等諸雲咸臻空住彼雲之上次第而有八大龍王所謂

東黃色滿財南白色蓮花西黑葛哩過（合二）吒北紅色安住東北白色大蓮東南青胡龍吒西南綠色具種西北黃色護螺是等諸龍上段咸皆天人之相合十指掌頂嚴蛇頭下段悉蟠蛇尾而住此屍陀林於內復有八塔

八河八火八師證成就者一切勇猛諸瑜伽尼及諸空行徧滿其中又於彼內復有屍骸及起屍鬼魑魅魍魎必沙借衆如斯想訖復於勝妙宮殿之內八葉蓮花中想上樂輪四面十二臂抱持亥母展右足踏紅色烏麻踡左足踏黑色怖畏四方葉上藍　貉　啷　噡　成四心母四隅葉上有四寶瓶內盈甘露盈滿頭器即大樂輪彼外青色八輻輪上次第排列勃[illegible]撥[illegible]嗚[illegible]啞

ཨ孤གོ囉ར的དེ麻མཱ成意輪佛彼外紅色八輻輪上葛ཀ卧ཨོ得哩（合二）ཏྲི過ཀོ葛ཀ刺ལ葛ཀཱ兮ཧི成語輪佛彼外白色八輻輪上不哩（合二）པྲེ屹哩（合二）གྲྀ騷སཽ酥སུ納ན些སི麻མ孤ཀུ成身輪佛四門四隅吽吽吽吽吽吽吽吽東方青色烏頭母北方綠色鵄頭母西方紅色犬頭母南方黃色亥頭母具四隅者東南獄帝堅母右青左黃西南獄帝使母右黃左紅西北獄帝牙母右紅左綠東北獄帝壞母右綠左青皆忿怒想而乘屍座械杖嚴飾如瑜伽尼已上賢聖三目空衣智火熾盛燄中而住成記句輪已上父佛手執鈴杵所有嚴具悉如本尊諸瑜伽尼手執曲刀及顰頭器嚴具威儀皆同亥母次擐甲

者念

心間唵曷室哩（合二）白色金剛勇識

頭上捺麻兮黃色衆明主

頂旋莎曷和紅色蓮花舞自在

二肩抱折翅兮黑色吉祥兮嚕葛

二目吽吽和赤黃色金剛日

諸肢發吒發吒欣綠色馬勝（是等謂曰勇猛擐甲）

臍間唵汪紅色金剛亥母

心間哈岩青色獄帝母

面門嗢嚩（合二）蒙白色能癡母

頭上嗢嚩（合二）嗢嚩（合二）黃色能動母

頂旋吽吽綠色能怖母

諸肢發怛發怛煙色贊帝葛母（是等謂曰勇母擐甲）

是等諸宮父處以母母處以父如是父母爲一不二觀想字種即是佛體謂曰擐甲復結熾盛印額前旋轉語誦頻ཧཱུྃ字放大光明召請圓成曼荼辣佛一切諸佛諸菩薩衆咸皆圍繞來至面前伸供養云

唵薩哩斡（合二）呑塔葛達室哩（合二）拶屹囉（合二）三八囉曼吒辣拶屹囉（合二）薩哩斡（合二）微囉由吉你

啞哩龕不囉（合二）諦拶曳莎曷

巴點不囉（合二）諦拶曳莎曷

唵斡資囉（合二）波瑟必啞吽　唵斡資囉（合二）徒必啞吽

唵斡資囉（合二）阿盧吉啞吽　唵斡資囉（合二）干提啞吽

唵斡資囉（合二）乃微的啞吽　唵斡資囉（合二）攝不塔啞吽

誦拶吽⿰口邦斛復誦

唵由葛熟塔薩哩斡（合二）塔哩麻（合二）由葛樹徒哈

觀想智尊入三昧耶為一不二

復次如前結纖盛印額前旋轉語誦頻ཧཱུྃ字放大光明召請灌頂主佛及曼呑辣六十二佛諸佛菩薩忿怒怒母奉供天母無量眾會來至面前而伸供養云

唵薩哩斡（合二）呑塔葛達室哩（合二）拶屹囉（合二）三八囉曼吒辣

拶屹囉（合二）薩哩斡（合二）微囉由吉尼

啞哩龕不囉（合二）諦拶曳莎曷

巴點不囉（合二）諦拶曳莎曷

唵斡資囉（合二）波瑟必啞吽　唵斡資囉（合二）徒必啞吽

唵斡資囉（合二）阿盧吉啞吽　唵斡資囉（合二）干提啞吽

唵斡資囉（合二）乃微的啞吽　唵斡資囉（合二）攝不塔啞吽

仰啟一切諸佛如來願與此會付灌頂主如是祝已是等諸佛語誦偈曰

譬如如來降生時　一切諸天親沐浴
我今清淨天妙水　亦復如是作灌頂

唵薩哩斡（合二）呑塔葛達室哩（合二）啞卑勢葛怛三麻耶室哩（合二）吽

如是誦偈念咒灌頂詠吉祥曲遣魔伸供智甘露水充滿身內諸垢清淨餘水湧出頂嚴種主者主尊父母金剛薩埵四瑜伽尼寶生佛意輪不動佛語輪無量光佛身輪毘盧遮那佛三麻耶輪有義成就佛二手當結聚

集之印語誦
唵斡資囉（合二）薩麻耶撈撈吽唧斛
如是觀想自身增佛復次心間化出無量功德水等種
種供物仲外供養云
唵薩哩斡（合二）巹塔葛達室哩（合二）撈屹囉（合二）三八囉曼吒
辣撈屹囉（合二）薩哩斡（合二）微囉由吉尼
啞哩龕不囉（合二）諦撈曳莎曷
巴點不囉（合二）諦撈曳莎曷

唵斡資囉（合二）波瑟必啞吽　唵斡資囉（合二）徒必啞吽
唵斡資囉（合二）阿盧吉啞吽　唵斡資囉（合二）干提啞吽
唵斡資囉（合二）乃微的啞吽　唵斡資囉（合二）撕不塔啞吽
復次攘鈴而誦

音樂咒

唵斡資囉（合二）看叉夷（合二）囉納不囉（合二）囉納三不囉（合二）囉
尼巹薩哩斡（合二）不塔池得囉（合二）不囉（合二）撈列的不囉（合二）
疑牙（合二）巴囉密巹拏怛莎發微巹斡資囉（合二）塔哩麻（合二）
黑哩（合二）怛牙你傘多折尼吽吽和和啞龕莎曷
上來總是外供養竟
次奉意生供養者當青合金剛掌念
唵微尼斡資囉（合二）尼吽啞
尒時想自心間吽ཧཱུྃ字化出無量青色琵琶天母
供養中圍遂結蓮化舞印誦
唵薩哩斡（合二）巹塔葛達室哩（合二）撈屹囉（合二）三發囉曼吒
辣撈屹囉（合二）薩哩斡（合二）微囉由吉尼

明顯應供作彈弦勢就念
微尼斡資哩（合三）尼斡資囉（合二）布節的啞吽
唵彎室斡資哩（合二）尼吽啞
尒時想自心間吽ཧཱུྃ字化出無量黃色龍笛天母供
養中圍遂結蓮花舞印誦
唵薩哩斡（合二）巹塔葛達室哩（合二）撈屹囉（合二）三發囉曼吒
辣撈屹囉（合二）薩哩斡（合二）微納由吉尼
明顯應供作吹笛勢就念

嚩室斡資哩（合二）尼斡資囉（合二）布節的哑吽

唵窑哩（合二）丹葛斡資哩（合二）尼吽哑

復想自心間吽ཧཱུྃ字化出紅色圓鼓天母供養中圍

遂結蓮花舞印誦

唵薩哩斡（合二）荅塔葛達室哩（合二）撥屹囉（合二）三發囉曼吒

辣撥屹囉（合二）薩哩斡（合二）微囉由吉尼

明顯應供作擊鼓勢就念

窑哩（合二）丹葛斡資哩（合二）尼斡資囉（合二）布節的哑吽

唵目嚕即斡資哩（合二）尼吽哑

復想自心間吽ཧཱུྃ字化出綠色甕鼓天母供養中圍

遂結蓮花舞印誦

唵薩哩斡（合二）荅塔葛達室哩（合二）撥屹囉（合二）三發囉曼吒

辣撥屹囉（合二）薩哩斡（合二）微囉由吉尼

明顯應供作擊鼓勢就念

目嚕即斡資哩（合二）尼斡資囉（合二）布節的哑吽

唵曷昔牙（合二）斡資哩（合二）尼吽哑

復想自心間吽ཧཱུྃ字化出紅色喜悅天母供養中圍

遂結蓮花舞印誦

唵薩哩斡（合二）荅塔葛達室哩（合二）撥屹囉（合二）三發囉曼吒

辣撥屹囉（合二）薩哩斡（合二）微囉由吉尼

皆於面門作金剛拳念

曷昔牙（合二）斡資哩（合二）尼斡資囉（合二）布節的哑吽

唵辣昔牙（合二）斡資哩（合二）尼吽哑

復想自心間吽ཧཱུྃ字化出青色窈窕天母供養中圍

遂結蓮花舞印誦

唵薩哩斡（合二）荅塔葛達室哩（合二）撥屹囉（合二）三發囉曼吒

辣撥屹囉（合二）薩哩斡（合二）微囉由吉尼

皆執鈴杵而按於胯念

辣昔牙（合二）斡資哩（合二）尼斡資囉（合二）布節的哑吽

唵機參斡資哩（合二）尼吽哑

復想自心間吽ཧཱུྃ字化出紅色妙歌天母供養中圍

遂結蓮花舞印誦

唵薩哩斡（合二）答塔葛達室哩（合二）拶屹囉（合二）三發囉曼吒
辣拶屹囉（合二）薩哩斡（合二）微囉由吉尼
皆執鐃鈸作歌勢念
機爹斡資哩（合二）尼斡資囉（合二）布節的啞吽
唵尼哩（合二）爹斡資哩（合二）尼吽啞
復想自心間吽ཧཱུྃ字化出綠色妙舞天母供養中圍
遂結蓮花舞印誦
唵薩哩斡（合二）答塔葛達室哩（合二）拶屹囉（合二）三發囉曼吒

辣拶屹囉（合二）薩哩斡（合二）微囉由吉尼
明顯應供作妙舞勢念
尼哩（合二）爹八資哩（合二）尼八資囉（合二）布節的啞吽
唵布施⿰口邦（合二）八資哩（合二）尼吽啞
復想自心間吽ཧཱུྃ字化出白色妙花天母供養中圍
遂結蓮花舞印誦
唵薩哩斡（合二）答塔葛達室哩（合二）拶屹囉（合二）三發囉曼吒
辣拶屹囉（合二）薩哩斡（合二）微囉由吉尼

明顯應供作奉花勢念
布施⿰口邦（合二）八資哩（合二）尼八資囉（合二）布節的啞吽
唵都⿰口邦八資哩（合二）尼吽啞
復想自心間吽ཧཱུྃ字化出青色妙香天母供養中圍
遂結蓮花舞印誦
唵薩哩斡（合二）答塔葛達室哩（合二）拶屹囉（合二）三發囉曼吒
辣拶屹囉（合二）薩哩斡（合二）微囉由吉尼
明顯應供作奉香勢念

都⿰口邦八資哩（合二）尼八資囉（合二）布節的啞吽
唵低⿰口邦八資哩（合二）尼吽啞
復想自心間吽ཧཱུྃ字化出紅色妙燈天母供養中圍
遂結蓮花舞印誦
唵薩哩斡（合二）答塔葛達室哩（合二）拶屹囉（合二）三發囉曼吒
辣拶屹囉（合二）薩哩斡（合二）微囉由吉尼
明顯應供作奉燈勢念
低⿰口邦八資哩（合二）尼八資囉（合二）布節的啞吽

唵干談八資哩（合二）尼吽啞
復想自心間吽𑖮𑖳𑖽字化出緑色妙塗天母供養中圍
遂結蓮花舞印誦
唵薩哩斡（合二）答塔葛達室哩（合二）拶屹囉（合二）三發囉曼吒
辣拶屹囉（合二）薩哩斡（合二）微囉由吉尼
明顯應供作奉塗勢念
干談八資哩（合二）尼八資囉（合二）布節的啞吽
唵啞答哩（合二）廈嚕巴八資哩（合二）尼吽啞

復想自心間吽𑖮𑖳𑖽字化出白色金剛色母皆執明鏡
供養中圍遂結蓮花舞印誦
唵薩哩斡（合二）答塔葛達室哩（合二）拶屹囉（合二）三發囉曼吒
辣拶屹囉（合二）薩哩斡（合二）微囉由吉尼
啞答哩（合二）廈嚕巴八資哩（合二）尼八資囉（合二）布節的啞吽
唵囉薩八資哩（合二）尼吽啞
復想自心間吽𑖮𑖳𑖽字化出紅色金剛味母供養中圍
遂結蓮花舞印誦

唵薩哩斡（合二）答塔葛達室哩（合二）拶屹囉（合二）三發囉曼吒
辣拶屹囉（合二）薩哩斡（合二）微囉由吉尼
囉薩八資哩（合二）尼八資囉（合二）布節的啞吽
唵恩巴（合二）哩廈八資哩（合二）尼吽啞
復想自心間吽𑖮𑖳𑖽字化出綠色金剛觸母皆執上服
供養中圍遂結蓮花舞印誦
唵薩哩斡（合二）答塔葛達室哩（合二）拶屹囉（合二）三發囉曼吒
辣拶屹囉（合二）薩哩斡（合二）微囉由吉尼

恩巴（合二）哩廈八資哩（合二）尼八資囉（合二）布節的啞吽
唵塔哩麻（合二）塔都八資哩（合二）尼吽啞
復想自心間吽𑖮𑖳𑖽字化出白色金剛法界天母執法
生宮供養中圍遂結蓮花舞印誦
唵薩哩斡（合二）答塔葛達室哩（合二）拶屹囉（合二）三發囉曼吒
辣拶屹囉（合二）薩哩斡（合二）微囉由吉尼
塔哩麻（合二）塔都斡資哩（合二）尼八資囉（合二）布節的啞吽
復從心間化出無量七寶供養念偈云

先結輪寶印

十方一切如來前　奉獻微妙大寶輪

斷除三有輪廻苦　常願轉於妙法輪

唵薩哩斡（合二）呑塔葛達室哩（合二）撈屹囉（合二）三發囉曼吒

辣薩囉吭（合二）微囉由吉尼匝屹囉（合二）囉的拏（合二）通節的

啞吽

次結寶珠印

十方一切如來前　奉此如意大寶珠

願無貧乏飢渴苦　所須豐足常自娛

唵薩哩斡（合二）呑塔葛達室哩（合二）撈屹囉（合二）三發囉曼吒

辣薩囉吭（合二）微囉由吉尼摩尼囉的拏（合二）通節的啞吽

次結寶女印

奉此美女勝寶故　無明黑闇永蠲除

勝慧悟入法界義　方便勝慧不相殊

唵薩哩斡（合二）呑塔葛達室哩（合二）撈屹囉（合二）三發囉曼吒

辣薩囉吭（合二）微囉由吉尼吭的尼囉的拏（合二）通節的啞吽

次結臣寶印

奉此輔臣大寶故　願於內外密三種

堅持最上不思議　一切功德無倫匹

唵薩哩斡（合二）呑塔葛達室哩（合二）撈屹囉（合二）三發囉曼吒

辣薩囉吭（合二）微囉由吉尼麻訶呑囉的拏（合二）通節的啞吽

次結象寶印

奉此大象勝寶故　一切惡見悉遠離

依正無比最上乘　速能成就一切智

唵薩哩斡（合二）呑塔葛達室哩（合二）撈屹囉（合二）三發囉曼吒

辣薩囉吭（合二）微囉由吉尼訶思的囉的拏（合二）通節的啞吽

次結馬寶印

奉此良馬勝寶故　願得解脫三有苦

而獲迅速神通力　即能往詣諸佛土

唵薩哩斡（合二）呑塔葛達室哩（合二）撈屹囉（合二）三發囉曼吒

辣薩囉吭（合二）微囉由吉尼都郎哥囉的拏（合二）通節的啞吽

次結寶將印

奉此將軍勝寶故　於煩惱究得勝勢
鐲除一切究敵者　願獲離慢最勝義
嗡薩哩斡（合二）呑塔葛達室哩（合二）撥屹囉（合二）三發囉曼吒辣
薩囉呧（合二）微囉由吉尼渴支葛囉的箏（合二）逋節的啞吽

五欲樂偈咒

諸方分中悅意微妙相　最奇瓔珞莊嚴殊勝色
我今虔誠奉獻中圍佛　受已願賜最上之成就
嗡薩哩斡（合二）呑塔葛達室哩（合二）撥屹囉（合二）三發囉曼吒

辣薩囉呧（合二）微囉由吉尼嚕巴葛麻孤納逋節的啞吽
諸方分中執與非執等　功德殊勝悅意妙音聲
我今虔誠奉獻中圍佛　受已願賜最上之成就
嗡薩哩斡（合二）呑塔葛達室哩（合二）撥屹囉（合二）三發囉曼吒
辣薩囉呧（合二）微囉由吉尼沙巴呑葛麻孤納逋節的啞
吽
諸方分中所嗅適意者　旃檀及與阿葛嚕林等
我今虔誠奉獻中圍佛　受已願賜最上之成就

嗡薩哩斡（合二）呑塔葛達室哩（合二）撥屹囉（合二）三發囉曼吒
辣薩囉呧（合二）微囉由吉尼干談葛麻孤納逋節的啞吽
諸方分中具利勝餚饍　能令身心堅固諸妙味
我今虔誠奉獻中圍佛　受已願賜最上之成就
嗡薩哩斡（合二）呑塔葛達室哩（合二）撥屹囉（合二）三發囉曼吒
辣薩囉呧（合二）微囉由吉尼囉薩葛麻孤納逋節的啞吽
諸方分中柔軟勝妙衣　能悅身心細滑微妙觸
我今虔誠奉獻中圍佛　受已願賜最上之成就

嗡薩哩斡（合二）呑塔葛達室哩（合二）撥屹囉（合二）三發囉曼吒
辣薩囉呧（合二）微囉由吉尼思巴囉沙葛麻孤納逋節的
啞吽（二手作交抱勢）
已上意生供養竟

念四面咒　變空咒

消鎔成空於空性中岩ཡཾ字風輪嚂རཾ字火輪於
上啞ཨཾ字成葛巴辣極大寬廣啞ཨ字成圓滿月
輪上中央次東從左而布谷[illegible]孤[illegible]吝[illegible]昌[illegible]納[illegible]是

等轉成牛犬象馬人等五肉其上又想貝𑖤𑖰目𑖦𑖲秫𑖫𑖲麻𑖦囉𑖨是等轉成大香小香菩提心大肉精品囉怛其上復想吽𑖮𑖳𑖽鉢唵（合二）𑖥𑖿𑖨𑖳𑖽庵𑖁𑖽唧啉（合二）𑖕𑖿𑖨𑖰𑖽龕𑖏𑖽字種即成清淨法界智大圓鏡智成所作智妙觀察智平等性智其上復想白色唵𑖌𑖼字字首下垂其上啞𑖁字轉成月輪又於其上吽𑖮𑖳𑖽字轉成雜色交杵復嚴吽𑖮𑖳𑖽字其字放光照風輪轉鼓火熾盛煎煉諸物其氣上衝唵𑖌𑖼字月輪交股杵等流注甘露其光共氣照十方界召請諸佛心閒所有無量無邊滿智甘露葛巴辣器并交股杵月輪唵𑖌𑖼字融入器內轉成種種色香味等神力具足智甘露海如是觀想誦

唵屹哩（合二）曷曷吽吽發吒加持攝受謂最初首奉獻本師次奉一切宗承上師各各名字後加唵啞吽而奉獻者

婆伽梵斡資囉（合二）塔囉（大持金剛）

斡資囉（合二）斡牒由伽尼（金剛脩習母）

斡資囉（合二）看吒列巴達（金剛鈴杵上師）

囉得納（合二）斡資囉（合二）巴達（寶金剛上師）

滿得囉（合二）葛辣攝巴達（密咒瓶上師）

沙迦室哩（合二）巴達（能吉祥上師）

囉得納（合二）葛囉室哩（合二）發得囉（合二）巴達（寶源吉祥上師）

啞哩耶室哩（合二）發得囉（合二）巴達（勝吉祥上師）

莎拶那室哩（合二）發得囉（合二）巴達（妙吉祥上師）

薩曷拶室哩（合二）發得囉（合二）巴達（俱生吉祥上師）

雅納囉釋述

復次又念中圍佛會各各神咒而奉

唵室哩（合二）斡資囉（合二）兮兮嚕嚕斡吽吽發吒吒機你拶辣三發囉莎曷

唵屹哩（合二）曷曷吽吽發吒

斡資囉（合二）歪嚕拶尼耶吽吽發吒莎曷

唵薩哩斡（合二）不塔吒機你曳斡資囉（合二）斡嘌納（合二）尼曳吽吽發吒莎曷

如是主尊父母心咒等藍　𤚥　⿰口邦　⿰口攜　諸伴遶咒

者勃捗嗚啞孤囉的麻葛臥

得哩（合二）過葛刺葛考不哩（合二）屹哩（合二）

騷酥納此麻孤

唵葛葛昔耶（合二）吽吽癹吒

唵悟禄葛昔耶（合二）吽吽癹吒

唵刷瓦（合二）納昔耶（合二）吽吽癹吒

唵思葛嚕昔耶（合二）吽吽癹吒

唵牙馬㕘的牙吽吽癹吒

唵牙馬都的吽吽癹吒

唵牙馬罩釋的尼吽吽癹吒

唵牙麻麻塔尼吽吽癹吒

四續所攝一切佛會

唵啞吽次點自舌及顴喉心供身佛會復次應誦

室哩（合二）麻曷葛辣耶等奉獻大黑次誦

麻曷葛辣㕘威　唵啞吽而奉天母

金剛空行　正覺空行　大寶空行　蓮花空行

衆行空行

次奉空行衆偈云

佛陀金剛寶蓮衆　境生及與刹生者
宮近宮分刹近刹　暫近暫多集近集
屍近屍林矮近矮　二十四及三十二
一切宮分諸化身　受供於我作善朋

次奉尸陀林衆偈云

淨梵帝釋近神緊　八天八龍八大曜
二十八宿九怖畏　諕哩啷即鬼子母
諸如是等護方神　居住中圍外院者
各享供已發歡喜　於我願作脩善伴

次奉地神衆偈云

金輪地主諸神祇　各執方所謂已者
率領山川江河海　住持塚墓新舊房
諸如是等地神衆　悉享我所奉獻供
受已應發菩提心　於我當作脩善役

次奉生靈衆偈云

有頂下及金輪際　中間一切薩埵流
四生所攝人倫等　有形無形諸群生
悉來共享此妙供　無衣飲者獲衣飲
無依怙者得依怙　隨各所樂皆願成

曼荅辣佛口出光筒享用飽滿如是思惟現嘗甘露諸佛共誦

唵屹哩（合二）曷曷吽吽癹吒

結五欲樂旋轉印者內甘露供養一切諸佛作不二行獲無漏樂如是思惟結交抱印誦

唵薩哩斡（合二）荅塔葛達啞奴囉屹達（合二）斡資囉（合二）莎癹斡啞得麻（合二）孤唅（如是仲奉喜樂供養）

次奉意生供養者亦如前式

復次額端結虛空藏印誦

南無清淨法界攝受力諸佛菩薩大悲攝受力密咒手印威神力我今淨心定願力

世間所有有主無主執持種種供物一一皆如普賢行願出生種種不可思議無邊供雲唯願如是於諸上師曼荅辣輪一切諸佛菩薩面前廣大出現誦已彈指次於心間復結前印誦

唵薩哩斡（合二）月忒（合二）布囉布囉素囉素囉啞斡哩怛（合二）啞斡哩怛（合二）斛捺謨薩鬘怛不塔南啞畢斯麻（合二）囉納異忙葛葛納龕塔哩麻（合二）塔都啞葛沙耶薩曼怛麻薩哩斡（合二）荅塔葛達啞巴哩沙荅列曼吒列麻麻不囉（合二）尼提布涅牙（合二）納捌列納薩哩斡（合二）荅塔葛達捌憐荅班荅斯塔（合二）納捌列納撥耶莎曷（引）

誦已彈指

如是廣仲意生供養也

次結蓮花舞印誦

唵薩哩斡（合二）荅塔葛達室哩（合二）撥屹囉（合二）三八囉曼吒辣撥屹囉（合二）薩哩斡（合二）微囉由吉尼啞哩龕不囉（合二）諦撥曳莎曷

巴點不囉（合二）諦拶曳莎訶

唵斡資囉（合二）波瑟必啞吽　唵斡資囉（合二）徒必啞吽

唵斡資囉（合二）阿盧吉啞吽　唵斡資囉（合二）干提啞吽

唵斡資囉（合二）乃微的啞吽　唵斡資囉（合二）攝不塔啞吽

誦音樂咒　又將甘露彈灑中圍

唵室哩（合二）斡資囉（合二）兮兮嚕嚕斡吽吽發吒吒機你拶

辣三發囉莎訶

唵斡資囉（合二）歪嚕拶尼耶吽吽發吒莎訶

唵屹哩（合二）訶訶吽吽發吒

唵薩哩斡（合二）不塔吒機你曳斡資囉（合二）斡喋納（合二）尼曳

吽吽發吒莎訶

如是主尊父母心咒等藍　羚　啷　擔　諸伴速咒

者勃拶嗚啞孤囉的麻葛卧

得哩（合二）過葛剌葛兮不哩（合二）屹哩（合二）驟

酥納此麻孤

唵葛葛昔耶（合二）吽吽發吒

唵悟祿葛昔耶（合二）吽吽發吒

唵刷瓦（合二）納昔耶（合二）吽吽發吒

唵思葛囉昔耶（合二）吽吽發吒

唵牙馬呑的牙吽吽發吒

唵牙馬都的吽吽發吒

唵牙馬單釋的尼吽吽發吒

唵牙麻麻塔尼吽吽發吒

次點自舌念唵啞吽

復次讚歎供養者想自一身化無量身與仰供母異口同音而作讚歎手攘鈴杵法鼓讚中圍云

唵捺謨發葛咓的唯哩沙耶吽吽發吒

唵麻訶葛勒巴（合二）阿屹尼散尼發耶吽吽發吒

唵拶吒模孤卓忒（合二）葛吒耶吽吽發吒

唵當瑟吒囉（合二）葛囉攞隔囉（合二）毘沙拏模渴耶吽吽發吒

唵薩訶思囉（合二）菩拶發速囉耶吽吽發吒

唵八囉說八熱的牙（合二）呑實剌渴壯葛呑列聶吽吽發吒

唵必牙（合二）克羅（合二）即喃八囉塔囉耶吽吽發吒
唵麻曷忒模藍安（合二）塔葛囉耶吽吽發吒（父八足讚也）
唵捺謨發葛斡叅斡資囉（合二）吭囉歇彎吽吽發吒
唵捺謨阿哩牙（合二）阿八囉即的得唻（合二）擺吉牙（合二）麻的（合二）麻曷必的牙（合二）朿瓦（合二）咧吽吽發吒
唵捺謨薩哩斡（合二）部塔發牙瓦脇麻曷斡資囉（合二）吽吽發吒
唵捺謨斡資囉（合二）阿薩聶阿節的阿八囉節的瓦商葛咧聶得囉（合二）菩囉（合二）麻尼（合二）吽吽發吒

唵捺謨熟沙尼嚕折尼孤嚕（合二）塔尼葛囉列尼吽吽發吒
唵散得囉（合二）薩尼麻囉尼葛嚧（合二）鐵畣酥不囉（合二）別畣尼八囉捞曳吽吽發吒
唵捞曳尾捞曳昝怕尼私擔（合二）發尼摩曷尼吽吽發吒
唵捺謨斡資囉（合二）吭囉歇麻曷由吉葛賽朿瓦（合二）哩渴結吽吽發吒（毋八足讚也）

誦真諦偈曰

真實天母三麻耶　教旨真實最微妙
汝等真實天母衆　願成真實護念種

如是誦真諦偈已隨願所禱

願消除我一切間斷賜世出世諸大成就

復次現前已備施食令一行資用盞拗法椀內甘露流施食上次點淨水後點淨酒師以杵取法椀內甘露灑

第一分施食念

四面咒辟除令淨　　變空咒

消鎔成空於空性中岩ཡཾ字風輪嚂རཾ字火輪於

上啞ཨཿ字成葛巴辣極大寬廣啞ཨ字成圓滿月輪上中央次東從左而布谷གོ孤ཀུ答ད曷ཧ納ན是等轉成牛犬象馬人等五肉其上又想貝བ目མུ秫ཤུ麻མ囉ར是等轉成大香小香菩提心大肉精品囉怛其上復想吽ཧཱུྃ鉢唵（合二）བྷྲཱུྃ庵ཨཾ即啉（合二）ཛྲིཾ龕ཁཾ字種即成清淨法界智大圓鏡智成所作智妙觀察智平等性智其上復想白色唵ཨོཾ字字首下垂其上啞ཨ字轉成月輪又於其上吽ཧཱུྃ字轉成雜色交杵復嚴

吽 ཧཱུྃ 字其字放光照風輪轉鼓火熾盛煎煉諸物其氣上衝唵 ཨོཾ 字月輪交股杵等流注甘露其光共氣照十方界召請諸佛心間所有無量無邊滿智甘露葛巴辣器并交股杵月輪唵 ཨོཾ 字融入器內轉成種種色香味等神力具足智甘露海如是觀想誦

唵屹哩（合二）曷曷吽吽發吒加持攝受然後面前空中剎那頃想六十二佛曼荼辣主尊心間吽 ཧཱུྃ 字放光照八寒林悉亦轉成八曼荼辣鉤照智尊為一不二於是等衆口出光筒享用施食如是思惟結金剛開口印語誦

唵斡資囉（合二）啞囉列斛撥吽啷斛斡資囉（合二）吒機你耶三麻悉喘（合二）得哩（合二）折斛唵啞吽或依佛數或依輪數

結印誦咒奉享施食若廣樂者誦

嚂狑啷（合二）擔格沏格沏孤嚕孤嚕班塔班塔得囉薩耶得囉薩耶殼（引）巴耶殼巴耶嘿嘮嘿嘮嘿囉嘿囉頻音頻音發吒發吒打曷打曷八撥八撥巴恰巴恰斡薩嚕帖囉安得囉麻辣啞吭攬別聶屹兒黑納薩不特把荅辣葛特鋪藏咁薩兒班含斡打兒撥耶打兒撥耶啞葛吒啞葛吒嘿臨（口閉）嘿臨泥岩泥岩克石狑克石狑含含欣（口閉）欣吽吽結列結列些列些列歇列歇列帖列帖列吽吽吽吽吽吽吽發吒發吒

唵薩哩斡（合二）荅塔葛達室哩（合二）撥屹囉（合二）三八囉曼吒辣撥屹囉（合二）薩哩斡（合二）微囉由吉尼

啞哩龕不囉（合二）諦撥曳莎曷

巴黙不囉（合二）諦撥曳莎曷

唵斡資囉（合二）波瑟必啞吽　唵斡資囉（合二）徒必啞吽

唵斡資囉（合二）阿盧吉啞吽　唵斡資囉（合二）干提啞吽

唵斡資囉（合二）乃微的啞吽　唵斡資囉（合二）攝不塔啞吽

擐鈴誦音樂咒

唵室哩（合二）斡資囉（合二）兮兮嚕嚕斡吽吽發吒吒機你撥辣三發囉莎曷

唵斡資囉（合二）歪嚕撥尼耶吽吽發吒莎曷

唵屹哩（合二）曷曷吽吽發吒

唵薩哩斡（合二）不塔吒機你曳斡資囉（合二）斡喋納（合二）尼曳吽吽發吒莎曷

如是主尊父母心咒等藍羚啷擔諸伴遶咒者勃拶嗚啞孤囉的麻葛卧得哩（合二）過葛剌葛芳不哩（合二）屹哩（合二）驗酥納些麻孤

唵葛葛昔耶（合二）吽吽發吒

唵悟禄葛昔耶（合二）吽吽發吒

唵刷瓦（合二）納昔耶（合二）吽吽發吒

唵思葛囉昔耶（合二）吽吽發吒

唵牙馬荅的牙吽吽發吒

唵牙馬都的吽吽發吒

唵牙馬單釋的尼吽吽發吒

唵牙麻麻塔尼吽吽發吒

次點自舌念唵啞吽

復伸二種八足讚歎手擐鈴杵誦

唵捺謨發葛咓的唯哩沙耶吽吽發吒

唵麻曷葛勒巴（合二）阿屹尼散尼發耶吽吽發吒

唵拶吒模孤卓忒葛吒耶吽吽發吒

唵當瑟吒囉（合二）葛囉攞隔囉（合二）毘沙拏模渴耶吽吽發吒

唵薩曷思囉（合二）菩拶發速囉耶吽吽發吒

唵八囉說八熟的牙（合二）荅實剌渴壯葛塔列聶吽吽發吒

唵必牙（合二）克囉（合二）即喃八囉塔囉耶吽吽發吒

唵麻曷忒模藍安（合二）塔葛囉耶吽吽發吒（父八足讚也）

唵捺謨發葛斡爹斡資囉（合二）咓囉歇彎吽吽發吒

唵捺謨阿哩牙（合二）阿八囉即的得咏（合二）攞吉牙麻的（合二）麻曷必的牙（合二）束咓（合二）咧吽吽發吒

唵捺謨薩哩斡（合二）部塔發牙瓦脇麻曷斡資囉（合二）吽吽發吒

唵捺謨斡資囉（合二）阿薩聶阿節的阿八囉節的瓦商葛咧聶得囉（合二）菩囉（合二）麻尼（合二）吽吽發吒

唵捺麻熟沙尼嚕折尼孤嚕（合二）塔尼葛囉列尼吽吽發吒

唵散得囉（合二）薩尼麻囉尼葛嚂（合二）鐵荅酥不囉（合二）別荅

尼八囉撥曳吽吽癹吒
唵撥曳尼撥曳昝怕尼私擔（合二）癹尼摩曷尼吽吽癹吒
唵捺謨斡資囉（合二）吒囉歇麻曷由吉葛窩束瓦（合二）哩渴
結吽吽癹吒（毋八足讚也）

誦真諦偈曰

真實天母三麻耶　教旨真實最微妙
汝等真實天母衆　願成真實護念種

如是誦真諦偈已隨願祈禱

願消除我一切間斷賜世出世諸大成就

第二分施食者應當奉獻吉祥大黑凡妹二尊誦

唵斡資囉（合二）啞梅哩（合二）怛昆吒梨曷納曷納吽吽癹吒

而潔淨之已自應固起尊佛之慢即舉左手而向於食遂誦唵 ༀ 字想諸法空次示右手稱念啞 ཨ 字想成白色廣大頭器額朝於已並示二手遂稱吽 ཧཱུྃ 字想頭器內盈魔血肉及五甘露次示鵬印遂稱和 ཧོ 字成智甘露次頻頻誦唵啞吽呪而攝受之

復次空界大血海中啣 པཾ 字成蓮覽 རཾ 字成日其次輪上有仰卧屍屍上復有能降一切諸怨魔衆青色吽 ཧཱུྃ 字吽 ཧཱུྃ 字放光善能斷除一切怨魔光迴字中變成吉祥金剛大黑具身青黑色一面二臂身短肥大矮相而立右手鈎鐮左手中持一切怨魔血滿頭器二臂肘上而横擎一桿的之杖其內隱藏無數神兵黃髮上豎三目圓赤咬齒利牙顰眉忿恨冠五骷髏冠項掛五十滴血人頭虎皮為裙身嚴六種骨珠瓔珞蛇寶飾身上方大鵬右黑色烏左青鐵狼前方黑人後方黑犬所供圍遶頂冠不動於彼之左蓮花輪上青色得囉（合二）　字變成青色夜葛撥帝母一面二臂二手當心執持寶瓶其身上段着白彩衫虎皮為裙身嚴衆寶骨珠瓔珞其腹寬廣於中復想青色得囉（合二）字變成血海其血海中畢藥（合二）　字而成吉祥天母其身青色乘騎赤騾一面四臂右上手劍次手當心而擎鮮血盈滿頭器左上手執鎗次手執戟面

具三目口銜人屍冠五骷髏冠項掛五十滴血人頭披象皮衣復以牛皮而為下衣纖藤為裙腰繫蛇帶鐵鋜二足右耳嚴蛇左耳嚴獅子身尨羸瘦血髓大灰於身作點日月二輪旋遶臍間大火燄中儼然而住二尊額間白色唵 𑖌𑖼 字喉間紅色啞 𑖀𑖾 字心間青色吽 𑖮𑖳𑖽 字吽 𑖮𑖳𑖽 字放光往非下土毘盧心間召請智尊及住性土召請天母

手執鈴杵而誦偈曰

敬請智尊從座起　現遇五濁惡世時
然以不堪來降赴　不唯擁護釋迦教
利益我等諸衆生　於此時中願降臨

唵室哩（合二）麻昌葛辣耶麻昌葛辣爹威耶薩八哩斡囉夷戲兮

請至面前遂誦

巴得麻（合二）葛麻辣耶思啼（合二）

奉蓮花座如是復伸

啞哩龕（合二）不囉（合二）的擦耶莎昌

巴點不囉（合二）的擦耶莎昌

唵斡資囉（合二）波瑟必啞吽　唵斡資囉（合二）徒必啞吽
唵斡資囉（合二）阿盧吉啞吽　唵斡資囉（合二）干提啞吽
唵斡資囉（合二）乃微的啞吽　唵斡資囉（合二）攝不塔啞吽

如是又誦

唵室哩（合二）麻昌葛辣耶撥吽頒解而以智尊融三昧中

復誦

唵麻昌葛辣爹威耶撥吽頒解而以智天母融誓母中

復次而結護身誓印誦

唵室哩（合二）麻昌葛辣耶三麻牙思麻（合二）囉牙麻的屹囉（合二）麻牙三麻牙囉慳都

然後遂結天母誓印誦

唵麻昌葛辣爹微耶三麻耶思麻囉牙麻的屹囉（合二）麻牙三麻牙囉慳都

斡資囉（合二）塔囉　不囉（合二）赫摩拿塔哩蔑葛

麻聶堆巴蘇渴斡資囉（合二）　釋哩（合二）塔哩囉斡而麻
（合二）　攞拶斡領纆藏卜不囉（合二）丁思巴　麻洛
拶吼　薩思嘉纆播　思囉吟播徹
思囉吟播徹　辣麻哲尊巴　辣麻着哩哲吼
辣麻發思巴　辣麻凱巴吼　辣麻都嚕麁
巴　辣麻端孤嚕鋪巴辣　辣麻攝囉藏卜

由誓願力勿違本誓吉祥金剛大黑吉祥天母當護誓句勿違根本及相傳師勑命誓願當護誓句廣興佛教於我行人並諸徒衆當除內外一切間斷如法隨心成就衆生增長壽命吉祥豐樂若有於我瑜伽行人師及弟子并諸眷屬（今長施主）一切等處欲來惱害諸怨魔衆應當摧壞碎若微塵遂即擊掌想度寃家生不動刹如是啓誓也

復次緣想吉祥大黑及天母等口各出光筒受想施食結金剛仰口之印誦

唵室哩（合二）麻曷葛辣耶捺麻薩哩斡（合二）吞塔葛爹（去）畢

藥（合二）比沙目契畢牙（合二）薩哩斡（合二）達康兀忒（合二）葛爹斯發囉捺夜茫葛葛捺亢屹哩（合二）捻擔八零爹（去）耶莎曷

如是念三遍或七遍之後應誦大黑總持一遍而奉智尊

總持咒曰

唵室哩（合二）麻曷葛辣耶折薩捺烏巴喝哩尼夜舍啞巴
際麻葛（引）落啞揚異擔囉得捺得囉（合二）牙耶啞巴葛哩
捻牙的喘不囉（合二）的（引）資押（合二）廝麻（合二）囉細怛怛異擔
都師站（合二）渴渴渴兮渴兮麻囉麻囉屹哩（合二）黑納（合二）屹
哩（合二）黑納（合二）頗塔頗塔唬納唬納吞曷吞唬巴撥巴撥
的納滅隔納作碍部多麻囉耶吽發吒

誦已隨後復誦

唵麻曷葛辣爹徹耶捺麻薩哩斡（合二）吞塔葛爹（去）畢藥
（合二）比沙目契畢牙（合二）薩哩巴（合二）達康兀忒（合二）葛爹廝發
囉捺夜茫葛葛捺龕屹哩（合二）捻擔八零爹（去）耶莎曷（引）

如是念誦三遍或七遍之後應誦天母神咒一

遍而奉大黑天母也

神咒曰

唵囉囉落囉叱的室吒（合二）八朵西葛麻辣囉恰西吽畢藥（合二）吽

如前伸五供養已

復次行人手執鈴杵或復擊鼓微稍起怨作讚歎

總持咒一遍　天母神咒一遍

吽囉叉體具操惡形　能斷除者大善薩

善能摧壞三層邑　極暴猛烈我讚禮
黑色矮相大威嚴　右手鈎鐮斷魔衆
左手器內血盈滿　骷髏爲鬘我讚禮
忿怒足踏地震動　顰笑怖畏須弥崩
能取有犯誓句心　具足誓句我讚禮

如是讚說次請智尊受享施食及付囑云

吽吉祥智尊麻曷葛辣耶　大天熾燄黑色大神通
麻曷的哏天子緊勢力　大集尊主麻曷葛辣耶
具大怖畏麻曷葛辣耶　妙嚴大黑摧壞三層邑
護持一切聖教大黑尊　爲法輪中命軸大黑尊
降具誓句修習怨主大黑尊　我今莊嚴妙食願納受
赤色血肉妙食願納受　贍部洲中帝苙飲食願納受
捗葛勇猛妙樂初獻供養願納受　始屬酹荷作行操惡受
現屬作行禱祝操惡供　擁護眷屬迴遮諸災咎
一切心懷嗔恨怨魔等　魔群種種所作諸闇斷
悉皆斷滅摧壞等微塵　我今修習所作祝付語

唯願護持聖教速成就

復次虔誠讚天母云

（藥畢）謂由身語意威力　欲界悉能而鎮伏
欲界普偏主宰母　欲界自在我讚禮
吉祥天母妙體相　熾燄猶如青寶光
威雄有似妙高山　如日光明普化現
黃髮天矯而豎立　目現赤色如閃電
四牙相交御屍體　頭器鮮血而盈滿

怖畏刃器手中持　人首及骨寶莊嚴
龍王獅子及鐵鐲　血及大脂為明點
大皮纖絨而為衣　乘赤色騾夜遊行
面貌極羸顯惡相　體具怖畏我讚禮
天母作大猛烈聲　如同千雷而轟震
鎮伏三界盡無餘　能鎮三地我讚禮
汝雖具足悉善意　為慈悲故任三有
以嗔忿怒怖畏相　決摧魔類我讚禮
天母作行德無盡　示現種種神通時
天與非人龍王等　獄帝衆會皆作禮
汝於三世界中處　動靜諸毒皆聚集
悉向一切黑怨方　速降四種惡病患
取三界中妙甘露　收聚動靜之妙藥
消除白方諸病厄　我今所欲悉圓滿
如是決斷我付囑　天母與隆釋迦教
度誠恭敬而禱祝　我今所願悉成就

汝於往昔如來尊　及與大持金剛前
擁護如來聖教法　具足誓句修習衆
一切如子悉加護　憶昔如是本誓願
此等誓句勿相違　善廣主宰及縈行
擁護善逝聖教法　我今所欲一切事
悉皆如意願剋成　作害一切有情等
毀謗如來聖教法　我等持金剛乘處
具惡為害起嗔心　人或非人餘等衆
如是所集一切衆　汝今毒氣悉充滿
四百四病臨彼身　速皆斬截俱斷滅
我今一切修習士　一切具足誓句者
汝口悉降甘露雨　一切煩惱盡消除
廣獲福德壽延長　資財受用悉增崇
攝伏世間有情衆

次請天母享食囑云

欲界自在吉祥天母等

吉祥天母讚

吉祥天母三有無敵主　自求利故雖順三解脫
為興慈悲次第成就者　種種惠利一切諸有情
我今莊嚴妙食願納受　赤色血肉妙食願納受
贍部洲中帝釋飲食願納受　抄葛勇猛妙興初獻供養願納受
始囑酧荷作行操惡受　現囑作行禱祝操惡供
擁護眷屬廻遮諸災咎　一切心懷嗔恨怨魔等
魔群種種所作諸閙斷　悉皆斷滅摧壞等微塵

我今脩習所作祝付語　唯願護持聖教速成就

次請二尊所化伴遶享食囑云

吉祥智尊麻昌葛棘耶　吉祥天母三有無敵主
所有不違二尊語勅者　墓塚主及地神眷屬衆
現在天龍八部眷屬衆　操惡男女部多眷屬衆
飛天行從等類眷屬衆　布吒（卷舌）等類使者眷屬衆
我今莊嚴妙食願納受　赤色血肉妙食願納受
贍部洲中帝釋飲食願納受　抄葛勇猛妙興初獻供養願納受

始囑酧荷作行操惡受　現囑作行禱祝操惡供
擁護眷屬廻遮諸災咎　一切心懷嗔恨怨魔等
魔群種種所作諸閙斷　悉皆斷滅摧壞等微塵
我今脩習所作祝付語　唯願護持聖教速成就
世出世間富饒之根本　釋迦聖教唯願久常住
具大根器興隆聖教者　富饒莊嚴願永常堅固
我等施主一切諸眷屬　無病延年富饒悉圓滿
一切所求如意皆成就　為利衆生威力皆具足

遂付囑云

吉祥金剛大黑吉祥天母當護誓句勿違昔時如來之前所發誓願當興佛教願擁護我并諸弟子脩增究定永無身外百千萬億諸魔閙斷當除身內四大交亂四百四病所有惡夢轉成脩禎凡有惡作悉令寂善壽筭延齡吉祥富貴善滿主際一切法事所脩如意凡有於我起歡喜心者唯願二尊并諸部從雨甘露雨灑苦惱酸若有於我起害心者伏願二尊及諸伴遶悉發毒氣

通令亡軀又願二尊若有於我瑜伽行人師及弟子并諸眷屬今晨施主苐一切等處欲來惱害諸怨魔衆應當摧壞碎若微塵如是付囑也

復次若欲持念咒者想自心間吽 字放光警策面前智尊之意其心咒曰

唵室哩（合二）麻曷葛辣耶吽吽發怛速斡（合二）謔（引）

總持咒曰

唵室哩（合二）麻曷葛辣耶折薩捺烏巴喝哩尼夜舍啞巴際麻葛（引）落啞揚異擔囉得捺得囉（合二）牙耶啞巴葛哩捻牙的喘不囉（合二）的（引）資押（合二）廝麻（合二）囉細怛（引）怛異擔都師站（合二）渴渴渴考渴考麻囉麻囉屹哩（合二）黑納（合二）屹哩（合二）黑納（合二）頓塔頓塔謔納謔納吞曷吞謔巴撥巴撥的納滅隔納作碍部多麻囉耶吽發吒（隨力誦訖）

如是復想衆天母意

唵攞攞落囉比帝室吒（合二）八朶西葛麻辣囉恰西吽畢藥（合二）吽

復次如前伸花等供并作讚歎求所願事哀請忍納也

第三分施食者應當奉獻諸空行衆念

四面咒（而潔淨之）　復念變空咒

想令空寂結大鵬印誦

唵啞吽曷斛黑哩（合二）作攝受已手結鉞印於額旋轉口稱頌 字并誦

唵斡資囉（合二）啞囉立斛撥吽頓斛斡資囉（合二）吒吉尼牙（合二）薩麻牙斯喘（合二）得哩（合二）沙斛（如是之咒重誦三遍）

召請

上師諸佛菩薩一切勇猛諸瑜伽尼護法善神淨梵帝釋護方界神龍神星曜世間所有一切神祇咸皆雲集受享施食結金剛仰口之印語當誦此奉食咒曰

唵渴渴渴考渴考薩哩斡（合二）牙恰囉恰薩菩怛布唎（合二）怛畢沙撥悟得摩（合二）吞啞巴斯麻（合二）囉吒吉尼牙（合二）吞牙易忙捌凌屹囉（合二）黑捺（合二）都薩麻牙囉慳多麻麻薩哩斡（合二）細提布囉（合二）牙淺都牙帖（去）頓牙帖（去）師站（合二）

嘖撥塔積葛塔別斡塔麻諦屹囉（合二）麻塔麻麻薩哩斡（合二）葛囉低羊（合二）薩得（合二）素亢畢樹塔耶薩曷一葛捌彎都吽吽吽發吒發吒發吒　莎曷引（如是念誦三遍而奉已）

伸內外供

唵薩哩斡（合二）吞塔葛達室哩（合二）撥屹囉（合二）三八囉曼吒辣撥屹囉（合二）薩哩斡（合二）微囉由吉尼啞哩龕不囉（合二）諦撥曳莎曷

巴默不囉（合二）諦撥曳莎曷

唵斡資囉（合二）波瑟必啞吽　唵斡資囉（合二）徒必啞吽

唵斡資囉（合二）阿盧吉啞吽　唵斡資囉（合二）干提啞吽

唵斡資囉（合二）乃微的啞吽　唵斡資囉（合二）攝不塔啞吽

擐鈴誦音樂咒　彈灑甘露誦念

金剛空行　正覺空行　大寶空行　蓮花空行

衆行空行

手擐鈴念

不動金剛廣大智　虛空金剛大法界

金剛三種三中圍　金剛空行我讚禮
清淨法界大懽樂　金剛清淨廣大樂
自性徧照勝光明　正覺空行我讚禮
甚深微妙大寶王　金剛空行無垢染
自性清淨離所用　大寶空行我讚禮
無量金剛大法王　金剛無念虛空界
貪欲獲證到彼岸　蓮花空行我讚禮
有義法王成正覺　一切憶想悉圓滿
清淨出現實相中　衆類空行我讚禮

如是讚訖遂禱祝云

八大天主諸眷屬　八大龍王諸眷屬
世間八大擁護神　施害集會無餘衆
羅叉集會無餘衆　生靈集會無餘衆
餓鬼集會無餘衆　食肉集會無餘衆
能持集會無餘衆　令妄集會無餘衆
空行集會無餘衆　陰母集會無餘衆

此等生靈集會衆　一切集會盡無餘
如是悉皆來降臨　奉獻施食願納受
我等脩習諸眷屬　無病延年及自在
吉祥名稱妙福田　廣大資財獲富饒
淨廣增等諸法行　隨業現證獲善果
誓句具足擁護我　願助一切成就法
非時橫報及惡病　遠離禍祟魔障碍
一切惡夢并惡相　所有諸惡永消除
世間安樂歲豐饒　五穀成熟法興隆
一切妙樂皆現前　一切如意願成就

威德金剛怖畏成就法滙觀誦儀軌疏義

西藏宗喀巴大師造軌
清國師章嘉呼圖克圖編訂
乾隆御譯　疏義者失名

至心頂禮皈依上師文殊鴉嚌饗嘎尊佛懇乞大慈永垂佑鑒（今將威德金剛怖畏明王成就法滙觀誦儀軌依大聖宗喀巴上師所傳編訂以使修習應酌量方所敬謹設備金剛怖畏尊佛幪像及供品拔蜜等一切所需物件行者面前几上設金鈴向已寶杵上下有記驗者以上面向前設於鈴右杵右秘供器具噶巴拉以額向已查嘛嚕上下有記驗者以上面或向上或向已設於鈴左復一矮几上以十方護法神供物從行者左邊起依次而設）

寂靜最善至尊妙吉祥　慈力感憫救護諸有情
故現最惡暴厲勇猛形　怖妖畏魔折伏庶毒類
今拜上師怖畏王趾下　茲因博學篤行第一士
[illegible]汪甕巴寄囑自遠方　奉命修持儀軌今當述

（夫具布施持戒等行以慈悲等四無量心精進饒益一切衆生及於大乘真實信聞曾入金剛怖畏大壇輪中獲灌頂戒中獲誓句瑜伽行人堪修是儀應擇寂靜如意之處或於獨樹下或於水邊敬設金剛怖畏尊佛幪像或雕刻像及供品拔蜜等一切所需物件行者面前桌上設金鈴向已寶杵上下有記驗者以上面向前設於鈴右杵右秘供噶巴拉以額向已查嘛嚕上下有記驗者以上面或向上或向已設於鈴左復設一矮桌上以護方神供物從行者左邊起依次而設行者南向或想為南向坐安穩座嚐甘露凡淨口已先誦本宗歷代祝贊誦祝贊已）

剎那間自身變成陽體威德金剛怖畏尊佛一面二臂執鉞刀噶巴拉偕其陰體儼然而立（凡執此色身則攝授不至因是自己一剎那間觀自身骨肉漸淨空中自心本有菩提心相無垢諸品蓮華八瓣四方紅色大風方黃東北黑西南綠蓮房藍色慈黃色華瓣尖與自臍平其上日輪中間如水中生泡自心樂空不分智慧法身藍光高一肘其色如燈漸引至一抱長化成怖畏金剛色如黑雲一面二臂水牛面二角銛利忿怒相鬚眉赤黃色上豎散出火星三目如日輪鼻中出火張口露牙口漱鮮血舌如電光手足掌如血色爪如鐵鉤陰體金剛起屍佛母黑色怒相左手執滿血噶巴拉作瑜伽相右手揚執鉞刀髮赤黃色向後披散舒展右足左足盤於陽體胸間陽體具六骨印陰體具五骨印二尊顯然無自性如虛空虹霓體觀之）

（復次攝授鈴杵誦云）杵是方便鈴是智慧二物皆真菩提心自性也（杵是方便觀想金剛菩薩鈴是智慧觀想金剛法性佛母二手相交執鈴杵者乃樂空無二本性真菩提心也自己觀為佛身為佛身誓句鈴為佛語誓句杵為佛心誓句二手相抱為智慧誓句此四誓句按經之儀軌由始至終觀之若一切菩提未得彼亦不可離焉）

唵薩嚩答𠼪噶答西達拔嚩薩嘛葉隄支厄卡[illegible]（達哈）喇[illegible]

密希希希希[illegible][illegible][illegible]蓋娑訶

[illegible]（一切如來）[illegible]（成就）[illegible]（金剛）[illegible]（誓句）[illegible]（願住）

[illegible]（今也）[illegible]（於我）[illegible]（我今持也）[illegible]（本性智慧）[illegible]（五）

（身語意金剛無分別）[illegible]（名）（誦時心中提想咒義以右手大指與無名指執金剛杵於當心）

唵拔囃（噶哈）[illegible][illegible][illegible]

[illegible]（金剛）[illegible]（鈴也）[illegible]（諸法樂空平等性解悟智慧者乃真實義之鈴也若提想彼平等智慧其印證即搖）

鈴也其聲乃空性如是觀之吽者乃五智慧之印證斷一切之苦因如是觀之誦時以左手大指與無名指執鈴附於左脇

普令金剛薩埵歡喜無量（如是存想誦云）

吽

ཧཱུྃ

以令衆生離愚蒙　喻義旋轉金剛杵

最解脱法有爲故　如是執持寶金剛

（欲使衆生離無明乃從輪廻若中妙法門內以此真實義之金剛與衆空無二之智慧解脱之也無二智慧內金剛也與內之相同者則外所執之金剛杵也如是觀之）

吽吽吽和和和

ཧཱུྃཧཱུྃཧཱུྃ（執杵當心觀想人我身語意與佛之身語意三金剛不可分别故誦三ཧཱུྃ字）

ཧོཿཧོཿཧོཿ（想大小中三衆生於輪廻中救度之故誦三ཧོ字誦時以金剛杵作錐物想旋轉之復次以杵或附右脇或仍如上旋轉之誦曰）

唵拔鬭（哈達）灑喇呢答鬭喇呢答（薩嘛）鬭喇呢答薩（喇斡）鋪（達）徹答鬭匝禮尼鬭（譜阿）巴喇密答（阿納）達娑（哈拔）倭拔鬭薩鵰喹達鴉薩（納）鬖卡呢吽吽吽和和和娑訶

ཨོཾ་བཛྲ（金剛）དྷརྨ（法）ར་ཎི་ཏ（響）པྲ་ར་ཎི་ཏ（甚響）སཾ་པྲ་ར་ཎི་ཏ（普響）སརྦ（一切）བུདྡྷ（佛）ཀྵེ་ཏྲ（國土）པྲ་ཙ་ལི་ཏེ（極振動）པྲཛྙཱ（智慧）པཱ་ར་མི་ཏཱ（到彼岸）ནཱ་ད（音）སྭ་བྷཱ་བ（自性）བཛྲ་ས་ཏྭ（金剛勇識）ཧྲྀ་ད་ཡ（意）སཾ་ཏོ་ཥ

ཎི（普悅）ཧཱུྃཧཱུྃཧཱུྃ（三金剛無分别）ཧོཿཧོཿཧོཿ（大小中之衆生於輪廻中解脱之）སྭཱ་ཧཱ（誦時以鈴舌向八方搖響）

（復次攝授內供）

唵囌蘇微薊蕎納納騎籃

ཨོཾ་ཨཱཿཨཱཿབགཏནནཧཱུྃཕཊ（誦時以右手取瓶中吉祥草右旋空中以淨水撣於內供爾時自己乃怖畏金剛狀心間日輪中間ཧཱུྃ字周圍十字咒本性樂空不分智慧之相乃怖畏金剛執鉞刀嘎巴拉無量數向外發出而外所設嘎巴拉等憑依之鬼祟障礙胥遜之海外矣如是觀之）

唵娑（哈拔）斡舒達薩（喇斡）（哈達）嘛娑（哈拔）斡舒達杭

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་བ་ཤུདྡྷཱཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་བ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ（咒義乃一切法自性清淨我亦自性清淨如是內供已空）

已復性原空空中ཡཾ央字（藍色突出旋化）轉成藍色弓樣風輪（以弦向己）於二角標以旗幟（循嚴兩瓶內作風旋搖動搧風）其上ཪཾ哴字（紅色）轉成紅色三角火輪（單角向己其大熾然）其上ཨ阿字（紅色三枚）轉成三首爲竈其上復緣ཨ阿字（白色）轉成白色嘎巴拉（以額向己外白內紅最爲廣大）其內東方བྷྲཱུྃ（不嚕嘛）字（白色乃大圓鏡智毗盧佛本性）轉成牛肉標以ཀོ過字（白色）南方ཨཾ昂字（黃色乃平等性智寶生佛本性）轉成犬肉標以ཀུ咕字（黃色）西方ཧྲཱིཿ紇哩字（紅色乃妙觀察智阿彌陀佛本性）轉成象肉標以ད達字（紅色）北方ཁཾ康字（綠色乃成所作智成就佛本性）轉成馬肉標以ཧ哈字（綠色）中央ཧཱུྃ吽字（藍色乃清淨法界智不動佛本性）轉成大肉標以ན納字

（藍色）東南ལཾ郎字（白色乃眼光佛母本性）轉成大香標以བི畢字（白色）西南མཾ嚒字（藍色乃嘛嘛基佛母本性）轉成喇嗒標以ར喇字（藍色）西北པཾ巴嘛字（紅色乃白衣佛母本性）轉成白菩提心標以ཤུ舒字（紅色）東北ཏཾ單字（綠色乃救度佛母本性）轉成大髓標以མ嘛字（綠色）中央ཙཾ嚓字（藍色乃金剛起屍佛母本性）轉成香水標以མུ穆字（藍色）其上疊聚白色ༀ唵字（下）紅色ཨཱཿ阿字（中）藍色ཧཱུྃ吽字（上）於是從自己心間ཧཱུྃ吽字放光爍觸風輪風動鼓火熾然鎔化噶巴拉內諸物復從彼三種字歷次放光（從白己細緻相之兩間及ༀཨཱཿཧཱུྃ三字歷次放光）召請身金剛（ༀ唵字放光觸於十方一切佛頂上其頂上乃樂空無二之本性故其相為白光於是請身金剛之性體滲入噶巴拉中之ༀ唵字）語金剛（ཨཱཿ阿字放光觸於十方一切佛喉中因樂空無二之本性故其相為紅光於是請語金剛之性體滲入噶巴拉中之ཨཱཿ阿字）意金剛（ཧཱུྃ吽字放光觸於十方一切佛心間因樂空無二之本性故其相為甘露青光於是請意金剛之性體滲入噶巴拉中之ཧཱུྃ吽字）佛會聚至以次入融三字（觀彼三種甘露本皆滿溢訖）三字遂墮噶巴拉內化而以ཧཱུྃ吽字淨除色香味力一切垢穢（乃初ཧཱུྃ字落於甘露中右旋三次彼ཧཱུྃ字乃樂空無二智慧心金剛之種字是也其故因樂空無二之智慧乃能淨一切之垢穢者故ཧཱུྃ字凡甘露之一切色香味力皆為淨之矣）以ཨཱཿ阿字成妙甘露（次則ཨཱཿ字如前落於甘露中彼ཨཱཿ字乃無死之阿彌陀佛語金剛之種字是也其故因無死之本性是以成妙甘露焉）以ༀ唵字遍然增長（彼ༀ字乃極淨色蘊毘盧佛之種字是也彼色蘊之根雖一其後之色蘊廣為增長亦可同彼焉故ༀ字乃增長甘露者其滿溢時雖用之亦不竭也如是觀之）

唵阿吽

ༀཨཱཿཧཱུྃ（誦此三字時第一乃提恐人我一切之身之恐尊第二乃人我一切之語之恐尊第三乃人我一切之心之恐尊凡所有一切之恐尊皆滲入甘露中一切皆能令淨與甘露無可分別其利益殊為廣大焉誦三遍）

復次攝授方神供物偈

唵薩斡微嘰簽納納吽鑒

ༀ སརྦ་བིགྷྣཱན་ཧཱུྃ་ཕཊ（淨水擇選方神八供觀想淨魔義與內供同○喇嘛阿旺扎什云以左手無名指取內供甘露彈洒於八供上）

唵娑（拔哈）斡舒噠薩喇斡噠嘛娑（拔哈）斡舒達多杭

ༀ སྭབྷཱཝ་ཤུདྡྷཿ་སརྦ་དྷརྨཱཿ་སྭབྷཱཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ

（觀想法性清淨空安義與內供同）

復次性空已空中ཨ阿字（白色）轉成眾多廣大噶巴拉內各ཧཱུྃ吽字（藍色）化成供德水濯足水塗香華薰香燈食樂等物體性樂空體相供物（從自己左邊排起十六行白色ཨ阿字化成八噶巴拉十六行每噶巴拉內皆生樂空不分智慧之藍色ཧཱུྃ字彼一切ཧཱུྃ字化時而本性樂空不分智慧之性體乃血為供德水五根為花心血香和合香水大肉大油為香大髓為燈五臟餚腸皮骨及髮所成響器如是觀之而每咒皆加ༀཨཱཿཧཱུྃ三字誦之及各以手印攝授）其所為用能於彼六根生大奇特無漏歡樂矣

唵阿嚙阿吽

唵噶簍啞吽

唵噧縛啞吽

唵逋帝啞吽

唵篤帛啞吽

唵阿羅哥啞吽

唵鼐微嚲啞吽

唵沙呇啞吽

ཨོཾ་ཨ་རྒྷཾ་ཨཱཿཧཱུྃ（供德水）

ཨོཾ་པཱ་དྱཾ་ཨཱཿཧཱུྃ（濯足水）

ཨོཾ་གནྡྷེ་ཨཱཿཧཱུྃ（塗香）

ཨོཾ་པུཥྤེ་ཨཱཿཧཱུྃ（花）

ཨོཾ་དྷཱུ་པེ་ཨཱཿཧཱུྃ（薰香）

ཨོཾ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཨཱཿཧཱུྃ（燈○ཀ一作ཀ一）

ཨོཾ་ནཻ་ཝི་དྱ་ཨཱཿཧཱུྃ（食）

ཨོཾ་ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ（樂）

（復次攝授方神授靈授）○（或廣或畧廣則各授方位東五東南南西南各一西三西北一北二東北一每位前各設所嗜授靈及內供八供畧則自己面前設一授靈授靈前設內供八供如此亦可）

唵灑囊微嚌齎納納吽𤼵

ཨོཾ་[illegible]་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ྄（以左手無名指取內供彈洒授靈上觀想淨魔義與內供同）

唵娑（哈拔）斡舒（達阿斯）薩嚩斡（哈達）嚌娑（哈拔）斡舒達杭

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ（觀想法性清淨義亦如前）

已復性原空空中ཡཾ字（藍色突出旋化）轉成藍色弓樣風輪（起至）滿然增長（及誦ཨོཾཨཱཿཧཱུྃ三字觀想俱與內供同）從自己心間藍色ཧཱུྃ吽字爍出鈎形光明召請十五位護方神衆而置於隨其各所守方刹那間令入圓明而皆轉成威德金剛怖畏明王一面二臂執鉞刀嘎巴拉各俻陰體儼然侍立（召請諸賓有廣中畧三儀執此其器也廣則自己觀想怖畏金剛誦ཨོཾ་ཧྲཱིཿཥྚྲཱིཿཝི་ཀྲྀ་ཏ་ན་ན

ཧཱུྃ་ཕཊ྄་ཕཊ྄་[illegible]ཛཿཧཱུྃབཾཧོཿ是從自己心中咒輪內撒出忿怒怖畏金剛水牛面一面二臂左執索右執鈎共十六尊東二南二西一上三北二下二四陽四將彼攝方諸神鈎其心而縛其頸引至於其各所畫置方隅安住東方帝釋赤黃色乘白象身具千目右手執百鋒金剛杵左手作期克印其左邊遍入天黑色乘大鵬一面四臂右二手執碓木及輪左二手執螺及嘎布拉寶南方內閻王使左邊閻王黑色水牛面髮赤黃色上豎右手執棍左手作期克印乘水牛西方水天白色乘蟒手執毒蛇索北方懸身天黃色胖壯相坐寶藏右手執寶穗左手執鼠狼其左邊聚主天象頭白色乘大鼠一面四臂右二手執念珠及鉞斧左二手執羅蔔及拉闊拉閻者乃八種食物合成之飯丸也東北陽楷勢天白色乘牛一面二臂髮梳高髻二手執鋤叉及噶巴拉花鍋哩母東南火天紅色粘粘羊右手執念珠左手執軍持西南羅刹鬼王藍色乘起屍鬼傲念相右手執鉞刀左手執嘎巴拉西北風天烟色乘鹿二手執風旛東方帝釋之右上方月天白色坐沾穆達花二手執沾穆達花其右日天）

紅色乘七馬車二手執蓮華其右梵天黃色四面四臂乘鵝右二手執罥持及作無畏印左二手執寶杖及念珠西方水天之右下方地神天女黃色坐蓮華右手作許護印左手執寶瓶其右修羅王藍色乘車右手執劍左手作期克印彼等所領眷屬三有諸般精靈也誦金剛橛咒曰

誦時左手大指入掌餘四指握之如拳右手小指以大指壓之中間三指真伸作釘式加於左手之上即金剛橛印從自己心中金剛橛咒之中現出忿怒怖畏金剛水牛面手執金剛橛者十六尊持彼諸神心間頸項及至於足以橛一觸如黑金藥置於銅鐵遂化為金末如入成就內之妙丹成就老人服之還成童子此亦如是因斯護方神衆剎那間皆黑化為怖畏金剛一面二臂執鉞刀嚼已拉各備陰體儼然而立又或誦鉤召真言以召之置於各方位而不細觀色相手印於剎那間十方明顯祇誦金剛橛咒者為中儀軌或不誦咒唯從心間放光彼忿怒金剛鉤召一十五位護方神各按方位剎那間令入圓明皆轉成怖畏金剛者乃收攝之甚界儀軌也此三儀軌用一即可

諸寶舌相嗡字所生白色單鋒金剛杵悉有光筒（如是觀想逐誦）

唵鴉嘛嗬囃薩哆墨鴉鴉墨哆嚕那岳達鴉鴉達岳尼喇鴉徹鴉鴉徹鴉歷尼嗬嘛鴉嗡嗡蘲蘲娑訶

（誦一遍剎那間面前虛空中觀怖畏金剛一十三尊壇場明明現之凡拔靈之精液皆來而歆享之其餘嚐彼血食之閻王等亦以此拔靈本之逐誦）

唵不匝喇難鴉邑答拉匝喇鴉嘙珂匝喇鴉答譪韓尼嗬

難嘎達嚩那低嗬鴉嗡巴諸嘛難蘲烏答喇低嗬鴉

（此乃七字咒第一字也）（乃地行一切衆生之命主法王及眷屬也）（第二字也）（乃地下行之閻魔法王匝穆嬰母及眷屬也）（第三字也）（乃三界虛空中行之天母及眷屬也）（第四字也）（乃東方之思閻王也）（第五字也）（乃南方之增閻王也）（第六字也）（乃西方之懷閻王也）（第七字也）（乃北方之誅閻王之名號是也以此心咒之七字分冠彼諸閻魔之名號上其故乃攝按諸閻王之心者也）

唵伊澮鴉嘉斡微徹嚂鍋答危納阿納德嗡嘉蘲薩韓不德嘉（誦三遍）

（此乃十字咒[illegible]）（乃帝釋名之[illegible]）[illegible]

觀之因誦

唵達沙噔羅嘎巴阿拉薩巴哩斡喇阿嚠巴唎隄伊羅吽娑訶

ཨོཾ་ད་ཤ་དིག（十方）ལོ་ཀ（世界）པཱ་ལ（護法）ས་པ་རི་ཝཱ་ར（一切眷屬）ཨརྒྷཾ（供德水也）

པྲ་ཏཱི་ཙྪ（一一用之）ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ（誦ཨོཾ字時心間獻出供德水天女一誦ཧཱུཾ字時仍復收迴其餘七供皆如）

是奉獻焉

唵達沙噔羅嘎巴阿拉薩巴哩斡喇巴阿葵巴唎隄伊羅吽娑訶

ཨོཾ་ད་ཤ་དིག་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པཱ་དྱཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ（浴足水）

唵達沙噔羅嘎巴阿拉薩巴哩斡喇噶縛巴唎隄伊羅吽娑訶

ཨོཾ་ད་ཤ་དིག་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་གནྡྷེ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ（塗香）

唵達沙噔羅嘎巴阿拉薩巴哩斡喇逋帝巴唎隄伊羅吽娑訶

ཨོཾ་ད་ཤ་དིག་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ（花）

唵達沙噔羅嘎巴阿拉薩巴哩斡喇篤帝巴唎隄伊羅吽娑訶

ཨོཾ་ད་ཤ་དིག་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་དྷཱུ་པེ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ（薰香）

唵達沙噔羅嘎巴阿拉薩巴哩斡喇啊羅哥巴唎隄伊羅吽娑訶

ཨོཾ་ད་ཤ་དིག་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཱ་ལོ་ཀེ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ（烛）

唵達沙噔羅嘎巴阿拉薩巴哩斡喇訥微鴉巴唎隄伊羅吽娑訶

ཨོཾ་ད་ཤ་དིག་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ནཻ་ཝི་དྱེ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ（食）

唵達沙噔羅嘎巴阿拉薩巴哩斡喇沙巴巴唎隄伊羅吽娑訶

ཨོཾ་ད་ཤ་དིག་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཤབྡ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ（音樂）

唵達沙噔羅嘎巴阿拉薩巴哩斡喇唵阿吽

ཨོཾ་ད་ཤ་དིག་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ（伸內供也）

復次執杵搖鈴鼓誦

大德文殊法王前　親許伏魔護教願

法帝嗎魔空行母　精靈起屍聽令眾

內外無餘護法前　我今頂禮至心求

護方諸神大眾令我成就一切善事消除一切魔障（如是寄事）

（便觀彼皆欣然許諾之想而諸護方神頂上之本尊部主頂嚴心中之百字咒流降甘露由頂上入彼身中一切徧

滿於心根之無漏安樂皆充足矣凡自己供之故靈所有缺欠處現出之塵垢及護方神所不悅者嗔恨者一切罪為滌淨如是觀之誦）

唵鴉嚌答嘎薩嘛鴉嘛拏巴阿拉鴉鴉嚌答嘎簽傒懦巴隄支

餅栗墨哈拔斡蘇多岳墨哈拔斡阿拏喇嘍多墨哈拔斡蘇波岳墨

哈拔斡薩嘞斡西達墨巴唎鴉羅薩嘞斡嘎喇嘛蘇匝墨洛簽達伊鴉簽

嚕吽哈哈哈哈霍哈拔噶斡鴉嚌簽嘎嘛墨穆匝鴉嚌哈拔嘎

哈拔斡嘛哈薩嘛鴉薩埵阿吽葩

ཨོཾ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ས་མ་ཡ་མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ

དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ་སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ་ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ་སུ་པོ་ཥྱོ་མེ

བྷ་ཝ་སརྦ་སིདྡྷིཾ་མེ་པྲ་ཡ་ཙྪ་སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ་ཙིཏྟཾ་ཤྲེ་ཡཿ་ཀུ་རུ

ཧཱུྃ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ་བྷ་ག་ཝཱན་ཡ་མཱནྟ་ཀ་མཱ་མེ་མུཉྩ་ཡ་མཱནྟ་ཀ

བྷ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ（此咒係遵古本改正與現在通行之本微有不同）

未備及無識　或因力不足

諸凡所有過　悉皆乞容恕

唵啊拔雜穆

ཨོཾ་ཨཱཿབ་ཛྲ་མུཿ誦時以大指捻無名指向外彈指

神衆各歸本所（護方諸神或按方攝護或歸本位默佑行人如是觀之前行施食竟）

（攝授自觀供物從自己右邊排起誦）ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ（淨之）ཨོཾ་ཀ་རྦ་བ（除之）空中ཨ阿字轉

成衆多廣大噶巴拉內各ཧཱུྃ嗡字（起至）ཨོཾ་ཨརྒྷཾ་ཨཱཿཧཱུྃ（皆與前行同）

ཨོཾ་པཱ་དྱཾ་ཨཱཿཧཱུྃ（如是加合）ཨརྒྷཾ○པཱདྱཾ○པུཥྤེ○དྷཱུ་པེ་ཨཱཿཧཱུྃ

（攝授二水適用樂及欲境等供）

（初學最要者懺悔罪業應觀誦金剛薩埵佛欲觀誦金剛薩埵佛者應先誦）

皈依佛法僧三寶　我度一切有情衆

咸令安住菩提境　至誠實發菩提心

（如是誦三遍觀修皈依發菩提心）

（復次觀想金剛薩埵）自己頂上པཾ巴嚂字成蓮華華上ཨ阿字成月輪（自己或凡身或觀為佛身頂上白色པཾ巴嚂字化為白色八辧蓮花近根微有紅色中間蓮房之上白色ཨ阿字化為

月輪座其座大小量容金剛薩埵跏趺）

其上ཧཱུྃ嗡字（白色）成白色五鋒金剛杵（如玻璃色）臍嚴ཧཱུྃ嗡字（如硨渠色）其字放光（從ཧཱུྃ字按無量衆生之數放光各光尖上皆有雙身金剛薩埵任於一切衆生頂上從網紐相之兩間降智慧甘露淨一切衆生之罪垢諸雙身金剛薩埵各入衆生頂內一切衆生皆獲金剛薩埵之聖果復放無量光明各光尖上皆有司供天女普徧散出執諸供器於十方一切佛菩薩前獻歡喜之供焉被佛菩薩心生無漏歡樂於我身生大喜悅矣其光收廻滲入金剛杵之ཧཱུྃ字內）

收廻融化轉成白色金剛薩埵（如玻璃色）一面二臂執杵（右手）及鈴（左手）白色金剛慢母一面二臂執鉞刀（右手）噶巴拉（左手）作瑜伽相二尊俱被天衣諸寶莊嚴陽體金剛跏趺（陰體蓮華跏趺）而坐（頂上如白乳色八輻輪輪上如硨渠色白ཨོཾ唵字而白玻璃白乳白硨渠三種白色各不相遮掩中紅色八辧蓮華其上紅色ཨཾ阿嚂字心間比於俗諦菩提心之月輪白乳色甚厚其上比於真諦菩提心之ཧཱུྃ嗡字如硨渠色如是明明觀之）

其心間月輪上白色ཧཱུྃ嗡字放光召請如己智慧身（ཧཱུྃ字放出鈎形光明於本性法身內觀請如前所觀之智慧佛誦ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ་ཨོཾ་ཨརྒྷཾ起至ཤབྡ供畢）

ཛཿཧཱུྃབཾཧོཿ融入無二訖（與誓句尊無可分別）復從彼心間ཧཱུྃ嗡字放光召請灌頂佛會（ཨོཾ་ཨརྒྷཾ起至ཤབྡ供畢）懇乞一切如來現授灌頂於我彼佛聖會手持智慧甘露盈滿寶瓶而誦

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ如是灌頂週身被智慧甘露盈滿（淨一切垢）以不動佛為頂嚴（一切灌頂諸佛遂融入焉復於金剛薩埵父母心中白乳色月輪上中間ཧཱུྃ嗡字以百字咒圍繞其字或立或平皆可一切字如硨渠色

右旋一一明白觀之

薄伽梵金剛薩埵佛求乞垂恩消除我等衆生一切罪障及破戒犯禁惡業（自已從前所作罪業及破壞誓句等如毒在腹時時生悔遂呼薄伽梵金剛薩埵名號呼金剛薩埵名號者乃為自他一切衆生罪業及誓句之破壞者祈賜攝授普為淨除之意）因如是祝禱從彼佛心間ཧཱུྃ吽字放大光明消除一切衆生罪障供養諸佛菩薩得大歡喜復以彼佛海會功德融入心間ཧཱུྃ吽字本身雄力威光於是全備（從心間ཧཱུྃ吽字咒輪放無量光明各光尖上皆有一身金剛薩埵淨除一切衆生罪垢供養諸佛菩薩彼等一切功德皆收廻融入心間ཧཱུྃ吽字而雄威神力盈然豐足矣復次前所散出獻供之金剛薩埵亦皆收廻融入心間ཧཱུྃ吽字因復放無量光明如蜘蛛緣貫入諸佛心間）

（彼等身語意一切功德如白色甘露順光流廻滲入金剛薩埵心間ཧཱུྃ吽字譬如以竿觸於白土墻其墻上之白土自然順竿流下矣彼ཧཱུྃ吽字甘露白光下注穿透月輪從金剛薩埵父母絪縕相之間降入自他一切衆生全門內從而一切身語意之業垢及誓句之破壞者皆從六根之門及毛孔中向外流出譬如烟洞以水灌之其黑水自然從下冲出矣而身中之甘露白色瑩然充滿形如玻璃明淨無垢顯無自性如是觀之誦百字咒）

唵拔嚩薩埵薩嘛鴉嘛努啰拉鴉拔嚩薩埵簦嚅巴隄支儕桌墨（哈拔）斡蘇多岳墨（哈拔）斡阿努喇嘎墨（哈拔）斡蘇波岳墨（哈拔）斡薩嚩西達嚏墨巴喇鴉嚓薩嚩嘎嚩嘛蘇匝墨咨簦淡央沽嚕吽哈哈哈哈嘶（哈拔）噶（安斡）薩嚩答達噶答拔嚩嘛墨穆（尼）匝拔嚕（哈拔）斡嘛嚙薩嘛鴉薩埵阿嘶

ཨོཾ བ ཛྲ ས ཏྭ ས མ ཡ མ ནུ པཱ ལ ཡ བ ཛྲ ས ཏྭ ཏྭེ ནོ པ ཏིཥྛ དྲྀ ཌྷོ མེ བྷ ཝ སུ ཏོ ཥྱོ མེ བྷ ཝ ཨ ནུ རཀྟོ མེ བྷ ཝ སུ པོ ཥྱོ མེ བྷ ཝ སརྦ སིདྡྷིཾ མེ པྲ ཡ ཙྪ སརྦ ཀརྨ སུ ཙ མེ ཙིཏྟཾ ཤྲེ ཡཿ ཀུ རུ ཧཱུྃ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧོཿ བྷ ག ཝཱན སརྦ ཏ ཐཱ ག ཏ བ ཛྲ མཱ མེ མུཉྩ བ ཛྲཱི བྷ ཝ མ ཧཱ ས མ ཡ ས ཏྭ ཨཱཿ（誦百字咒乃增一切鎮行力也誦咒畢此後雖致失）命亦不欲作塵垢想而戒律心必堅持之次誦偈曰

以我愚蒙無知識　致多違犯禁戒等
仰懇師佛垂救護　至尊大執金剛佛
無量慈悲普總持　我今皈依衆生尊

金剛薩埵言善男子汝之罪障及一切破犯悉皆淨矣言畢二尊化光融入自身自己身語意與金剛薩埵身語意渾然無二不可分別矣（自他一切衆生三門與金剛薩埵身語意渾然無二如是觀想利益甚大若按儀軌百字咒誦二十一遍乃鎮伏罪業不能復增者若額外能誦十萬遍滿則皆淨盡矣）（復次入自觀儀軌正宗）

自身仍觀一面二臂怖畏尊佛心間雜色蓮華日輪上ཧཱུྃ吽字放光普照徧明無際世界（自觀雙身怖畏金剛心中脈輪比之諸品蓮華紅白不壞珠比之日輪其上極細毫心比之藍色ཧཱུྃ吽字而放本性五智慧光其光自頂至踵遍滿身中從毛孔向外發出皆如鈎形徧滿十方世界無量虛空皆光明）

彼處諸佛菩薩陽體陰體等拱聚圍繞金剛怖畏及上師

俱請至當面虛空中其光漸收融入自心（彼一切世界五方佛及眼光等佛母金剛利等菩薩金剛鉤等明王金剛薩埵母等明妃悉皆拱聚圍繞一十三尊怖畏金剛依倚者之壇場而於主尊之頂上金門乃今世本師授江師源流師一切根本上師皆如金剛手菩薩報身佛相請至當面虛空中任而彼光收迴滲入心間如是觀之）

荷承寶師恩德力　於無上乘大樂位
我今刹那獲茲果　敬禮金剛蓮華座
淨樂至尊威德相　入猛勇行得瞻仰
降伏難調作利益　稽首金剛大怖畏

（如是敬禮師與佛夫禮拜者乃以十指即十氣也於心間合掌者乃為十氣向中脈輪中收攝也）

從自己心間ཧཱུཾ吽字放光化生白色匝嚕嘎藍色亥母紅色音母綠色鍋哩等手捧諸般供物而為奉獻（於合掌禮拜時即從心中種字放光者乃樂空無二之智慧相彼相者乃白色匝嚕嘎藍色亥母紅色音母綠色鍋哩也手中各持供物或按諸實之數或十三化生供後仍復收迴心間一供一收）

唵阿爾噶阿吽
ཨོཾ་ཨརྒྷཾ་ཨཱཿཧཱུཾ　以供德水

唵巴嘚阿吽
ཨོཾ་པཱདྱཾ་ཨཱཿཧཱུཾ　以濯足水

唵微爵簥納納閣爵（諦 鵡）達嘛嘎吽吽吽
ཨོཾ་བཛྲ་ཧ་ན་ན་ཧུ་ཨ་ས་ཧ་ད་མ་ཀ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ　以塗香

唵沽嘛喇嚕偪呢吽吽吽
ཨོཾ་ཀུ་མ་ར་ཧུ་ཏི་ཨཱཿཨཱཿཧཱུཾ་ཕཊ　以妙華

唵阿吽嚩藍
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཕཊ　以薰香

唵低伊嚕羅匝納微爵簥納納嘛嗒阿臺臺哈薩納低尼伊嚕鴉娑訶
ཨོཾ་ཏི་ཡེ་ཏ་ཙ་ན་བ་ཛྲ་ཧ་ན་ན་མ་ཏ་ཨ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧ་ས་ན་ཏི་ནི་ཡེ་ར་ཡ་སྭཱ་ཧཱ　以明燈

唵拔爵爺微爵阿斯嚩娑訶
ཨོཾ་བཛྲ་ཡ་བཛྲ་ཨཱཿཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ　以美饌

唵拔爵沙嚕阿斯嚩
ཨོཾ་བཛྲ་ཤ་བྡ་ཨཱཿཧཱུཾ　以伎樂供畢仙女仍復收迴心間

次復

懺悔諸惡及罪業　消除已作衆過犯
當面誓言不復作　隨喜一切諸善事
於大菩提我迴向

皈依佛法僧三寶　我度一切有情衆

咸令安住菩提境　至誠實發菩提心

一切大德諸佛前　親自奉獻我此身

諸正徧覺及菩薩　所應行道布施等

我爲願得三身智　以勝信心永修持

（奉獻禮拜懺悔隨喜廻向皈依發菩提心等七支淨供◯顯親王譯本內註云誦且審思其義而發誠心復次發信誓守五部通別禁戒行斯菩提聖果以如是心誦曰）

一切正覺諸佛子　普願垂慈憫念我

我名不動金剛者　今於此時即爲始

乃至菩提果中間　猶如三世諸如來

所爲決定菩提果　無上最尊菩提心

我今即發亦如是　修習清淨諸禁戒

一切善法總皆集　利益有情此三戒

我當堅固而受持　正覺妙法及僧伽

最上無比三寶尊　出於如來相應部

從今爲始我受持　廣大最上金剛部

金剛鈴杵及手印　我今真實固受持

事奉上師亦如是　廣大上寶部統屬

禁戒誓句適意者　每於晝夜六時中

常行四種妙布施　於大菩提而出現

清淨蓮華部誓句　外顯內密等三乘

受持正法盡無餘　廣大最上加行部

具足一切諸禁戒　一一分明實受持

供養事亦盡力作　最勝無比菩提心

即發如是真實念　爲利一切有情故

我持禁戒盡無餘　未救度者令救度

未解脫者令解脫　未止息者令止息

使諸衆生證涅槃（如是誦之固持禁戒）

願衆生永具安樂（如是發慈心）

願衆生永離苦惱（如是發悲心）

願衆生不離安樂（如是發喜心）

願衆生得住世間八法及能所妄想不能動平等心

（如是發捨心以上乃福德資糧）

唵娑（哈拔）斡舒（特達）薩（哩）斡達（哩）麻娑（哈拔）斡舒（特多）杭

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿ་སརྦ་དྷརྨཱཿ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ

唵（舒嫩）（雅）答（嘉）納拔（資囉）娑（哈拔）斡阿答（麻）鍋杭

𑖌𑖼𑖭𑖿𑖪𑖥𑖯𑖪𑖫𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖾𑖭𑖨𑖿𑖪𑖠𑖨𑖿𑖦𑖯𑖾𑖭𑖿𑖪𑖥𑖯𑖪𑖫𑖲𑖟𑖿𑖠𑖺𑖮𑖽

福田聖會自他諸法皆悉因緣徧計假名故本離常斷四際無我自性空（此積智慧資糧淨修滅中觀得法身道、）於空性中𑖧𑖽央字（淺藍色）轉成烟色弓樣風輪二角標以旗幟（弦向東弰嚴風旗三條）其上𑖨𑖽哴字（紅色）轉成紅色三角大輪（單角向東）標以鋑鬘（三面火熾如珠串）其上𑖪𑖽攠字（白色）轉成白色圓形水輪（形如覆盆）標以淨瓶（中間標以淨瓶外內皆水）其上𑖩𑖽郎字（黃色）轉成黃色四方地輪（一面向東）標以金剛杵（四角各標以三鈷金剛杵）其上𑖮𑖳𑖽嗡字（藍色）轉成交杵臍標𑖮𑖳𑖽嗡字（十字交杵其鈷二十股各按四方之色臍嚴藍色𑖮𑖳𑖽嗡字）其字放光普照（𑖮𑖳𑖽嗡字放光如日之嚛爍）下成金剛地（向下放之普化成金剛杵於杵之鋒楞中皆有微細之金剛杵以寶之如以金剛杵幔而為地焉）旁成金剛垣（復向四旁放之普成金剛杵垣於杵之鋒楞中皆寶以微細金剛杵如穹廬之墻焉）上成金剛頂頂下垣上成金剛幔（向上放之普成金剛杵傘於杵之鋒楞中皆寶以微細金剛杵如穹廬頂上之覆幔焉）壹是熾盛金剛體質無有間隙渾然融合為一其外五色烈火炳炎勢如劫火衝耀十方（其內之五鈷金剛杵動如火箭自上而下自下而上自外而內自內而外互發之與旋風等不但陰界鬼神不能近即陽界之神亦不能入如此光明上至梵天下至金地中間隨心大小觀之此乃通常護輪也若欲觀修非常護輪者）垣內中心觀一𑖥𑖿𑖨𑖳𑖽嚂字（黃色）轉成法制大輪黃色鋑然最盛右旋疾轉其轂十輻（上下二輻如鈴

筒以底相對彼相對之臍中乃按方隅之八輻也其形如雙及劍劍把插於上下輻條之兩夾縫中）轂內中心及彼每輻上少離空處（彼十輻皆少鄰其每空處）俱有雜色蓮華及日月兩輪各三疊為座轂內中位上𑖮𑖳𑖽嗡字（青色）變成自己為遜巴明王青色以不動佛為頂嚴青（中面）白（右面）紅色（左面）三面（左右兩面在耳後三面共一喉髮黃色上豎每面各具三目）六臂二正手相抱同己陰體作瑜伽相右二手執寶（珠及）鉤左二手執蓮（華及）索兩足蹉右展左而住（於熾然烈火焰中住）乾坤齊入細縕三昧從心間𑖮𑖳𑖽嗡字放光召致十大明王（於細縕相之央空中心間青色𑖮𑖳𑖽嗡字放光凡十方一切諸佛菩薩召至如十大明王者）自口而入化為精氣（以心中之大貪大化而為光各按本色化為十珠）順由金剛道而過入陰體華宮十滴變十𑖮𑖳𑖽嗡字復轉成十大明王（從金剛道過入陰體華宮升之於心中十珠各按本色化為十𑖮𑖳𑖽嗡字復化為十大明王按儀執方隅上下一切觀之從陰體之心中降至於華宮過入金剛道而升於陽體之心中誦一𑖮𑖳𑖽嗡字從心間向外發各按方位住之亦可即於乾坤細縕相之央空中發之亦可）鴉嚌鎜嚘明王青色以毘盧佛為頂嚴青（中面）白（右面）紅色（左面）三面六臂二正手相抱同己陰體作瑜伽相右二手執寶（珠及）金剛鏈左二手執蓮（華及）劍嗡從坤華躍出於東輻上位以左展而住無能勝明王白色以不動佛為頂嚴白青紅色三面六臂

二正手相抱同己陰體作瑜伽相右二手執寶（珠及寶）杖左
二手執蓮（華及）劍嗡從坤華躍出於南輻上位以左展而住
馬首明王紅色以阿彌陀佛為頂嚴紅青白色三面六臂
二正手相抱同己陰體作瑜伽相右二手執寶（珠及）蓮（華）左
二手執輪劍嗡從坤華躍出於西輻上位以左展而住
甘露漩明王青色以不動佛為頂嚴青白紅色三面六臂
二正手相抱同己陰體作瑜伽相右二手執寶（珠及金剛）杵左
二手執蓮劍嗡從坤華躍出於北輻上位以左展而住
欲帝明王青色以不動佛為頂嚴青白紅色三面六臂二
正手相抱同己陰體作瑜伽相右二手執寶（珠及）鈎左二手
執蓮劍嗡從坤華躍出於大隅（東南）輻上位以左展而住
藍杖明王藍色以不動佛為頂嚴藍白紅色三面六臂二
正手相抱同己陰體作瑜伽相右二手執寶（珠及藍）杖左二
手執蓮劍嗡從坤華躍出於離寶隅（西南）輻上位以左展而住
大力明王藍色以不動佛為頂嚴藍白紅色三面六臂二
正手相抱同己陰體作瑜伽相右二手執寶（珠及三股）叉左二
手執蓮劍嗡從坤華躍出於風隅（西北）輻上位以左展而住
不動明王青色以不動佛為頂嚴青白紅色三面六臂二

正手相抱同己陰體作瑜伽相右二手執寶（珠及）劍左二手
執蓮（華及金剛）杵嗡從坤華躍出於自在隅（東北）輻上位以左展
而住
頂髻轉輪明王淺綠色以不動佛為頂嚴綠白紅色三面
六臂二正手相抱同己陰體作瑜伽相右二手執寶（珠及）輪
左二手執蓮劍嗡從坤華躍出於本尊上面少離前位上
以左展而住（於遜巴明王面前微高空處面向內住之）
金剛地明王青色以不動佛為頂嚴青白紅色三面六臂
二正手相抱同己陰體作瑜伽相右二手執寶（珠及金剛）杵左
二手執蓮劍嗡從坤華躍出於本尊下面少離後位上以
左展而住（於遜巴明王背後微低空處面向內住之）
此十一尊悉皆張口露牙每面各具紅圓三目髮鬚上竪
金黃色以輪璪（以人骨為之）等種種飾及雜色蛇莊嚴具足降
伏一切妖魔勢力從自身發生智慧烈火聚中赫然居之
如是可畏金剛鎮輪雲布十塞一切毒類除祛畢盡（欲觀非常
護輪者則依此明王輪法誦之若但觀通常護輪者去此一節而即承前說垣內中心金剛薩埵云云
吉祥喜金剛集輪甘露泉經中名曰不共護輪尤為詳備）
○自己遜巴明王變成金剛薩埵（護輪中間自己乃遜巴明王化成果時之樂空不分）

（智慧真實義之金剛薩埵焉）白色白青紅色三面六臂二正手相抱同己陰體作瑜伽相右二手執杵劍左二手執寶蓮復轉成法基（外白內紅）三角豎立下角漸細上角寬大（此金剛薩埵化成法基一角向下三角向上喻空無相無願三解脫門下細上寬喻忽然垢淨而功德增益）下角隅內己嘛字變成雜色蓮華（于法基內之下角現一綠色己嘛字化而轉成不染輪廻壓垢比喻正修品按脉輪機緘之諸品蓮華焉根在三角下尖內華在三角上其華六十四瓣或三十二瓣亦可或十六瓣亦可白黃紅綠各按方色其內華蕊金黃色蓮房綠色臍藍色）中心遶嘛字轉成交杵（其上比喻樂空不分之青色遶嘛字化而轉成生發品成五智本性比喻正修品按身之機緘五智慧功德所成之諸品金剛杵焉）東股白色南股黃色西股紅色北股綠色中基藍色以為莊嚴中間遶嘛字（杵之中間為淨色蘊故毗盧佛之種字白色遶嘛字也）變成寶輪（從遶嘛字放無量光明仍收廻滲入遶嘛字化而為白色寶輪）幟以遶嘛字（輪之中間標以白色遶嘛字）復轉成毗盧佛白色（復從遶嘛字放無量光明亦仍收入遶嘛字自轉成毗盧佛之身相矣）白青紅色三面六臂二正手相抱同己陰體作瑜伽相右二手執金剛柄輪及劍左二手執寶蓮復融化變成無量寶殿（化而轉成道時預習善根之宮殿果時之安樂報身智慧自成之無量宮殿也）四方四門其垣從外次第白黃紅綠青色五層壁重連壁上綴以眾寶為飾殿內金剛圓圈上承八柱擎四金剛梁妙結嚴覆頂凸中心金剛嘛呢寶為嚴飾殿內（地面）東白南黃西紅北綠中央藍色殿外寶簷磚上懸扯四條金絲束繩其外面眾海獸頭口啣滿半珍珠珞網寶鈴寶拂為飾其外圍簷邊下垂白寶滴水其上復置白寶城埤堄形似半蓮華瓣上揷種種奇妙幢旛垣外四圍設紅色供臺諸位司供仙女列坐侍奉種種供養門及門曲殿內四隅轉角俱以半月金剛寶杵莊嚴四門前俱各四柱所擎四座牌坊其上十一層每頂中心安置法輪（十二輻黃色具）左右列以牝牡二鹿外像金剛墉墉外烈火騰熾其外勇猛等八大屍林（屍林本名寒林四方四隅各一寒林因有行立坐卧等屍骸名屍林）龍華樹等八大樹（八寒林中各有一樹）樹下帝釋等八大護方神（八樹根上八方神東方帝釋黃色乘白象南方藍色乘水牛西方水天白色頭上有蛇七條乘[illegible]北方夜叉黃色以屍為座東北大自在天白色乘黃牛東南火天紅色乘羊西南羅刹藍色以人為座西北風天烟色乘鹿此八神皆一面四臂二正手合掌餘右手按次序執金剛杵提毒蛇索鼠根鋼叉罩持及念珠劍帽等餘左手皆執嗎巴拉俱有陰體）大守寫神樹上大幻象頭等八（黃色東北象面白色東南羊面紅色西南北鹿面綠色俱忿怒相具大神通半身出於樹中左手皆執嗎巴拉右手皆執扳靈俱急忙相）八大慈池池內住廣財子等八大龍王（每方各有一水東方水中廣財子龍王白色頭皆藍菊花南方蓮華龍王白色頭上以各樣點為莊嚴西方力行大龍王藍色咽有三紋北方安止龍王紅色頭皆腸寶東北大龍蓮華龍王白色頭皆此三股又東南護螺龍王黃色頭上以

（黙為莊嚴西南具種龍王白色頭簪月牙西北無邊龍王紅色如孔雀咽雜色頭簪蓮華俱上身人相二手合掌下身如蛇盤曲頭上各有蛇七條）每池上虛空作聲等八大雲（八方各一大雲震雷掣電）八大智火（每方各一大山東山雜色南山黃色西山白色北山綠色東北黑色東南黃色西南白色西北藍色每一山上有一智火共八大火）八大靈塔（八大山上各有一金剛塔東方白色南方黑色西方白色北方黃色東北白色東南紅色西南黑色西北綠色）復有枯骨露骸竿捶懸枝鳥獸殘殯兵戈傷屍烏鷲犬狼獅子猛虎等及起屍鬼魅喊號夜叉羅刹諸般鬼怪形聲可怖復有成道持明行守誓句衆位相應修習真人一心瞻仰世尊者裸形散髮五印為飾手執查嘛噶巴拉喀椿噶髑髏為冠大笑而入遊尸陀林如是令生嗟訝殊勝尸林以圍無比寶殿殿內有九隔于中隔內ཡཾ央字（淺藍色）變成紺色風輪（黑紅二色摻合）彼輪上及殿南西北（除殿內東隅）三面及四門皆各置雜色蓮華及日輪座東隅及內外四隅各置雜色蓮華及月輪座（如是觀想即謂之起修壇場也）

正中座上元音ཨ阿字成月輪中間如水浮漚生黃色དྷཱིཿ⿱堤斯字旋成寶劍（藍色以杵為把）丰中標དྷཱིཿ⿱堤斯字（黃色）其字放光召請一切諸佛來融於劍（滲入དྷཱིཿ⿱堤斯字上）自身轉成為因持金剛文殊童真身黃色微怒相右手執劍左手當心擎執梵夾結金剛跏趺而坐具足三十二相八十種好髮有五髻飾以一切莊嚴（觀想因持金剛淨修中陰圓滿報身）其心間ཨཿ⿱阿斯字成日輪放大光明普遍十方召請毘盧等諸佛（五方如來）金剛利等菩薩（三十二菩薩）金剛鈎等明王（八明王）金剛薩埵母等陰體（四明妃）來融文殊並日輪化成廣大日輪其光遍照百千由旬其上青色⿺辶音嗡字具五色光（聲如千龍吼）復召請諸佛菩薩明王陰體聖會收融⿺辶音嗡字內化成黑色九鋒金剛杵豎伸最利放五色光臍標⿺辶音嗡字（青色其聲大倍於前）彼字普放微細金剛杵發延諸佛菩薩明王陰體聖會徧滿虛空如雨粟盈滿日輪廣度衆生皆令獲金剛怖畏聖果悉皆收廻復融于金剛杵（衆生及光悉皆收廻融沒于本金剛杵矣）月輪及其上日輪併杵⿺辶音嗡字合融變成自己為果持金剛大威德金剛怖畏身色青黑具九面三十四臂十六足（正面黑色左右各三面在耳後向下生之七面共一喉一顱頂骨正面頂上乃羅刹面其上文殊面正水牛面後頭上黃髮上衝左右二臂前後各出八臂以中間二臂張象皮左右各八足右踡左伸）以踡右展左勢而住（觀想果持金剛淨修生時化身）能吞三界作哈哈大響笑聲（哈哈威笑呵呵喜笑嘻嘻柔善笑喧喧勇猛笑八種笑聲）卷舌露牙顰眉忿恨眉目猶劫火熾然髮赤黃色上豎作期克印（右十六臂手皆向下作扣式而指尖向上作期克印者乃）

（破過去諸佛迷投神通也左十六臂手皆向上作扣式兩指尖向下作期克印者乃欲世界諸天皆遵我之法令也）以怖畏世間及出世間天神凡可畏者亦俱畏服蹍嘎喇大聲震如霹雷（二角中間紅色羅剎面口內所稱之蹍嘎喇之聲如千雷同震者乃欲虛空諸天皆任己意也）噉飲冤魔血脂膏髓可畏者五元髑髏為冠五十新首為項鬘（滴血新首以人髮貫之下垂及腹下）以黑蛇為絡腋以骨輪骨珥等諸骨飾為莊嚴其身大腹裸形眉睫鬚髯汗毛如劫火熾然正面青黑色水牛首形最極忿怒二角銛利（藍色角尖出火）其角間一面紅色（羅剎面）極可畏口滴鮮血具上文殊面黃色微怒童相莊嚴具五髻旒右角根下一面青色（如優婆羅花色）其右面紅色（如珊瑚色）左面黃色（如金黃色）左角根下一面白色（如硨磲色）其右面烟色（如烟熏絳色）左面黑色（如炭黑色）各面俱極忿怒九面各具三目以左右兩適手張扯大象鮮皮（如香灰色）從其左邊二足頭向西毛向外披之（右手執前足左手執後足）餘右第一手執鉞刀（以杵為把）第二鏢鎗（上插孔雀翎）第三檮杵（兩端粗中間細）第四匕首（尖細下寬）第五戈鎗（上有束纓）第六鉞斧（上有半杵）第七短鎗第八箭第九鉤第十顱棒（以人首為之）十一喀檣噶（桿上有十字杵杵上有淨瓶瓶上有新舊乾三人首自下疊上三枚其尖上乃五鋒金剛杵中間有寶念珠其下尖乃單鋒金剛杵也）十二鋒輪（半杵為把乃無輞之斬輪也）十三五鋒金剛杵（以黃金為之）十四金剛鏈（具二十角其端乃半杵也）十五劍（以半杵為把）十六查嘛嚕（以顱頂骨為腔）左第一手擎滿血噶巴拉（滿盛鮮血）第二梵天頭（四面）第三傍牌第四人足第五羂索（兩端各有半杵）第六弓第七人腸第八鈴（以半杵為把）第九人手第十屍布十一人幢（以木貫之）十二火爐（三角形具三大門中著熾盛之大）十三牛頭（帶髮者）十四執作期克印手（執作期克印之人手也）十五三角旛（以三尖鎗掛之下分為三）十六風帆（于木上懸一雜色絹以為彩帶也）右第一足踏人第二水牛第三黃牛第四驢第五駝第六犬第七羊第八狐左第一足踏鷲第二鷄第三慈烏第四鸚鵡（或云獅子）第五鷹第六鵰（或云鵰）第七秦吉了（或云百舌）第八鶴（白色身大如羊嘴扁兩黃）梵天（黃色或白色四面執金輪）帝釋天（白色或黃色執杵）遍入天（黑色執劍）自在天（黑色或白色青項執叉以上右足下四大天）六面童天（紅色六面執鈴）邪引天（白色象頭執劍）太陰天（白色執昆達花）太陽天（紅色執蓮花以上左足下四大天）悉皆合匍而眾足踏之熾然烈火蘊中儼然而住（依次明白觀想）自為誓句勇識心間月輪座上智慧勇識文殊童真身黃色微怒相右手執劍左手當心擎執梵夾結金剛跏趺而坐具足三十二相八十種好髮有五髻飾以一切莊嚴其心間從ཨཿ（阿[illegible]）字所生日輪中間定靜勇識青色ཧཱུྃ（[illegible]）字燦然放五色光明是為觀想三層勇識法

本尊之懷金剛起屍陰體藍色一面二臂（其身比怖畏金剛微小忿怒相）右手揚執金剛鉞刀左手拏魔血盈滿噶巴拉作瑜伽相以五元髑髏為冠五十髑髏為絡腋五印為飾右足舒展以左足盤於本尊腰間乾密無相ཧཱུྃ吽字生藍色五鋒金剛杵ཨོཾ唵字生寶珠竅室ཏྲཾ疊字（寶珠內是空筒以黃色ཏྲཾ疊字當竅字頭向內）於坤密無相ཧཱུྃ吽字生紅色八瓣蓮華（黃蕊）ཨཱཿ阿斯字生蕊（黃蕊中間ཨཱཿ阿斯字成蓮房）竅室ཏྲཾ疊字（蓮房內有空筒以黃色ཏྲཾ疊字當竅字頭向內）

唵薩嚩答嗒噶答阿孥喇噶那拔雜娑（哈拔）斡阿答鍋杭

ཨོཾསརྦཏཐཱགཏཨནུརཱགཎབཛྲསྭབྷཱཝཨཱཏྨཀོཧཾ

從自己心間ཧཱུྃ吽字放出鉤形光明召請普徧虛空諸佛（按怖畏金剛四十九尊之數）聚來由口而入至于心間化光順金剛道入于陰體華宮為兩滴點（以心間大貪大化而順金剛道過于陰體華宮上至心間成兩滴點）其一變成[illegible]字（白色）復轉為無量寶殿具足四方四門等一切相性以及列座彼一滴分為十有七點（各具本色）悉皆融化而中央ཧཱུྃ吽字（青色）轉成金剛杵（青色五鋒）標以ཧཱུྃ吽字內輪東ཆཾ徹字（白色）化輪（白色八輻）標以ཆཾ徹字南མ嘛字（黃色）化寶（黃色）標以མ嘛字西མེ墨字（紅色）化蓮華（紅色八瓣）標以མེ墨字北ད達字（綠色）化劍（綠色）標以ད達字東門ཡ鴉字（藍色）化椎（藍色）標

以ཡ鴉字南門ཧ匣字（白色）化杖（白色夫有半杵）標以ཧ匣字西門ནི尼字（紅色）化蓮華（紅色八瓣）標以ནི尼字北門ར喇字（綠色）化劍（綠色）標以ར喇字內輪東南ཛ雜字（白色）化輪（白色）標以ཛ雜字西南ས薩字（藍色）化金剛杵（藍色五鋒）標以ས薩字西北ཏ哆字（紅色）化蓮華（紅色八瓣）標以ཏ哆字東北རུ嚕字（綠色）化劍（綠色）標以རུ嚕字外輪四隅ཎ那（東南）ཡུ岳（西南）ནི尼（西北）ར喇（東北）四字（各按本色）各發光明且放且收此等幟以種字諸般手幟齊然融化而成威德金剛怖畏一十三尊佛躬俱全者

於其中位大威德金剛怖畏身色青黑具九面三十四臂及十六足（起至）熾然烈火蘊中儼然而住（如前）

彼懷金剛起屍陰體藍色一面二臂右手揚執金剛鉞刀左手拏魔血盈滿噶巴拉作瑜伽相五元髑髏為冠五十髑髏為絡腋五印為飾右足舒展以左足盤於本尊腰間

內輪東隅正位癡獄帝主白色（如大照白雪山）白藍紅色三面六臂以二正手執鉞刀噶巴拉而相抱同已陰體餘右二手執輪劍左二手執寶蓮（乃寶珠及蓮華也）

南隅正位吝獄帝主黃色（如大照黃金山）黃藍白色三面六臂以二正手執鉞刀噶巴拉而相抱同已陰體餘右二手執寶

（珠及）劍左二手執輪（及）蓮（華）
西隅正位貪獄帝主紅色（如火照紅寶山）紅藍白色三面六臂以
二正手執鉞刀噶巴拉而相抱同己陰體餘右二手執蓮（華及）
劍左二手執寶（珠及）輪
北隅正位嫉獄帝主綠色（如火照珇珻綠山）綠藍白色三面六臂
以二正手執鉞刀噶巴拉而相抱同己陰體餘右二手執
劍輪左二手執寶蓮
東門正位椎獄帝主藍色（如火照青金石山）藍白紅色三面六臂
以二正手執鉞刀噶巴拉而相抱同己陰體餘右二手執
廿股藍椎劍左二手執寶蓮
南門正位杖獄帝主白色（如火照白雲山）白藍紅色三面六臂以
二正手執鉞刀噶巴拉而相抱同己陰體餘右二手執杖
劍左二手執蓮輪
西門正位蓮華獄帝主紅色（如火照紅寶山）紅藍白色三面六臂
以二正手執鉞刀噶巴拉而相抱同己陰體餘右二手執
蓮劍左二手執輪寶
北門正位劍獄帝主綠色（如火照珇珻琭山）綠藍白色三面六臂
以二正手執鉞刀噶巴拉而相抱同己陰體餘右二手執

劍輪左二手執寶蓮
八陽體明王皆以五元髑髏為冠五十滴血新首為項鬘
各面皆具紅圓三目露銳利四牙舌閃閃舒卷放大光明
以藍色廣博龍王為束髮紅色安置龍王為耳璪麗身巨
族龍王（花色）為腕釧黃色守螺龍王為臂環白色蓮華龍王
為項圈綠色力遊龍王為絡腋如甘露色滿財子龍王為
束帶白色大蓮華龍王為足鐲此八龍王皆吼通特聲舌有
雙尖具列毒牙
內輪東南隅匝嚕嘎白色極瘦暴怒相（四陰體身光俱同前）白藍紅
色三面六臂以二正手執鉞刀噶巴拉而相抱同己陽體
餘右二手執輪劍左二手執寶蓮
西南隅亥母藍色亥面（或左亥面）粗短垂腹藍白紅色三面六
臂以二正手執鉞刀噶巴拉而相抱同己陽體餘右二手
執杵劍左二手執輪蓮
西北隅妙音佛母紅色善相紅藍白色三面六臂以二正
手執鉞刀噶巴拉而相抱同己陽體餘右二手執蓮劍左
二手執寶輪
東北隅鍋哩綠色粗短垂腹綠藍白色三面六臂以二正

手執鉞刀噶巴拉而相抱同已陽體餘右二手執劍輪左二手執寶蓮（俱蹲右展左而住一切眷屬高與主尊髀平諸陰體微小於諸陽體）四陰體皆以五元髑髏為冠五十髑髏為項鬘五印為飾舒展左足而以右足盤於陽體腰間其外四隅戶那山岳[illegible]尼[illegible]喇四字化為盈滿甘露四噶巴拉

唵[illegible]微[illegible]納納[illegible]

[illegible]

警覺最上兩儀尊變無量從母毛孔向外發遍十方淨滅眾生嗔令得法界智收合為一融入本尊（主尊雙身出時一切器情不淨）

成為淨之如是觀想念瞋心若難眾生令此等眾生瞋心淨安法性智先發如是心佛母心間壇場中怖畏金剛雙身下降從佛母蓮華內向自己心間引如喚名字誦咒時雙身主尊心間向外發一發一化身相如眾生數遍滿虛空平等化身安一切眾生頂從心間及交合中間出光光照器器垢淨成作壇場又平入菩提心彼等眾生頂上入諸頂總煩惱及極煩惱淨心安法界智身成怖畏金剛一切化身收回滲入自己雙身餘諸眷屬亦皆如此

唵資納資嚩

[illegible]

警癡獄帝主雙尊變無量從母毛孔向外發遍十方淨滅眾生癡令得圓鏡智收合為一住於內輪東隅正位

唵喇[illegible]

[illegible]

警吝獄帝主雙尊變無量從母毛孔向外發遍十方淨滅眾生吝與慢令得平等智收合為一住於內輪南隅正位

[illegible]

唵阿[illegible]

警貪獄帝主雙尊變無量從母毛孔向外發遍十方淨滅眾生貪令得觀察智收合為一住於內輪西隅正位

唵[illegible]

[illegible]

警嫉獄帝主雙尊變無量從母毛孔向外發遍十方淨滅眾生嫉令得成就智收合為一住於內輪北隅正位

唵穆[illegible]喇[illegible]

[illegible]

警椎獄帝主雙尊變無量從母毛孔向外發遍十方摧滅眾生諸陰魔令得正信力收合為一住於東門中

唵達[illegible]

[illegible]

警杖獄帝主雙尊變無量從母毛孔向外發遍十方摧滅

衆生諸欲魔令得正勤力收合爲一住於南門中
唵巴[illegible]
[illegible]
警蓮獄帝主雙尊變無量從母毛孔向外發遍十方摧滅
衆生諸死魔令得正念力收合爲一住於西門中
唵喀[illegible]
[illegible]
警劍獄帝主雙尊變無量從母毛孔向外發遍十方摧滅
衆生諸天魔令得正靜力收合爲一住於北門中

唵摩哈喇㖿
[illegible]
警覺匝嘮嘎雙尊變無量從母毛孔向外發遍十方潔淨
衆生土界令得慈無量收合爲一住於內輪東南隅
唵[illegible]卡喇㖿
[illegible]
警覺亥母雙尊變無量從母毛孔向外發遍十方潔淨衆
生水界令得悲無量收合爲一住於內輪西南隅
唵嗬噶喇㖿

[illegible]
警覺妙音母雙尊變無量從母毛孔向外發遍十方潔淨
衆生火界令得喜無量收合爲一住於內輪西北隅
唵拔[illegible]喇㖿
[illegible]
警覺鍋哩母雙尊變無量從母毛孔向外發遍十方潔淨
衆生風界令得捨無量收合爲一住於內輪東北隅
唵[illegible]
[illegible]

警動四隅噶巴拉變無量從母毛孔（按宗學誦法無此四字似是衍文）向外發遍十方潔淨衆生六塵垢（放光淨垢）仍收光住於外四隅
唵[illegible]
[illegible]
警動無量宮殿變無量從母毛孔（按宗學誦法無此四字似是衍文）向外發遍十方潔淨衆生器世界塵垢堅固安樂仍收光融於
警句無量宮殿
主尊與眷屬一聚於二眼根（[illegible]）字（白色）輪（[illegible]成輪）字化爲金剛目（輪成金剛目）白色白藍紅色三面六臂二正手當胸執鉞

刀噶巴拉餘右二手執輪劍左二手執寶蓮（面向外眼根本性）於二耳根（二耳孔內）ཛཾ囔字（藍色成金剛杵）金剛杵（藍色）化為金剛耳黑色黑白紅色三面六臂二正手當胸執鉞刀噶巴拉餘右二手執金剛杵劍左二手執輪蓮（面向外耳根本性）於鼻根（二鼻孔內三角之處）ཁཾ嚓字（黃色成寶珠）寶化為金剛鼻黃色黃藍紅色三面六臂二正手當胸執鉞刀噶巴拉餘右二手執寶（珠及）劍左二手執輪蓮（面向外鼻根本性）於舌根རཾ嚂字（紅色成蓮華）蓮華（紅色）化為金剛舌紅色紅藍白色三面六臂二正手當胸執鉞刀噶巴拉餘右二手執蓮劍左二手執寶輪（面向外舌根本性）於額上ཀཾ囕字（綠色成劍）劍（綠色）化為金剛身綠色綠藍白色三面六臂二正手當胸執鉞刀噶巴拉餘右二手執劍輪左二手執寶蓮（面向外身根本性）於臍中ཧཾ嗑字（白色成杵）金剛杵（白色）化為金剛意白色白藍紅色三面六臂二正手當胸執鉞刀噶巴拉餘右二手執金剛杵劍左二手執輪蓮（面向外意本性）皆悉住於蓮華及月輪座

一切諸佛由心間ཧཱུྃ吽字（藍色）成藍色五鋒金剛杵其臍內ཧཱུྃ吽字及杵化為心金剛黑色黑白紅色三面六臂二正

手當胸執鉞刀噶巴拉餘右二手執金剛杵劍左二手執輪蓮

喉內由ཨཱཿ阿斯字（紅色）成八瓣紅蓮華中心ཨཱཿ阿斯字及蓮華化為語金剛紅色紅藍白色三面六臂二正手當胸執鉞刀噶巴拉餘右二手執蓮劍左二手執寶輪

頂內由ༀ唵字（白色）成白色輪中心ༀ唵字及輪化為身金剛白色白藍紅色三面六臂二正手當胸執鉞刀噶巴拉餘右二手執輪劍左二手執寶蓮

從心間ཧཱུྃ吽字放光（自三金剛佛心間種字放光）召請三金剛佛會於對面虛空中（智慧佛像請至面前虛空中邀供誦）

唵嚌斯毒斯喒斯

ༀཧྲཱིཿཥྚྲཱིཿཛཿ

唵吽吽發　唵拔嚕沙麼阿斯吽

ༀཧཱུྃཧཱུྃཕཊ　ༀབཛྲསམཨཱཿཧཱུྃ

以光召請彼心金剛佛會歸融於諸尊心間心金剛（以光鉤召）（由頂內入融於心間之心金剛）

唵薩嚕斡答塔阿噶答咨答拔嚕娑拔哈斡阿阿答嘛鍋杭

ༀསརྦཏཐཱགཏཙིཏྟབཛྲསྭབྷཱབཨཱཏྨཀོཧཾ

以光召請彼語金剛佛會歸融於諸尊喉內語金剛

唵薩嚩答嚌噶答斡嘎拔囉娑（哈拔）斡阿答嘛鍋杭

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཱ་ཀ་བ་ཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ

以光召請彼身金剛佛會歸融於諸尊頂內身金剛

唵薩嚩答嚌噶答嚌鴉拔囉娑（哈拔）斡阿答嘛鍋杭

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་བ་ཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ

ཧཱུྃ文殊自性一切諸法體　無住原離往還若虛空
猶如時令慈悲無去來　轉化無可移遊如影幻
雖無有所作為相性理　因隨想處即現同水月

現今奉請企望降臨者　一切諸佛智慧妙吉祥
為伏毒賊怖畏獄帝主　與共司使應身閻魔衆
格臨此處愍我及請住

復（次ཧཱུྃ嗡字放光作鐵鉤印誦）

唵澿嗱菠嘛哈阿灑噠阿嚂嚤阿嚂攝阿薩濟達通雜巴喇隈
（阿拉）（因）（阿拉）蕎喻鄉喇薩達墨提伊濟貂嚕娑訶

ཨོཾ་ཧྲཱིཿ [illegible]

[illegible]

從自己心間ཧཱུྃ嗡字放光由自性淨所威德金剛怖畏佛

會一十三尊智慧壇場侍偕倚者均請至對面虛空中（彈指）

唵舍哩斯帝哩微葛哩答納納吽癹

ཨོཾ་ཧྲཱིཿཥྚྲཱིཿབི་ཀྲྀ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ（誦之想發忿怒勇神遣後隨之魔而結界）

唵阿吽喻斯

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ（如是等由心間化出獻供天女執諸供器於智慧佛前獻供）

唵穆達噶喇吽

ཨོཾ་མུ་དྒ་ར་ཧཱུྃ（誦時東門椎獄帝主手中椎向智慧佛揚舉請至於各誓尊頂上）

唵達（達）納嚌吽

ཨོཾ་ད་ཎྜ་ཧཱུྃ（誦時南門杖獄帝主手中杖揚舉諸慧尊引附融於各誓尊體如水中乳）

唵巴達嘛吽

ཨོཾ་པ་དྨ་ཧཱུྃ（誦時西門蓮獄帝主中蓮華一指慧誓尊合而為一如水乳融合）

唵喀達噶吽

ཨོཾ་ཁ་ཌྒ་ཧཱུྃ（誦時北門劍獄帝主手中劍一指普得大自在）

復（次）

唵澿嗱菠

ཨོཾ་ཛཿཧཱུྃ་བཾ（如是等作手印誦之）

從自己心間ཧཱུྃ嗡字放光十方所居諸佛菩薩與其眷屬俱請至對面虛空中

唵[illegible][illegible]嘶

ༀ [illegible]（如是等自己心間化出仙女獻供）

乞請一切如來今現授灌頂於我如此懇請畢彼佛聖會化現匝嚕嘮嘎等仙女前來（從諸佛心間放光化現）歌咏吉祥法曲以為先引而手持五甘露盈滿似月白淨寶瓶唱云

如何一切如來佛　降生即得大灌頂

依若是法我等今　以天淨水授灌頂

頌而由頂授灌被灌頂水盈滿諸尊遍身滌淨一切污垢其餘水湧溢頂上遂化為頂嚴中間本尊正面頂上以不動佛為頂嚴（藍色執鈴杵智慧母嘛嘛機）在東及東南諸佛（中面項上）以毘盧佛（白色執輪鈴智慧母白色佛眼佛母）在南及西南諸佛以寶生佛（黃色執寶鈴智慧母黃色寶救度母）在西及西北諸佛以阿彌陀佛（紅色執蓮鈴智慧母紅色白衣母）在北及東北諸佛以成就佛（綠色執劍鈴智慧母綠色妙句救度母）而為頂嚴（一切智慧母曾執鉞刀噶巴拉五佛皆金剛跏趺八寶莊嚴被以天衣報身佛相圓光中蓮華月輪上而坐）護方諸神各各同威德金剛怖畏一面二臂執鉞刀噶巴拉與其明妃以為頂嚴（宮本無此王十一字）而來為灌頂佛會耀然化光入融於自身矣自身猶若一燈分二於彼首尊分出寶殿東門外面向內伍之而獻諸供焉（自身與主尊分而為二出）

（住於壇場寒林外心間發出一切天女獻供初獻二水等八供次五欲供者色金剛母二手持二紅鏡顯明千種色音金剛母二手執琵琶其音徧滿三千世界香金剛母二手執香海螺味金剛母二手執寶器中盛百味飲食觸金剛母二手執勝妙天衣諸金剛母面如滿月日如優波羅華端嚴姝麗被各色天衣諸寶瓔珞以為莊嚴次輪王七寶如是等于主尊前及眷屬諸尊皆獻而歆享之而心中大歡樂矣）

諸佛本來最清淨　永無纖毫塵垢累

致敬以此供德水　奉請澡身眾善逝

唵鴉嚩嚕嘎薩巴哩斡喇阿剛巴喇隄伊攞嚌娑訶

ༀ ཡ མཱནྟ ཀ ས པ རི ཝཱ ར ཨརྒྷཾ པྲ ཏཱི ཙྪ སྭཱ ཧཱ

諸佛本來最清淨　永無纖毫塵垢累

致敬以此沐浴水　奉請濯足眾善逝

唵鴉嚩嚕嘎薩巴哩斡喇巴達巴喇隄伊攞嚌娑訶

ༀ ཡ མཱནྟ ཀ ས པ རི ཝཱ ར པཱ དྱཾ པྲ ཏཱི ཙྪ སྭཱ ཧཱ

諸佛最勝妙德身　具足芬芳淨律香

幻體自在大智慧　永離塵垢清淨性

而我以此恭敬心　奉獻最上妙香塗

願成圓滿大福田

唵鴉嚩嚕嘎薩巴哩斡喇噶納得巴喇隄伊攞嚌娑訶

ༀ ཡ མཱནྟ ཀ ས པ རི ཝཱ ར གནྡྷེ པྲ ཏཱི ཙྪ སྭཱ ཧཱ

諸佛最勝妙德身　七覺支性莊嚴華
幻體自在大智慧　永離塵垢清淨性
而我以此恭敬心　奉獻最上淨妙華
願成圓滿大福田

唵鴉嚌黎嘎薩巴哩聲喇逋甫巴喇隮纙嗡娑訶

ཨོཾ ཡ མཱ ནྟ ཀ ས པ རི ཝ ར པུ ཥྤེ པྲ ཏཱིཙྪ སྭཱ ཧཱ

諸佛最勝妙德身　具足明通各種香
幻體自在大智慧　永離塵垢清淨性
而我以此恭敬心　奉獻清淨殊勝香

願成圓滿大福田

唵鴉嚌黎嘎薩巴哩聲喇篰帛巴喇隮纙嗡娑訶

ཨོཾ ཡ མཱ ནྟ ཀ ས པ རི ཝ ར དྷཱུ པེ པྲ ཏཱིཙྪ སྭཱ ཧཱ

諸佛最勝妙德身　除諸實暗智慧燈
幻體自在大智慧　永離塵垢清淨性
而我以此恭敬心　奉獻清淨妙光燈
願成圓滿大福田

唵鴉嚌黎嘎薩巴哩聲喇阿羅哥巴喇隮纙嗡娑訶

ཨོཾ ཡ མཱ ནྟ ཀ ས པ རི ཝ ར ཨཱ ལོ ཀེ པྲ ཏཱིཙྪ སྭཱ ཧཱ

諸佛最勝妙德身　常享淨飯甘露食
幻體自在大智慧　永離塵垢清淨性
而我以此恭敬心　奉獻珍饈妙味食
願成圓滿大福田

唵鴉嚌黎嘎薩巴哩聲喇[illegible]微達鳥巴喇隮纙嗡娑訶

ཨོཾ ཡ མཱ ནྟ ཀ ས པ རི ཝ ར ནཻ ཝི དྱ པྲ ཏཱིཙྪ སྭཱ ཧཱ

無上金剛大乘義　顯於慧妙法樂聲
奉獻以摧諸邪魔　願得自在於真諦

唵鴉嚌黎嘎薩巴哩聲喇沙巴答巴喇隮纙嗡娑訶

ཨོཾ ཡ མཱ ནྟ ཀ ས པ རི ཝ ར ཤ བྡ པྲ ཏཱིཙྪ སྭཱ ཧཱ

殊勝寶王碧琉璃　顯青色等諸形色
三化金剛色天女　奉獻壇城諸佛目

唵鴉嚌黎嘎薩巴哩聲喇嚕巴巴喇隮纙嗡娑訶

ཨོཾ ཡ མཱ ནྟ ཀ ས པ རི ཝ ར རཱུ པ པྲ ཏཱིཙྪ སྭཱ ཧཱ

情器世界四大合　言與離言諸般聲
三化金剛聲天女　奉獻壇城諸佛耳

唵鴉嚌黎嘎薩巴哩聲喇沙巴答巴喇隮纙嗡娑訶

ཨོཾ ཡ མཱ ནྟ ཀ ས པ རི ཝ ར ཤ བྡ པྲ ཏཱིཙྪ སྭཱ ཧཱ

龍腦沉香肉荳蔻　善為和合諸般香
三化金剛香天女　奉獻壇城諸佛鼻
唵鴉嚌黎嘎薩巴哩鞥喇噶韃巴喇隮羅嘴娑訶
ཨོཾ ཡ མཱནྟ ཀ ས པ རི ཝ ར ག ནྡྷེ པྲ ཏཱིཙྪ ཡེ སྭཱཧཱ

怡悅身心甘露食　具足六種珍妙味
三化金剛味天女　奉獻壇城諸佛舌
唵鴉嚌黎嘎薩巴哩鞥喇嘞薩巴喇隮羅嘴娑訶
ཨོཾ ཡ མཱནྟ ཀ ས པ རི ཝ ར ར ས པྲ ཏཱིཙྪ ཡེ སྭཱཧཱ

但着於身即為樂　如意服等所有觸
三化金剛觸天女　奉獻壇城諸佛身
唵鴉嚌黎嘎薩巴哩鞥喇薩唦巴喇隮羅嘴娑訶
ཨོཾ ཡ མཱནྟ ཀ ས པ རི ཝ ར སྤ རྴེ པྲ ཏཱིཙྪ ཡེ སྭཱཧཱ

南贍部洲等部洲　以此充盈金輪寶
上師怖畏尊佛前　以無執心而奉獻
唵鴉嚌黎嘎薩巴哩鞥喇匝噶喇翁巴喇隮羅嘴娑訶
ཨོཾ ཡ མཱནྟ ཀ ས པ རི ཝ ར ཙ ཀྲ ར ཏྣ པྲ ཏཱིཙྪ ཡེ སྭཱཧཱ

南贍部洲等部洲　以此充盈如意寶
上師怖畏尊佛前　以無執心而奉獻

唵鴉嚌黎嘎薩巴哩鞥喇嘛呢喇翁巴喇隮羅嘴娑訶
ཨོཾ ཡ མཱནྟ ཀ ས པ རི ཝ ར མ ཎི ར ཏྣ པྲ ཏཱིཙྪ ཡེ སྭཱཧཱ

南贍部洲等部洲　以此充盈玉女寶
上師怖畏尊佛前　以無執心而奉獻
唵鴉嚌黎嘎薩巴哩鞥喇薵喇翁巴喇隮羅嘴娑訶
ཨོཾ ཡ མཱནྟ ཀ ས པ རི ཝ ར སྟྲཱི ར ཏྣ པྲ ཏཱིཙྪ ཡེ སྭཱཧཱ

南贍部洲等部洲　以此充盈文臣寶
上師怖畏尊佛前　以無執心而奉獻
唵鴉嚌黎嘎薩巴哩鞥喇邁嚕卡喇翁巴喇隮羅嘴娑訶
ཨོཾ ཡ མཱནྟ ཀ ས པ རི ཝ ར [illegible]（一作[illegible]）ར ཏྣ པྲ ཏཱིཙྪ ཡེ སྭཱཧཱ

南贍部洲等部洲　以此充盈白象寶
上師怖畏尊佛前　以無執心而奉獻
唵鴉嚌黎嘎薩巴哩鞥喇喝雜喇翁巴喇隮羅嘴娑訶
ཨོཾ ཡ མཱནྟ ཀ ས པ རི ཝ ར ཧ སྟི（一作[illegible]）ར ཏྣ པྲ ཏཱིཙྪ ཡེ སྭཱཧཱ

南贍部洲等部洲　以此充盈紺馬寶
上師怖畏尊佛前　以無執心而奉獻
唵鴉嚌黎嘎薩巴哩鞥喇都嘛喀阿刷喇翁巴喇隮羅嘴娑訶
ཨོཾ ཡ མཱནྟ ཀ ས པ རི ཝ ར ཨ ཤྭ（一本上有ཏུ རཾ二字）ར ཏྣ པྲ ཏཱིཙྪ ཡེ སྭཱཧཱ

南贍部洲等部洲　以此充盈武臣實

上師怖畏尊佛前　以無執心而奉獻

唵鴉嚌轡嘎薩巴哩斡喇喀噠喇藹圖喇隮曝嚕娑訶

[illegible]

（次奉內供以右手將秘供嗎巴拉顱向巴扎之以左手巨指無名指向右攪三遍觀想甘露精液於眉間彈指）

唵供也供於十方三世一切如來身語意德業性體八萬四千法蘊所出一切聖僧總宰承恩本師

唵阿斯吽

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

供於薄伽梵威德金剛怖畏

唵阿斯吽

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

供於智慧飛行佛母

唵阿斯吽

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

供於拉禮答斡雜喇 [illegible]

唵阿斯吽

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

供於阿摩哩達斡雜喇 [illegible]

唵阿斯吽

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

供於葉嘛纏能敗巴衣 [illegible]

唵阿斯吽

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

供於巴達麻斡雜喇 [illegible]

唵阿斯吽

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

供於低伊巴昂嘎喇喇嘚囉答 [illegible]

唵阿斯吽

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

供於斡喇羅齊斡哆喇提嘎囉 [illegible]

唵阿斯吽

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

供於斡喇雜喇嘰達 [illegible]

唵阿斯吽

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

供於斡（刺）葉除（伊）僧歌

唵阿（斯）吽（翁）

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

供於斡（羅）餔（麻）僧歌

唵阿（斯）吽（翁）

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

供於捷（林）尊嚆羅

唵阿（斯）吽（翁）

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

供於囉（汪）拔除（伊）喇（拔）僧歌

唵阿（斯）吽（翁）

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

供於拉嘛葉除（伊）巴（拉）巴

唵阿（斯）吽（翁）

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

供於跟（雀）捷觽發（拔）哩（日）親

唵阿（斯）吽（翁）

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

供於（限在）基般（拉）波（振汪）喀巴親波

唵阿（斯）吽（翁）

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

供於羅（拔）頼（限在）間

唵阿（斯）吽（翁）

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

供於朱（拔）親（限在）基哆（喇）提

唵阿（斯）吽（翁）

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

供於般（拉）拔羅（拔）頼觽朱（拔）

唵阿（斯）吽（翁）

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

供於開朱（拔）条街葉除（伊）

唵阿（斯）吽（翁）

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

供於班親羅（拔）頼（限在）基般（拉）条巴（拉）頼波

唵阿（斯）吽（翁）

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

供於哆（㗚）提贊巴官舊伽桑

唵阿斯嗡

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

供於班親羅（技）額葉（除）

唵阿斯嗡

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

供於提觿垂（達）開朱（技）

唵阿斯嗡

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

供於哆（㗚）提蹌噶昂（斡）舊丹

唵阿斯嗡

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

供於提（非）尊羅（技）額巴（拉）丹葉（除）

唵阿斯嗡

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

供於哆（㗚）提蹌葉（除）單巴喇（技）銜

唵阿斯嗡

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

供於臻尖匝斡拉嘛槳嘉哆（㗚）提蹌

唵阿斯嗡

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ（此係于受灌頂相傳之宗派也若他人各入己所相傳之宗派誦之）

（復次）供於授灌頂說根本教授諸位上師

唵阿斯嗡

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ ◯ 齊於心間彈指

唵嚩斯薔斯徽薩斯喬納納嚩藍唵阿斯嗡

[illegible]

唵拔䳽伯簽嗒阿嚂羅阿嚂羅嗡雜斯娑訶唵阿斯嗡（圖）

[illegible]

唵資納資嚩嗡藍唵阿斯嗡

[illegible]

唵喇翁濕嚩嗡藍唵阿斯嗡

[illegible]

唵阿囉嚩嗡藍唵阿斯嗡

[illegible]

唵嚩龍阿嚩嚩嗡藍唵阿斯嗡

[illegible]

唵穆[illegible]喇[illegible]嚕[illegible]唵阿斯吽

[illegible] ཨོཾ ཨཱཿ ཧཱུྃ

唵達（用書）[illegible]嚕[illegible]唵阿斯吽

[illegible] ཨོཾ ཨཱཿ ཧཱུྃ

唵巴[illegible]嚕[illegible]唵阿斯吽

[illegible] ཨོཾ ཨཱཿ ཧཱུྃ

唵喀（圖）[illegible]嚕[illegible]唵阿斯吽

[illegible] ཨོཾ ཨཱཿ ཧཱུྃ

唵摩哈喇限嚕[illegible]唵阿斯吽

[illegible] ཨོཾ ཨཱཿ ཧཱུྃ

唵[illegible]卡喇限嚕[illegible]唵阿斯吽

[illegible] ཨོཾ ཨཱཿ ཧཱུྃ

唵喇噶喇限嚕[illegible]唵阿斯吽

[illegible] ཨོཾ ཨཱཿ ཧཱུྃ

唵撥[illegible]喇限嚕[illegible]唵阿斯吽

[illegible] ཨོཾ ཨཱཿ ཧཱུྃ

復次供於四無上根本秘密教中一切諸尊

唵阿斯吽

ཨོཾ ཨཱཿ ཧཱུྃ ◯（齊於臍間彈指）

供於法王護法及佛母眷屬等

唵阿斯吽

ཨོཾ ཨཱཿ ཧཱུྃ

復次供於先時見佛者聞法者皈依聖僧者許任守護聖教四衆諸位先師所依事具誓句護法尊神

唵阿斯吽

ཨོཾ ཨཱཿ ཧཱུྃ ◯（齊於膝間彈指）

供於二十四域三十二處八大寒林所居瑜伽及瑜伽母等

唵阿斯吽

ཨོཾ ཨཱཿ ཧཱུྃ

供於鎮方守域衆位神祇龍王等

唵阿斯吽

ཨོཾ ཨཱཿ ཧཱུྃ

供於當方土地及衆生即佛

唵阿斯吽

ཨོཾ ཨཱཿ ཧཱུྃ（如此等供時觀想諸賓舌間ཧཱུྃ吽字成白色單鈷金剛杵具空筒相吸而歆享）

召請十方諸佛來臨融入自身（從自己心間放光召請十方一切諸佛如怖畏金剛）

（相貼自身）入○舌上點甘露觀想諸佛歡喜

唵哷斯斯哷斯微蕎爺納納哷嗡鑾唵阿斯哷嗡

ༀ ཧྲཱིཿཥྚྲཱིཿ བི ཀྲྀ ཏ ན ན ཧཱུྃ ཕཊ ༀ ཨཱཿ ཧཱུྃ

唵阿墨答鑽達納拔㘄娑（哈拔）斡阿答嚩鍋杭

ༀ ཨ མྲྀ ཏ སྭཱ ད ན བ ཛྲ སྭ བྷཱ བ ཨཱཏྨ ཀོ ཧཾ

法筵清衆一切智慧甘露平等滿足（如是獻內供也）○（自身進入壇場內與主尊不可分別矣）○（此後一切眷屬及無量獻供天女等主尊前讚頌主尊及獻供天女於眷屬前讚頌眷屬及獻供天女復於主尊前歌舞等讚）○（廣讚云）

哷嗡

文殊全身生於空　文殊心應諸法性
文殊吉祥自在語　文殊我今虔禮拜
妙心清淨不動搖　以慈力降魔類故
示現大恐怖畏身　如劫大然勢赫赫
豁口顰眉無量光　電目鋒牙示神威
哈哈笑作金剛聲　召神瓌（嘛）響震虛空
忿怒足踹地搖動　可畏仰伏自在天
舌光閃閃飲血狀　三千世界平吞相
被象鮮皮首鬘飾　可畏裸形大自在

忿怒水牛大張口　雄威九口吸三界
調伏衆生現手印　衆足屈伸踹諸魔
我今讚歎怖畏佛（以下另起）　軒然九面曼查拉
右廂圓滿三面者　大青紅黃三色相
左廂怖畏三面者　淨白烟黑三色相
正中皺然三面者　忿怒愛憫及善相
種種手印光大威　右邊十六手印者
秉持摧碎諸兵器　左邊十六手印者
執諸般舞殊妙器　神威可畏衆足相
右邊八足俱蹲者　以方便伏貢高天
左邊八足俱展者　以智降自慢天女
總為淨除大貪慾　常與檮基尼（伊）瑜伽
以怒相服大瞋恚　我今敬禮怖畏佛

哷嗡

於大屍陀林中間　摧壞邪祟皺魔等
調伏嘛答禮飛仙　我今敬禮天自在
於最雄武曼查拉　使衆自然而誠服
智慧化生諸眷屬　我今頂禮諸佛國

廣大智慧曼查拉　雖示種種幻化相
而本不動清淨性　我今敬禮平等智

或用後讚

無二普徧不共身　平等廣應諸佛父
妙法本性諸佛母　智慧勇識諸佛子
稽首功德妙吉祥　法身本來無愛憎
為除三界凶惡魔　以慈方便示怒相
頂禮怖畏金剛尊（誦時存想諸眷屬循聲讚頌）

復次本尊亦讚諸眷屬云

鴉嚌嚳嘎甚可畏　愚癡金剛即本性
一切諸佛本性是　於金剛身讚咏禮
鴉嚌嚳嘎甚可畏　慳吝金剛本性者
無上乃是金剛心　於寶金剛讚咏禮
貪慾金剛本性者　鴉嚌嚳嘎甚可畏
無上者為金剛語　於金剛語讚咏禮
忮嫉金剛本性是　鴉嚌嚳嘎普妙用
無上圓成金剛身　讚咏手執利劍尊

復次諸眷屬同讚於本尊佛

佛本一切諸佛體　一切諸佛聚合一
諸佛尊中最上尊　於中圍主讚咏禮

大乘九部契經即九面真俗二諦即二角三十七品助道法即三十四手及身語意十六空即十六足大安樂即瑜伽相八成就即足所踏人等八物八自在即鷲等八禽離障礙故為裸形最上寂靜涅槃故髮上竪也約畧其總佛說九部經義俗諦如幻化真諦如虛空修行之道寓於三十七品道法其最要者悟明真諦妙理作十六空觀而於大安樂方便無可分別歸於一性其行道利益果報世出世

間兩種成就究其最要無過障礙消盡大涅槃也如是應知威德金剛怖畏身相表示妙義矣（如是提念清淨深意也）

加持念珠

唵嚕齊囉嘛微鉢囉簽納納嚐鑾

ༀ་རུ་ཙི་ར་མ་ཎི་པྲ་ཝརྟ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ（除之）

唵娑哇拔斡舒達薩喇斡達喇嘛娑哇拔斡舒達噁杭

ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿ་སརྦ་དྷརྨཱཿ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ（淨之）

念珠從本無相空中ཨ字（紅色）成蓮華標以ཨ字變為貪嶽帝主紅色紅藍白色三面六臂二正手當胸執鉞刀

噶巴拉右二手執蓮劍左二手執寶輪頂上ཨོཾ唵字喉內ཨཱཿ阿斯字心間ཧཱུྃ嗡字從心間ཧཱུྃ嗡字放光召請同已智慧尊雜斯嗡囌霍斯

ཛཿ ཧཱུྃ བཾ ཧོཿ

合為一體復從心間ཧཱུྃ嗡字放光召請灌頂佛會祈一切如來現授灌頂如此禱祝諸佛俱持智慧甘露盈滿寶瓶而誦

ཨོཾ ས ར བ ཏ ཐཱ ག ཏ ཨ བྷི ཥེ ཀ ཏ ས མ ཡ ཤྲཱི ཡེ ཧཱུྃ

唵薩嚹答撘噶答阿必磕嘎答薩嘛鴉蓮葉嗡

誦而由頂授灌灌頂水盈滿遍身淨一切垢餘水注於頂上化為阿彌陀佛以為頂嚴

唵阿斯囉禮嘎阿嘞鋼哥嚷通甫鷲弗阿羅哥噶納釋訥毗微囊沙唔唎提伊曩嗡娑訶

ཨོཾ ཨཱ རོ ལིཀ ཨ རྒྷཾ པཱ དྱཾ པུཥྤེ དྷཱུ པེ ཨཱ ལོ ཀེ གནྡྷེ ནཻ ཝི དྱ ཤ བྡ པྲ ཏཱི ཙྪ ཧཱུྃ སྭཱ ཧཱ

唵阿斯囉禮嘎唵阿斯嗡

ཨོཾ ཨཱ རོ ལིཀ ཨོཾ ཨཱཿ ཧཱུྃ（獻內供也）

貪慾金剛本性者　鴉嚌黎嘎甚可畏

無上如是金剛語　於金剛語讚詠禮

如是讚詠

唵阿斯囉禮嘎嗡簽

ཨོཾ ཨཱ རོ ལིཀ ཧཱུྃ ཕཊ（誦之不拘數）

一切佛語金剛本性貪獄帝主化為滴血鮮首念珠形一（每珠中具一ཧཱུྃ嗡字化為怖畏金剛誦咒時以自己右手大梅指觀為鐵鉤捻一珠即觀一珠為如已怖畏金剛融入心中定靜勇識ཧཱུྃ嗡字矣○以右手大指捻珠持咒先誦文殊咒）

唵阿喇巴匝納蒂斯

ཨོཾ ཨ ར པ ཙ ན དྷཱིཿ（心中日輪還變成黃色六輻劍輪其上ཧཱུྃ嗡字化成便刀劍把中金黃色དྷཱིཿ蒂斯）

（字其輻之六輻皆空而不著于寶于彼六輻條上觀ཨོཾ ཨ ར པ ཙ ན每劍尖空中有一དྷཱིཿ字而中央劍把中དྷཱིཿ蒂斯字之上へ基活中有一月輪座座上乃凡夫相之自身週圍父母為首及一切眾生如是明明觀之誦咒時劍輪右旋咒字則左旋一切無明障垢形如黑毛皆從へ基活中之自身及眾生之毛孔中出觸於劍輪割碎成末日輪上燒為灰燼風吹由自己下部出淨矣而其光向外普放令一切眾生皆獲文殊聖果如是觀想此割無明密訣也然初修法人切不可泥而觀之恐轉之而令風亦轉也）

唵鴉嘛喇鴿薩哆墨鴉鴉墨哆嚕那岳達鴉鴉達岳尼喇鴉囔鴉鴉囔徽鴉攞尼喇嘛鴉嗡嗡簽簽娑訶

ཨོཾ ཡ མ རཱ ཛ ས དོ མྱ ཡ ཡེ མ དོ རུ ཎ ཡོ དྷ ཡ ཡ དྷ ཡོ ནི ར ཡ ཀྵེ ཡ ཀྵེ ཡ ཡ ཀྵེ ནི རཱ མ ཡ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཕཊ ཕཊ（此根本咒亦云鬘咒誦時）

前之劍輪仍化為日輪吽字仍化為青色吽字吽字之外迴圍鵝曼答嘠心咒或一或三心咒之外乃行業咒或一或二行業咒外乃根本咒一三重咒字皆青色或立或平皆可諸咒字皆本性體有光而其義則按息增懷誅之色也心住於心中吽字上誦之不緩不疾不高不下不可如語言不可令心散初誦時乃自己中間之水牛靣光誦而其後左右兩邊及上之八面皆誦以及一切諸佛與衆生普皆同音當誦也其誦時或於吽字或於吽字之納違上及諸咒字放大光明其光中有無數雙身怖畏金剛向外發出而其光從智慧勇識文殊之右鼻孔中出充滿於誓句勇識之身中從水牛面之右鼻孔中出之邑於光中所出之無數雙身怖畏金剛皆從氣氳相之兩問降注甘露灌一切衆生項彼所有罪障皆為消滅而獲怖畏金剛之聖果矣其收時彼一切怖畏金剛皆從水牛面之左鼻孔入而返於智慧勇識之左鼻孔內於是滲入吽字矣如是觀之若不能如是觀為諸佛發時即光亦可若不能一息氣為出入時即二三息為氣亦可或於咒字放熱大光滿於自己身中一切疾病鬼祟業障如除毛羽而向外發之凡外之冤祟亦因而銷鎔矣雖如是觀想而自心總不可離於吽字

唵[illegible]微[illegible]納納吽盦

此行業咒

唵鴉儕黎嘠吽盦

此心咒也

○誦此三咒之時乃觀從諸咒字放大光明而光尖上具有諸佛向外發出供於一切諸佛子皆大歡喜彼一切諸佛身語意功德即撥彼身相種字手印收來皆可而滲入自己三門與諸佛之身語意無分別矣

唵拔[illegible]伯圖[illegible]阿噶羅阿噶羅吽[illegible]娑訶

此佛母咒也誦時於佛母心中

之青色五鈷金剛杵臍中觀一吽字以為幖幟四面圍繞諸咒字隨發隨收其觀想皆與前同也

唵資納資嘠吽盦

唵喇[illegible]吽盦

唵阿囉[illegible]吽盦

唵嚼[illegible]吽盦

唵穆達喇[illegible]吽盦

唵達圖[illegible]吽盦

唵巴達嘛[illegible]吽盦

唵喀圖[illegible]吽盦

唵摩哈喇隄吽盦

ཨོཾ་ཨ་ཀ་ར་ཏི་ཧཱུྃ་ཕཊ

唵達倭卡喇隄吽葫鑒

ཨོཾ་ཏྲ་ཨ་ར་ཏི་ཧཱུྃ་ཕཊ

唵嗬嚂喇隄吽葫鑒

ཨོཾ་ཏ་ག་ར་ཏི་ཧཱུྃ་ཕཊ

唵拔蘄喇隄吽鑒

ཨོཾ་པ་ཛ་ར་ཏི་ཧཱུྃ་ཕཊ以上為眷屬咒也來暇量力持之誦眷屬咒時乃於癡獄帝主等各各心中之日輪座上之白輪令以及各各之手印中間之吧澈字等種字以為標幟而皆以本咒字圍繞之其種字則按本色放光以先誦根本咒若多時恐反致迷故馬必先多誦心咒次則誦行業咒後則根本咒始可多多誦之馬誦癡獄帝主咒時彼臣眷屬及柿獄帝主皆以心照察而彼亦互相照察之具餘諸隅及門與隅皆由此而類推之矣根本咒誦十萬行業咒三十萬心咒七十萬降智慧咒一萬誦此咒數足凡三世界事皆可為之而自以為即佛之心實實自任之依侍之壇場必明明如見其形或明見佛及夢中見佛與夫得佛之授教斯乃可以授人灌頂寶讚佛祖及燒大施食等一切事乃可為之馬夫誦咒者乃令佛喜之義也大施食者乃上妙之供也至於眷屬咒乃各誦一萬數足後乃誦降智慧之咒馬彼降智慧咒曰ཨོཾ་ཧྲཱིཿ་ཥྚྲཱིཿ་ཝི་ཀྲྀ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་ར་ར་ར་ར་ཙཱ་ལ་ཡ་ཙཱ་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཨཱ་ཧ་ཕཊ乃心有ཧཱུྃ喉有ཨཱཿ頂有ཨོཾ足下有ཡཾ也咒尾有ཧཱུྃཕཊ亦可于是從自己心中放光普徧十方一切諸佛菩薩皆觀如怖畏金剛請來如降甘而滲於自身矣坐靜之外所誦咒雖不入數內然最能退祟而得佛之攝授也每日誦咒後於本尊及眷屬頂上頂嚴佛之心中月輪ཧཱུྃ吽字週圍以白色百字咒繞之從彼咒字降白色甘露流入頂中凡所誦咒之或多或少之垢形如黑烟向外逐出洗滌淨盡如是觀之誦百字咒

唵鴉嚌嚮嘎薩嘛鴉（起至）嘛唅薩嘛鴉薩鵰阿斯吽葫鑒

ཨོཾ་ཡ་མཱ་ནྟ་ཀ་ས་མ་ཡ（起至）མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ་ཕཊ

唵鴉嚌嚮嘎薩巴哩韓喇阿喇鋼哥遠嚐韓通聿籥帛阿羅哥皰徽遠沙嘔蜀揚囉吽葫娑訶

（復次）ཨོཾ་ཡ་མཱ་ནྟ་ཀ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝི་དྱ་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཡེ་སྭཱཧཱ如是獻供

唵譂聿徽薺簽納納吽鑒唵阿斯吽

ཨོཾ་ཧྲཱིཿ་ཥྚྲཱིཿ་ཁ་ཁ་ཧ་ན་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ

唵拔蘄伯（圖）簽薺禪阿噶羅阿噶羅吽蘄娑訶唵阿斯吽

ཨོཾ་པ་ཛ་ཨ་ཏ་ཨཱ་ག་ཧ་ཨཱ་ག་ཧ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ

唵資納資嚐吽鑒唵阿斯吽（起至）唵拔蘄喇隄吽鑒唵阿斯吽

ཨོཾ་ཛ་ན་ཨ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ（起至）ཨོཾ་པ་ཛ་ར་ཏི་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ（進內供也）

淨樂至尊威德相　入勇猛行得瞻仰
降伏難調作利益　稽首金剛大怖畏

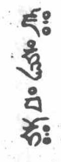
如是讚味

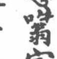
（復次獻拔靈則以酒水內供三樣次第而灑淨拔靈而同內供攝授之）

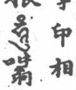
面前剎那間威德金剛怖畏佛會一十三尊及壇場侍偕侍者俱已全訖從自己心間ཧཱུྃ吽字放光召請智慧壇場

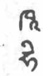
至對面虛空中

鑁吽攞斯

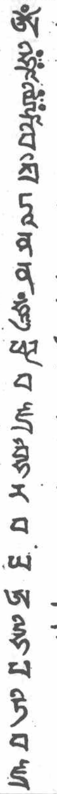


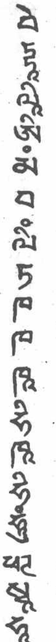
無可分別訖復從自已心間藍色吽字放出鉤形光明召請一十五位護方神衆而置於隨其各所守方刹那間令入圓明而皆轉成威德金剛怖畏一面二臂執鉞刀嘎巴拉與其陰體作瑜伽相儼然而現（至此舒二手如金剛掌印相誦世間出世間等句）

世間出世間一切法衆俱緣舌根吽字生白色單鋒金剛杵悉有光筒彼拔靈精液悉從筒孔吸而歆享（如是）

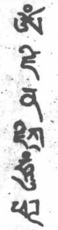
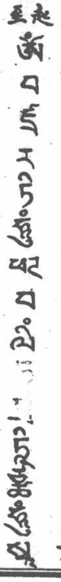
想之○復次誦呪作蓮華印誦至末處左手舒掌獻供右手彈指奉之

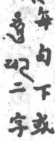
唵灡斯囊斯微薺薺納納嚩𧄼拔嚩皂喇斡鴉阿限巴限拔嚩伯答薺捺伊濼拔靈答喀喀嚌希嚌希嚩𧄼娑訶



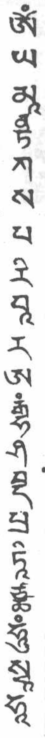
（誦三遍奉供主尊及佛母）

唵資納嚩嚩𧄼（起至）唵拔嚩喇限嚩𧄼拔靈答巴喇𢹿攞嚩娑訶

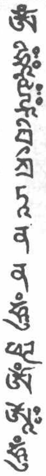
（起至）

（每句下或二字與）○（誦三遍奉供諸眷屬）○（此三遍皆作蓮華印至末句彈指奉之）

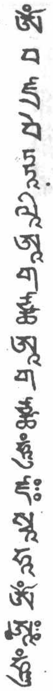
唵鴉嚌啫嘎薩巴哩斡喇阿嚩（起至）沙巴答喇𢹿攞嚩娑訶



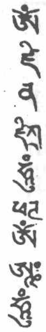
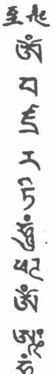
唵灡斯囊斯微薺薺納納嚩𧄼唵阿斯嚩



唵拔嚩伯答𢹿阿噶攞阿噶攞嚩嚩娑訶唵阿斯嚩



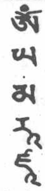
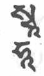
唵資納嚩嚩𧄼唵阿斯嚩（起至）唵拔嚩喇限嚩𧄼唵阿斯嚩

（起至）（以奉內供）

無二普徧不共身　平等廣應諸佛父
妙法本性諸佛母　智慧勇識諸佛子
稽首功德妙吉祥　法身本來無愛憎
為除三界由惡魔　以慈方便示怒相
頂禮怖畏金剛尊（如是讚詠）

復次奉護方神拔靈誦根本攝授之

唵鴉嘛喇嚩（起至）娑訶

（起至）

唵不匝喇難鴉嗝答拉匝喇鴉嚶珂匝喇鴉答嚩喇辢尼嚀難嘎達嘎嚩那低嚀鴉吽嚩巴落嘛難𡃏烏答喇低嚀鴉唵伊灡鴉斯斡微濼嚕鍋答危納阿納德（吽嚩唵拔斯）嚩薩喇辢不德（唵拔嚩斯）

ཨོཾ [illegible]

[illegible]

[illegible]

（誦三遍奉於護方諸神）

唵達沙儹羅嘎哷拉薩巴哩韓喇阿嚕〇哷蓁〇噶轉〇

道帝〇鸞帛〇阿羅哥〇毘微嚕〇沙巴啓唎陽伊羅嚩娑訶

ཨོཾ་ད་ཤ་དིཀ་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ〇པཱདྱཾ〇གནྡྷེ〇

པུཥྤེ〇དྷཱུ་པེ〇ཨཱ་ལོ་ཀེ〇ནཻ་ཝི་དྱ〇ཤབྡ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ

唵達沙儹羅嘎哷拉薩巴哩韓喇唵阿斯嚩

ཨོཾ་ད་ཤ་དིཀ་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ（以奉內供）

大德文殊法王前　親許伏魔護教願

法帝嗎魔空行母　精靈起屍聽令衆

內外無餘護法前　我今頂禮至心求

（如是讚詠）

護方諸神大衆令我成就一切善事消除一切魔障（如是寄事）

（使觀欣然許諾之想皆與前同）

（復次攝響文殊如來使役獄帝熱神先攝授其外供四）

唵濤薪齋微蔚裔納納嚅鑾

ཨོཾ [illegible]

唵娑哈斡舒達薩嚕達嘛娑哈斡舒達杭

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ

已復性原空空中ཨ阿字轉成衆多廣大噶巴拉內各ཧཱུྃ

噶字化為供德水灌足水華薰香燈塗香食樂等物體性

樂空體相供物其所為用能於彼六根生大奇特無漏歡

樂矣（顯親王譯本內無灌足水三字）

唵阿嚕阿斯嚩

ཨོཾ་ཨརྒྷཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

唵哷蓁阿斯嚩

ཨོཾ་པཱདྱཾ་ཨཱཿཧཱུྃ（顯親王譯本內無此一句）

唵道帝阿斯嚩

ཨོཾ་པུཥྤེ་ཨཱཿཧཱུྃ

唵鸞帛阿斯嚩

ཨོཾ་དྷཱུ་པེ་ཨཱཿཧཱུྃ

唵阿羅哥阿斯嚩

ཨོཾ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཨཱཿཧཱུྃ

唵嘎轉阿斯嚩

ཨོཾ་ཀ་ཏྲི་ཨཱཿཧཱུྃ
唵鞄微囊阿斯吽
ཨོཾ་ཤ་ཏྲི་ཨཱཿཧཱུྃ
唵沙啓阿斯吽
ཨོཾ་ཀ་ཏྲི་ཨཱཿཧཱུྃ
（攝授施食與攝授內供同）

面前蓮華日輪水牛疊座牛脊背上顯一山鴉字轉成髑髏杖（中間標以山鴉字）放光折伏怨魔（消除一切究竟）收迴復入本杖融結為神將閻魔羅王（其色青黑）水牛首形（相忿怒）一面二臂面具紅圓三目（張口閃舌四牙外露二角如劫火熾然）右手執髑髏杖左手（作期克印）執羂索髮杏黃色向上竪立躶身（麁短垂腹）挺腹（踏右足踹牛兩角中展左足踹牛尻上人骨為莊嚴）以ཧཱུྃ吽字與三股叉（其左從ཧཱུྃ吽化成三股叉）字變成匝穆髒母（黑色）一面二臂（張口露牙披髮垂乳著骷髏皮極暴怒醜陋相）右手執三股叉左手執嘎巴拉鴉斡隈等（八父八母）一切男女閻魔鬼眷拱圍旋繞各頂上白色ཨོཾ唵字喉內紅色ཨཱཿ阿斯字心中藍色ཧཱུྃ吽字為嚴由自己（怖畏金剛）心間ཧཱུྃ吽字放光其形如鉤從南方七層地下召致閻魔雙王與其眷屬（念衆觀想）

唵嘎拉嚕巴薩巴哩斡喇愛森希

ཨོཾ་ཀ་ལ་རུ་པ་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི（觀來至之想）
雜吽蘇斯
ཛཿཧཱུྃབཾཧོཿ

浸入無可分別說（與誓句無二）復從心間ཧཱུྃ吽字放光召請五部鴉嚀黎嘎求乞垂恩灌頂於此如是祝之彼等手舉智慧甘露寶瓶口誦

唵拔雜阿畢辛吽
ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ

如是灌頂塵垢悉淨其餘水滴渟於頂上變成黑色五鈷金剛杵為頂嚴矣

唵嘎拉嚕巴薩巴哩斡喇薩嘛鴉囕
ཨོཾ་ཀ་ལ་རུ་པ་ས་པ་རི་ཝ་ར་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ
（復次）唵嘎拉嚕巴葉阿嗡○道需○鶯帛（起至）沙巴答嚀伊綺當
（復次）ཨོཾ་ཀ་ལ་རུ་པ་ཡ་ཨ་ཧཱུྃ○ཏྲཱ་ཛ○ཧྲཱུ་པ（起至）ཤ་པ་ཏ་ཨི་ཏཾ（觀彼啖食之想）

唵嘎拉嚕巴薩嘞畢囉沙達嘛喇鴉伊達嘛拔靈答喀喀嗬希嗬希吽發
ཨོཾ་ཀ་ལ་རུ་པ་ས་ཙ་ཙ་བྷི་ཤྭ་ར་ཡ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ

ཏ་ཐཱ་ཏ་ཧྲཱུ་ཡཱ（如是）

唵匝穆噶薩嚕畢嚕雜沙達嚨嚕喇鴉伊達嚨拔靈答喀喀嘚希

嘚希嗡䅥

ཨོཾ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི

ཁཱ་ཧི་སྭཱ་ཧཱ（誦三遍或七遍以本獻之）

唵嘎拉嚕巴葉阿嚕鋼（起至）沙巴督嚨薩達嚨

ཨོཾ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཡ་ཨ་ཀཱ་རོ（起至）ཤ་ཊ་བྷུ་ཏ་ཡ

唵嘎拉嚕巴嘴𠼝唵阿斯嘴

ཨོཾ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

唵匝穆噶嘴𠼝唵阿斯嘴

ཨོཾ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

供於鴉幹跟等諸男女鬼眷ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ（以獻內供其相札章句云）

𠼝

黑色煞神正南方　七層地下鐵城住
本是司命閻魔帝　水牛座上卬然踞
原生鴉字所變杖　髑髏為嚴化現身
最暴忿怒水牛面　呋世口張露利牙
瞋目赤圓光閃閃　紅髮鬚眉熖然豎

左手執索縛冤祟　右執髑髏杖擊之
法王閻魔諸眷屬　時至鬼神為驅役
嗎母大神匝穆噶　執三股叉及顱器
一切大肉與大髓　以為拔靈成豐享
佛所囑之諸誓句　以慈解脫諸冤祟
凡惱冤與為害者　妖魔一切之截滯
執之捉之細縛之　鉤之召之降伏之
殺之逐之拘束之　裂之壓之昏悶之
調之克之敗壞之　一切厌壒滅無餘

唵嘎拉嚕巴嘴𠼝

ཨོཾ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཧཱུྃ་ཕཊ

唵匝穆噶嘴𠼝

ཨོཾ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ（誦之使觀彼等嘉納吾言之想）

復次攝授賽願供物云

唵達斯嘴賽

ཨོཾ་ཧྲཱིཿ（起至）無漏歡樂矣

唵阿嚕鋼阿斯嘴（起至）唵沙巴嗒阿斯嘴

ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་ཨཱཿཧཱུྃ（起至）ཨོཾ་ཤ་ཌ་ཨཱཿཧཱུྃ（俱同前）

唵鴉嚌𤏪嘎薩巴哩蕎喇阿嚩（起至）沙跢喇隄伊𤏪嚕娑訶

ཨོཾ་ཡ་མནྟ་ཀ་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨརྒྷཾ（起至）ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ

唵釁斯徽蕎𡀔納納吽𠷔唵阿斯吽

ཨོཾ་ཧྲཱིཿཥྚྲཱིཿབི་ཀྲྀ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ

唵拔𠺕佔答檘阿嗒囉阿嗒囉吽𠷔娑訶唵阿斯吽

ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་ལི་ཨ་ལ་ལ་ཨ་ལ་ལ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ

唵資納𧄼嚕𠼪唵阿斯吽（起至）唵拔𠺕喇隄嚕𧄼唵阿斯吽

ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཨམྲྀ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ（起至）ཨོཾ་བཛྲ་ནཻ་ཝི་དྱ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ（內供也）

淨樂至尊威德相　入勇猛行得瞻仰

降伏難調作利益　稽首金剛大怖畏

如是讚咏

唵鴉嚌𤏪嘎薩嘛鴉

ཨོཾ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ས་མ་ཡ（如是誦百字咒）

未備及無識　或因力不足
諸凡所有過　悉皆乞容恕

如是禱謝祝願畢

唵阿斯拔𠺕𧄼

ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་མུཿ出世間智慧尊諸賓請旋誓句尊浸入自身

餘衆賓各歸本處（如是誦想之）

發廻向文

願以此福疾速我　得成大勇妙德佛
亦將衆生令安置　於彼妙德最上果
○以最虔誠身心意　如虹怖畏曼查拉
於此觀想三摩地　供養讚嘆持法力
集積清淨諸福祥　三世所有福德緣
願於成就妙德師　至誠供養令歡喜
了徹世界法如戲　三界味似毒蛇窟
為衆生發菩提心　願勤修習六度行
四灌頂水淨三門　於四身種堅固子
如護本命以持戒　願能速成二種道
消除生死中陰暗　能以三身光明淨
起修更以四度觀　惟願得證成修習
上師怖畏佛聖會　徧滿虛空大福田
清淨三輪虔供養　惟願身心俱清淨
二咒義是本空性　大樂自心性合一
以智慧力了生死　願證光明道法身

神威妙嚴十金剛　圍繞勤修三摩地
所有宄魔鬼怪類　願於剎那俱除淨
種種光明珍寶殿　是毘盧佛清淨性
勤修鐵土令清淨　願成慧性之佛國
金色身如須彌山　觀想相應因金剛
淨中有以成幻身　願證圓滿報身佛
月日根本具手輪　以次五智菩提現
觀想相應果金剛　願淨有生成化身
如億萬日威光聚　具三薩鵝自性佛
與樳基局瑜伽相　變化雲覆三世徧
淨除情器世界垢　豁然開展佛淨土
於他利益普成全　願證中心三摩地
內外持明三摩地　以諸因緣妙法輪
漸增諸法無窮行　願證成就最妙定
甚深五級道要義　統於四種妙瑜伽
修兼三行之妙道　今生願證三身果
於化輪中秘密佛　一意提念漸收攝
日月入行囉侯路　願成順逆之四喜

法輪最勝咒瑜伽　噚拉沙及金剛誦
以解心境諸脈結　願俱生樂心融化
復次攝授瑜伽力　觀想次第內收定
二印相交方便法　願得心淨妙三昧
如命終時氣內收　入心復自圓明性
相好具足顯妙相　願證如幻三摩地
光明身相妙如虹　融化如雲淨於空
寂滅清淨慧相應　願除執著心根種
由義俱生光明性　相好具足清淨身
真諦圓明心合一　願證雙入上瑜伽
五種身性與空等　現七瑜伽妙德身
願將眾生現前果　剎那之間俱證入

（復次）周圍寒林與護輪化而收浸於無量寶殿殿化而收浸於侍從諸尊侍從諸尊化而收浸於陰體陰體化浸於主尊主尊誓句勇識化浸於智慧勇識智慧勇識化浸於定靜勇識定靜勇識足文烏字化浸於其腔文哈字哈化而收浸於其首畫首畫浸於半月半月浸點點浸納達納達化空無所緣著矣（如是盡收攝也）

從空剎那間自身威德金剛怖畏尊佛一面二臂偕其陰體作瑜伽相頂上ཨོཾ唵字喉内ཨཱཿ阿字心中ཧཱུྃ吽字為嚴儼然而現

誦吉祥讚以為圓滿

吉祥讚

虛空天際大雲佈　無數日輪散光明
威德尊佛曼查拉　福祥花雨降種種
吉慶歌聲若龍吟　最勝金剛雷霆力
摧碎持伏眾魔軍　令三戒眾獲吉祥
具諸佛慧妙吉祥　伏諸魔軍獄帝主
現上師身宗喀巴　敬禮師佛性無別
秘密法宗智慧母　成此經法拉禮答
不空金剛及然燈　得成起修金剛明
如是本師嗣宗師　諸成就根諸尊眾
攝受甘露心融滿　惟願佛教遍十方
五智性五獄帝主　摧魔守門四明王
四無量心四陰體　四隅華坐嘎巴拉
勝福以彼大吉祥　消諸不順破敗緣

而增安穩如滿月　惟願永延諸福喜
金剛王心甘露滿　一切威德最勝法
此即怖畏大教王　及衍說經同類經
勝福以彼大吉祥　消諸不順破敗緣
而增安穩如滿月　惟願永延諸福喜
廣大世界諸金剛　清淨空行扎機尼
大教王具顯密德　淨持以上諸僧眾
所有勝福吉祥力　消諸不順破敗緣
而增安穩如滿月　惟願永延諸福喜
八大屍林周圍繞　中基金剛亥杵心
摩尼珍寶莊嚴頂　五智慧性無量殿
於毘盧清淨本性　所有勝福吉祥力
超出不淨輪廻劫　惟願清淨佛國住

跋

佛法不可以身得不可以心得為方便故或說身得或說心得言心得者如經云即心是佛即心作佛應觀法界性一切唯心造等顯教是也言身得者如論云父母所生身即成大覺位即身成佛等密教是也顯教者破惑證真從理入也以徹妙淨功德受用大乘法樂而頓證得真淨法界具無邊際真常功德密教者依體起用從事入也集無量福慧資糧起無邊真實功德及極圓淨色身示現種種變化三業利樂有情雖然若顯若密要須具緣余以丙寅秋閒居閱藏於青島所習者顯也若其地無可相與語者無意中得日僧丹法藏而授我金剛胎藏等法焉密也及己巳入都授唯識因明天台成實諸科於北庠顯也而偶於書肆得元人譯上樂金剛中國儀軌及清裕朗齋述閻鬘得迦儀軌疏義密也以是斯二書因緣而得從菩提學會諸公後共依

安欽金剛上師受諸密法抑何幸耶今菩提學會以斯二書皆孤本故借印流通以廣其傳囑余為跋因述數語以誌余得斯書之緣良匪淺也

中華民國二十九年夏周叔迦識

金剛怖畏成就儀軌疏義勘誤表

某頁	前後面	某行	某字	正	誤
一	後	六	十九	獲	擭
十四	前	十二	三	上字下脫有字	
仝	仝	仝	十八	上字下脫有字	
十七	前	六	五	為	如
仝	仝	仝	八	持	菩薩
二十九	後	三	十	正	適
仝	仝	仝	二十	捉	從
仝	仝	四	二十一	匕	七
三十	前	二	十七	盾	傍
仝	仝	八	十三	梟	鵰
仝	仝	九	十一	鴟鴞	[illegible]
仝	仝	九	十八	鵜	鶴
仝	後	三	二十	下脫宰	旬
仝	後	六	十一	笑	夾
三十一	前	三	十二	項鬘	絡腋
四十九	前	八	四	蘊字下去所字	
仝	前	八	六	出字下脫處字	
六十二	後	八	十五	斷	割
六十八	後	四	十	本字下脫咒字	
七十二	前	九	十三	停	渟
七十八	後	七	十一	字下脫烏字	

救度母二十一禮讚經

湯薌銘譯

敬禮至尊母聖母救度母

敬禮救度速疾猛、眼中有如剎那電。
三世間怙面水生、俱胝蓮蕊所生出。
敬禮有如積集百、周偏圓滿秋月面。
如千星宿俱會集、所顯發光極熾炎。
敬禮有如淨金青、水生蓮華手莊嚴。
佈施、精進、難行、息、忍辱、靜慮、所行境。
敬禮如來爲頂髻、善能勝伏無邊行。
波羅密多無餘證、一切佛子善依止。
敬禮咄多唎吽字、偏滿欲、方、及虛空。
以足鎮踏七世間、一切無餘能勾攝。
敬禮帝釋、火、梵天、風天、種種自在、供。
部多、起尸、諸尋香、藥叉大衆、現前讚。
敬禮[illegible]聲與發聲、善摧他方迷惑輪。
屈右伸左足鎮踏、火焰衝動極熾炎。
敬禮咄唎大怖畏、善能摧壞魔雄猛。
蓮華面中現顰蹙、斷滅、無餘諸怨敵。

敬禮表示三寶印、手指當心妙莊嚴。
無餘方中輪莊嚴、衝動自身諸光聚。
敬禮極喜悅、威光、頭冠間雜諸光鬘。
以笑勝笑咄多唎、攝伏魔羅及世間。
敬禮有力能勾召、一切守護大地衆。
動顰蹙紋由吽字、救度一切匱乏者。
敬禮月弦爲頭冠、一切嚴具極熾炎。
從髮髻叢無量光、恒時示現勝妙光。
敬禮有如劫盡火、極熾炎鬘中心住。
伸右屈左、普轉、喜、摧壞一切怨敵軍。
敬禮能於大地面、以手掌按以足壓。
現顰蹙紋、由吽字、善能毀滅諸七層。
敬禮安樂、善、息滅、涅槃寂靜、爲所行。
眞實俱足莎訶、唵、摧壞一切大罪惡。
敬禮普轉、極喜悅、善能毀滅怨敵身。
以十字語爲莊嚴、明咒吽字所救度。
敬禮咄唎以足踏、吽字相狀種子性、
須彌、曼陀、頻闍訶、搖動一切三世間。

敬禮天中海形狀、
誦二多羅以發字、
敬禮諸天大衆王、
普徧鎧甲喜威光、
敬禮圓滿如日月、
誦二訶羅咄多唎、
敬禮莊嚴三自性、
鬼魅起尸藥叉衆、
此依根本咒讚歎、

恭敬天母實相應、
若於晚間若晨起、
善能息滅一切罪、
速疾能爲七俱胝、
獲得齊此轉興盛、
彼中有毒猛强大、
雖口呑食或飲咽、
鬼魅熾然毒所逼、
亦能於諸餘有情。

懷野獸誌手中持。
開解無餘諸毒害、
天人非人所依止。
開解鬥諍及惡夢。
二眼中光極照明、
開解猛利熾然病。
眞實具足息滅力。
咄唎最勝摧壞性。
及與敬禮二十一。

諸具慧者深信讚。
念已施與無怖畏。
當得摧壞諸惡趣。
諸佛如來授灌頂。
究竟爾時趣佛位。
或爲堅住或游行、
念已獲得悉銷除。
一切苦聚悉斷除。
現前稱誦二三七、

求子嗣者得子嗣。
獲得一切所希求。

求財寶者獲諸財。
魔障違離別摧滅。

二十一讚皆依度母息災念怒二根本咒讚歎功德。故讚文中、引用咒文、有十一處。拙釋二十一禮、三註釋中、讚文咒字、悉用藏字。今爲便利讀者起見、暫照古譯、轉爲華音。讀者仍以根據各自受法上師所傳音聲爲本。

第五讚、ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཧཱུྃ四字、依不空譯、名咄多唎吽。

第七讚、ཕཊ྄ཕཊ྄二字、依安藏譯、名[illegible]癹。按[illegible]三字、在梵文中、合爲一字。藏本頌文、以此三字、列爲一句八字之一。故譯華言、不應以此一字分三、綴爲七字。

第八讚、ཏུ་རེ二字、依不空譯、名咄唎。

第十讚、ཏུ་ཏྟཱ་རེ三字、依不空譯、名咄多唎。

第十一讚、ཧཱུྃ字、依古譯、名吽。

第十五讚、སྭཱ་ཧཱ་ཨོཾ三字、依古譯、名莎訶唵。

第十六讚、ཧཱུྃ字、名吽。

第十七讚、ཏུ་རེ二字、依不空譯、名咄唎。

第十八讚、𑖝𑖨𑖣三字、依古譯、名多羅發。第二十讚、𑖮𑖨𑖝𑖲𑖝𑖿𑖝𑖨𑖸五字依古譯、名訶羅咄多喇。第二十一讚𑖝𑖲𑖨𑖸二字、依不空譯、名咄喇。

譯者謹誌

救度母四曼茶羅儀軌

語王賢慧教幢輯

湯薌銘譯

敬禮上師。

欲依阿底峽尊者所立教授、修習救度母四部茶曼羅儀軌者、於適意處、陳設已曾加持之至尊母畫像、或塑像、其像面前、陳設四排二水、受用。實設四曼茶羅華堆。若未能備、亦可代以畫者。設備叮響、或鈴、及散撒米粒。

第一部曼茶羅。

皈依發心（三遍）

諸佛、正法、眾中尊、
我行施等諸善根、
乃至菩提我皈依。
為利有情願成佛。

加持供。

三寶諦實力、一切佛菩薩加持力、二資糧圓滿廣大威力、法界清淨不可思議力、我勝解增上力、三摩地增上力、願增上力、得於上師至尊度母佛會眼前、興起增長無邊普賢供雲聚海、充滿一切世間。

供雲陀羅尼。（三遍）

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་
བཛྲ་སཱ་ར་པྲ་མརྡ་ནི།
ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ་ཨརྷ་ཏེ།
སམྱཀ་སཾ་བུདྡྷཱ་ཡ །
ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་བཛྲེ་བཛྲེ།
མཧཱ་བཛྲེ། མཧཱ་ཏེ་ཛོ་བཛྲེ།
མཧཱ་བིདྱཱ་བཛྲེ། མཧཱ་བོ་
དྷི་ཙིཏྟ་བཛྲེ། མཧཱ་བོདྷི
མཎྜོ་པ་སཾ་ཀྲ་མ་ཎ་བཛྲེ།
སརྦ་ཀརྨཱ་ཨཱ་ཝ་ར་ཎ་བི
ཤོ་དྷ་ན་བཛྲེ་སྭཱ་ཧཱ །

請資糧田。

悲愍自體本傳師、
猛雄、空行、護法眾、
本尊、佛會、救三寶、
迎請祈臨供養處。

普陀羅中最勝處、　綠色ཏཾ字所誕生、
以ཏཾ字光度有情、　度母眷屬祈來臨。
賢行七支。
敬禮支。
三門合禮。
所有十方世界中、　遊於三世人師子、
我以清淨身語意、　徧禮一切悉無餘、
身禮。
以彼賢行爲願力、　一切如來意現前、
一身復現剎塵身、　一一徧禮剎塵佛。
意禮。
於一塵中塵數佛、　各住菩薩衆會中、
無盡法界亦復然、　我信諸佛皆充滿。
語禮。
諸功德海讚無盡、　普以音支大海聲、
稱揚一切佛功德、　我今讚歎諸善逝。
供養支。
有上供。

以諸妙華妙華曼、　伎樂塗香勝傘蓋、
最勝燈明妙燒香、　我悉供養諸如來。
諸妙衣服最勝香、　末香積等妙高峯、
一切最勝莊嚴具、　我悉供養諸如來。
無上供。
所有無上廣大供、　我悉勝解諸如來、
深心信受賢行力、　頂禮供養諸如來。
悔罪支
我由貪瞋痴增上、　從身語意之所起、
諸所造作惡不善、　一切我今別悔除。
隨喜支。
十方一切諸佛、菩薩、　獨覺、有學及無學、
一切趣中諸有情、　所有福善我隨喜。
勸轉法輪文。
十方所有世間燈、　現證菩提得無滯、
我今勸請諸世尊、　轉於無上妙法輪。
請不涅槃支
諸佛若欲示涅槃、　我悉合掌而勸請、

利樂一切有情故、唯願久住刹塵刧。

迴向支。

敬禮供養悔露罪、隨喜勸轉請常住、
盡我所積少善根、一切迴向大菩提。

獻曼荼羅（依宗喀巴教用二十三堆者、以左手掌心置米、持曼荼羅右手撒米於曼荼羅上面、右拭三匝左拭三匝）

ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱུ་མི་ཨཱཿཧཱུྃ།
大自在金剛地基。（金剛地基、即瑜伽所謂金性地輪、亦名金輪）

ཨོཾ་བཛྲ་རེ་ཁེ་ཨཱཿཧཱུྃ།
（撒米於曼荼羅周圍）外鐵圍山環繞。

（安於正中）中間須彌山。（安於東方、對面爲東）東勝身洲。（安於南方）南贍部洲。（安於西方）西牛貨洲。（安於北方）北俱盧洲。（安於東方、左右二面）身洲。勝身洲。（古譯提訶洲及毘提訶洲）（安於南方左右二面）拂洲。勝拂洲。（古譯遮末羅洲及筏羅遮末羅洲）（安於西方左右二面）諂洲。勝道行洲。（古譯舍諦州及嗢怛羅漫怛里拏洲）（安於北方、左右二面）俱盧洲。俱盧月洲。（古譯矩拉婆洲及憍拉婆洲）（於洲內層安於東方）象寶。（安於南方方）長者寶。（安於西方）馬寶。（安於北方）女寶。（安於東南）將軍寶。（安於西南）輪寶。（安於西北）摩尼珠寶。（安於東北）寶藏瓶。（又於內層安於東方）日（內層安於西方）月。（各各如其名狀而觀想之）

次誦、

大地塗香、敷妙華、須彌、四洲、日、月嚴、
以此觀爲佛土獻、有情受用清淨土。
自他身語意、三世資財福、妙寶曼荼羅、
普賢供養聚、心持獻上師、本尊及三寶。
惟願哀納受、加持自與他、
伊當菇茹、刺納曼荼羅、岡尼耶、達耶彌、

（上爲二十三堆獻法、或依本會印行四加行觀行遍記中所說三十七堆曼荼羅之法亦可）

合掌夾華、誦、

息我師徒、施主衆、疾病、鬼魅、逆緣障、
順緣壽、福、貴、富等、善聚功德祈增長、

（誦時散華、祈請所求、）

第二部曼荼羅（即依度母爲所緣已）誦七支。

至尊聖母救度母、及與十方三世住、

一切如來菩薩眾、以深信心、爲作禮。（敬禮）
妙華、熏香、及燈明、塗香、美饌、伎樂等、
實設意變皆奉獻、祈請聖眾、垂納受。（供養）
從無始來迄今時、若十不善、五無間、
心爲煩惱增上轉、一切罪惡悉悔露。（悔罪）
聲聞、獨覺、佛、菩薩、及與一切異生等、
隨有所積三世善、於其福善我隨喜。（隨喜）
如其所有諸有情、意樂、及與心差別、
祈請恒常皆爲轉、大、小、共乘正法輪。（勸轉法輪）

乃至輪廻未空寂、祈請永不般涅槃、
恒以悲愍而瞻視、沈溺苦海諸有情。（請住世）
隨我所積諸福德、一切皆作菩提因、
經時不久我能爲、一切有情勝導師。（迴向）
獻曼茶羅。（撒米於曼茶羅上滿）
[illegible]大自在金剛地基
（撒米於曼茶羅周圍）
[illegible]外鐵山圍環繞。
（安於正中）中間須彌山。（安於東方[illegible]）東勝身洲。

（安於南方）南贍部洲。（安於西方）西牛貨洲。（安於北方）北俱盧洲。（安於東方左右兩面）身洲。勝身洲。（安於南方左右二面）拂面勝拂洲（安於西方左右二面）諂洲勝道行洲。（安於北方左右二面）俱盧洲、俱盧月洲。（於洲內層安於東方）象寶。（安於南方）長者寶。（安於西方）馬寶。（安於北方）女寶。（安於東南）將軍寶。（安於西南）輪寶。（安於西北）摩尼珠寶。（安於東北）寶藏瓶。（又於內層安於東方）日、（內層安於西方）月。

次誦

大地塗香敷妙華。須彌四洲日月嚴、
以此觀爲佛土獻。有情受用清淨土。
自他身、語、意、三世資財、福。妙寶曼茶羅、
普賢供養聚、心持獻上師、本尊及三寶。
唯願哀納受、加持自與他、
伊當菇茹、喇納曼茶羅、岡尼耶達耶彌、
（觀想一切所發修者、皆救護於廿母右手之下。）
救度母二十一禮讚經（兩遍散華）
祈所求事。

至尊佛母垂哀愍、願令我與諸有情、
速疾二障能清淨、滿二資糧成正覺、
願未成佛一切生、獲得天人最勝樂、
所有修行徧智中、障礙魔祟熾然病、
種種能爲非時死、或有惡夢惡兆相、
及與八種怖畏等、一切侵害速息除。
願令世間出世間、吉祥福善興盛事、
增長廣大悉無餘、不勞運任皆成就。
願勤修行弘正法、恒修佛母覲聖顏、
通達空義菩提心、如上弦月轉增長、
願佛中圍賢調悅、我從端嚴妙蓮生、
親覲如來無量光、我於其中得記別。
願我宿世所修尊、三世一切佛事業、
一面二手綠速息、佛母優婆羅吉祥。
願至尊母何等身、何等眷屬及壽量、
剎土及與美名聲、我等如是皆成就。
願由讚啟佛母力、隨其我等所住處、
息滅病貧衰鬥諍、增長正法與吉祥。

（祈所求事頌文第七句、所有修行徧智中一語、在藏文中、有承上啟下二義、謂獲天中人中最勝安樂、令能修習一切智道、所有修行一切智中、若有下說種種侵害、所速息除、文中徧智、即一切智。）

第三部曼荼羅。

（即依度母、爲所緣已、）誦七支、

至尊聖母救度母、及與十方三世住、
一切如來、菩薩眾、以深信心爲作禮、（敬禮）
妙華、熏香、及燈明、塗香美饌伎樂等、
實設意變皆奉獻、祈請聖眾垂納受、（供養）
從無始來迄今時、若十不善、五無間、
心爲煩惱增上轉、一切罪惡悉悔露。（悔罪）
聲聞、獨覺、佛、菩薩、及與一切異生等、
隨有所積三世善、於其福善我隨喜。（隨喜）
如其所有諸有情、意樂、及與心差別、
祈請恒常皆爲轉、大小、共乘正法輪。（勸轉法輪）
乃至輪迴未空寂、祈請永不般涅槃、
恒以悲愍而瞻視、沈溺苦海諸有情。（請住世）
隨我所積諸福德、一切皆作菩提因、

經時不久我能爲、一切有情勝導師。（迴向）

獻曼荼羅。（見前）

救度母二十一禮讚經。（三遍）

祈所求事。

至尊佛母垂哀愍、願令我與諸有情、
速疾二障能清淨、滿二資糧成正覺、
願未成佛一切生、獲得天人最勝樂、
所有修行徧智中、障礙魔祟熾然病、
種種能爲非時死、或有惡夢惡兆相、
及與八種怖畏等、一切侵害速息除。
願令世間出世間、吉祥福善與盛事、
增長廣大悉無餘、不勞運任皆成就。
願勤修行弘正法、恒修佛母覩聖顏、
通達空義菩提心、如上弦月轉增長。
願佛中圓賢調悅、我從端嚴妙蓮生、
親覩如來無量光、我於其中得記别。
願我宿世所修尊、三世一切佛世業、
一面二手綠速息、佛母優婆羅吉祥。

願至尊母何等身、何等眷屬及壽量、
剎土及與美名聲、我等如是皆成就。
願由讚啟佛母力、隨其我等所住處、
息滅病貧衰鬥諍、增長正法與吉祥。

第四部曼荼羅。

（即依度母爲所緣已。）誦七支、

至尊聖母救度母、及與十方三世住、
一切如來菩薩眾、以深信心爲作禮、（敬禮）
妙華熏香及燈明、塗香美饌伎樂等、
實設意變皆奉獻、祈請聖眾垂納受。（供養）
從無始來迄今時、若十不善五無間、
心爲煩惱增上轉、一切罪惡悉悔露。（悔罪）
聲聞獨覺佛菩薩、及與一切異生等、
隨有所積三世善、於其福善我隨喜。（隨喜）
如其所有諸有情、意樂及與心差别、
祈請恒常皆爲轉、大小共乘正法輪。（勸轉法輪）
乃至輪迴未空寂、祈請永不般涅槃、
恒以悲愍而瞻視、沈溺苦海諸有情。（請住世）

隨我所積諸福德、一切皆作菩提因、
經時不久我能爲、一切有情勝導師。（迴向）
獻曼茶羅（見前）
救度母二十一禮讚經。（七遍。誦已、接誦恭敬天母等勝利之文。）
祈所求事。
至尊佛母垂哀愍、願令我與諸有情、
速疾二障能清淨、滿二資糧成正覺。
願未成佛一切生、獲得天、人、最勝樂、
所有修行徧智中、障礙、魔、祟、熾然病、
種種能爲非時死、或有惡夢、惡兆相、
及與八種怖畏等、一切侵害速息除。
願令世間、出世間、吉祥、福善、興盛事、
增長、廣大、悉無餘、不勞運任皆成就。
願勤修行、弘正法、恒修佛母觀聖顏、
通達空義、菩提心、如上弦月轉增長、
願佛中圍賢、調悅、我從端嚴妙蓮生、
親覩如來無量光、我於其中得記別。
願我宿世所修尊、三世一切佛事業、

一面、二手、綠、速息、佛母優婆羅吉祥。
願至尊母何等身、何等眷屬、及壽量、
剎土、及與美名聲、我等如是皆成就。
願由讚、啟、佛母力、隨其我等所住處、
息滅病、貧、衰、鬥、諍、增長正法、與吉祥。
迴向。
至尊度母佛會前、所作禮、供、等善根、
爲度六道輪迴苦、迴向爲當成佛因。
祈請容恕。
未能求得、或不知、又或氣力有不逮、
若有所作彼過患、應請至尊悉容恕。
祈請堅住。
唯願與此色像俱、安住常作有情利、
其善加被無疾病、長壽、自在、諸最勝。
ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲ་སྭཱ་ཧཱ 唵蘇波羅底义班則莎訶
吉祥讚。（散華誦。）
願我宿世所修尊、三世一切佛事業、

一面二手緣速息、　佛母優婆羅吉祥。
吉祥圓滿

佛海大悲觀自在修習儀軌悉地寶藏宣演疏

賢慧賢劫海造本　湯薌銘譯
安欽上師說　門人釋觀空度語　門人周叔迦筆受

佛海觀自在者、本尊之名、佛者佛陀、海者衆多之義、一切如來悲心所顯聖觀自在、故名佛海觀自在、爲令人起信心故、略述如來本生因緣、如悲華經所說、謂往昔過恆河沙等阿僧祇劫、此佛世界劫名善持、有轉輪聖王名無諍念、有一大臣名曰寶海、時生一子、有三十二相、八十種好、字曰寶藏、長大出家、成阿耨多羅三藐三菩提、號寶藏如來、即轉法輪、令無量衆生得生人天、或得解脫、與百千億聲聞大衆、恭敬圍繞、次第遊行、到安周羅城、即是聖王所治之處、去城不遠、有園名閻浮、佛與大衆止頓此林、爾時聖王與無量大衆向閻浮林步至佛所、頭面禮足、右繞三帀、卻坐一面、爾時寶藏如來即爲聖王說於正法、說已默然、時轉輪王長跪白佛、唯願如來及諸聖衆、於三月中受我供養、如來默然許之、王即歡喜、而王即以寶樓寶樹寶蓋寶器摩尼寶珠牛頭栴檀上妙寶膳以爲供養、爾時寶海梵志夢見其王、血汙其身、面首似豬、噉種種蟲、既噉蟲已、無量衆生來食其身、唯有骨鎖、如是夢已、忽然而寤、過夜清旦、即至佛所、如夢所見具向佛說、佛告梵志、汝夢所見者、有諸癡人住三福處、所謂布施調伏、善攝身口、願求天王轉輪聖王、如是展轉、行於生死、不可得量、即是久受生死之相貌也、爾時寶海梵志白轉輪王言、大王、今者應發阿耨多羅三藐三菩提心、時王答言、梵志、我今心者愛樂生死、以是緣故、布施持戒聽受妙法、梵志、無上菩提甚深難得、是時梵志復白大王、是道清淨、應當一心具足願求、王言、梵志、我今發菩提心、願成菩提、世界衆生無諸苦惱、若我得如是佛刹者、爾乃當成菩提、爾時寶藏如來即入三昧、三昧力故、現十方世界、大衆悉見無量清淨佛刹莊嚴、時轉輪王禮佛而退、到所住處、自宮殿中、在一屏處、一心思惟、修習種種莊嚴已佛世界、如是聖王千子皆悉發菩提心、各還所住、在一靜處、一心思惟修習種種莊嚴已佛世界、終竟七歲、轉輪王等尋從定起、與其千子八萬四千諸小王等、九萬二千億人、向閻浮園、步至佛所、頭面禮佛、及諸比丘、長跪白佛、各發誓願、取妙佛土已、寶藏如來讚轉輪王、今改汝字、爲無量清淨、當得作佛、號無量壽、次告第一王子不眴言、今當字汝爲觀世音、當得作佛、號遍出一切光明功德山王如來、次告第二王子尼摩言、今字汝爲得大勢、當得作佛、號善住珍寶山王如來、次告第三王子手衆言、今號汝爲文殊師利、當得作佛、號普現如來、次告第四王子能伽奴言、今號汝爲金剛智慧光明功德、當得作佛、號普賢如來、次告第五王子無所畏言、今號汝爲虛空印、當來作佛、號蓮華尊如來、次告第六王子虛空言、今號汝爲虛空日光明、當得作佛、號法自在豐王如來、次告第七王子善臂言、今號汝爲師子香、當得作佛、號青香光明無垢如來、次告第八王子泯圖言、今當號汝爲普賢、未來作佛、號智剛吼自在相王如來、次告第九王子蜜蘇言、今當號汝爲阿閦、未來作佛、號阿閦如來、次告第十王子濡心言、今號汝爲香手、未來作佛、號金華如來、次告第十一王子瞢伽奴言、今號汝爲寶相、未來作佛、號月勝如來、如是千王子、八萬四千小王、九十二億衆生、各作誓願、取妙佛土、寶藏如來皆與授記、爾時寶海梵志有八十子、寶藏如來告最長子海地尊言、當得作佛、號寶山如來、告第二子三婆婆言、汝當作佛、號日華如來、乃至其最小子、皆與授記、爾時寶海梵志有三億弟子、除一千人、其餘咸共發願、於此世界得成菩提、爾時寶藏如來皆爲授記、乃至毗婆尸、尸棄、毗尸沙婆、最後得成菩提、餘千人中復有一人字曰火鬘、寶藏如來告之言、汝當作佛、號拘留孫如來、次告虛空摩納言、汝當作佛、號拘那含牟尼如來、次告第三摩納毗舍毱多言、汝當作佛、號迦葉如來、次告第四摩納毗耶舍無垢言、汝當作佛、號彌勒如來、如是次第悉與授記、爾時寶海梵志最後發願、願於五濁世調伏衆生、寶藏如來即爲授記、當來作佛、號釋迦牟尼如來、而讚之言、若有菩薩取清淨佛世界、離三惡道及聲聞緣覺、攝取調伏善心白淨成就善根、如是衆生、是名菩薩、譬如餘華也、非謂大菩薩如芬陀利華、以於善心調伏衆中種諸善根作佛事故、梵志、今聽菩薩四法懈怠、何等四、一者願取清淨世界、二者願於善心調伏白淨衆中施作佛事、三者願成佛已不說聲聞辟支佛法、四者願成佛已壽命無量、是名菩薩四法懈怠、是謂菩薩譬喩如華、非謂菩薩如芬陀利、梵志、菩薩有四法精進、何等四、一者願取不淨世界、二者於不淨人中施作佛事、三者成佛已說三乘法、四者成佛已得中壽命不長不短、是名菩薩四法精進、是謂菩薩如芬陀利、非如餘華、是名菩薩摩訶薩、

次明賢劫因緣、如大悲經說、此三千大千世界劫欲成時、盡爲一水、時淨居天以天眼觀、見此世界唯一大水、見有千枝諸妙蓮華、一一蓮華各有千葉、金色金光、大明普照、香氣芬熏、甚可愛樂、彼淨居天因見此已、心生歡喜、踊躍無量、而讚歎言、奇哉奇哉、希有希有、如此劫中當有千佛出興於世、以是因緣、遂名此劫號之爲賢、

次明娑婆世界、言堪忍者、此土衆生剛強難化、斯諸菩薩亦能勞倦、於諸衆生大悲堅固、生是佛土、以若干法苦切之言而調伏之、故名堪忍、

次明觀自在菩薩者、依於阿彌陀佛而發菩提心、今其像法合掌者、表於無量光佛前發菩提心、度一切衆生義、持念珠者、表盡度一一衆生義、持白蓮華者、表於無量世界恆度衆生而不染三界塵垢義、如彼蓮華雖出汙泥而不染著、既出水已、芬香光潔、觀自在菩薩於諸世界長劫度生、而不染著、亦復如是、於賢劫中、影響千佛、助敷教化、同名觀自在、於六道中示現佛身而度衆生、於天中現帝釋身、於修羅中現質多羅阿修羅身、於人中現釋迦牟尼身、於畜生中現釋迦師子身、於餓鬼中現虛空藏鬼王身、於地獄中現閻魔法王身、乃至示現若有情聲聞緣覺等身、若無情橋樑道路等身、以度衆生、諸經中說觀世音法者有二十一部、說觀音名者有一部、其名如左、

廣說聖號經　千手千眼陀羅尼　蓮華藏陀羅尼　十一面經
十一面陀羅尼　不空羂索眞言經　小不空羂索陀羅尼　勝蓮華經
自在輪經　儀軌呪續　如意摩尼經　大悲經
光莊嚴經　蓮華冠呪續　六字經　寶篋莊嚴經
蓮華莊嚴經　夯陀利經　各種河經　光明游戲經
百八聖號經

今此無邊諸佛悲愍自體第一聖者、佛海觀自在、于藏土中傳承不同、有數種說、就中依無倒能立教宗、大轉輪王、至尊室利羅吒達米札阿難達百種本尊中圓首要本尊佛海九尊成就儀軌、修習之法、

當集四部、謂無上瑜伽部、瑜伽部、行部、作部、皆有觀自在法、而本法佛海大悲觀自在者、為無上瑜伽部攝、往昔雲海能仁、於手中蓮華、化生二十五蕊、最初一蕊、蓮變為極樂世界、無量壽佛安住其中、彼佛為利餘穢濁土無量有情故、化現觀自在菩薩之身、由此化身於諸世界現種種身、而作無量利有情事、爾觀自在於普陀落伽山頂、觀察瞻部州中、何盛何衰、何生何死、現值何世、如是觀時、乃覩見釋迦能仁法衰、外道教盛、一切有情煩惱熾盛、行諸不善、後趨惡趣、無能救護、由此生起無量悲心、不禁流淚、乃以兩手拇指及無名指拭淚、左右彈灑、其一滴淚灑於天竺東方、化生為密札卓給、一滴灑於天竺西方、化生為得瓦羅給、密札卓給佛子者、謂於佛涅槃後九百五十年頃、印度東方波羅痆斯城中、父王善慧、母妃眾光莊嚴、誕生一子、其初生時、口即宣誦六字神呪、時有比丘已獲觀自在悉地者、名古茹悉地、占察相光、見極殊勝、乃稱之為室利羅吒打密札、旋為王后諸子所嫉、被棄海中、遂由龍王供養、請宣正法、繼還本處、為諸兄長說法、咸驚希有、謂是我等最勝親友、共號之為密札阿難達、後見王位毫不堅實、逃至金剛座、從勝天郎波毘耶出家、號室利達瑪密札、次于依上大成就者遊戲金剛時、有哀嘎羅底此云獨髻佛母來告之曰、汝可往金剛座至觀自在及度母佛殿中、虔誠啓白觀自在、後如此囑而修、忽見觀自在心中出無量善逝、現身加持、又於度母心中、出現一空行母而告之曰、汝宜往喀薩巴里山修行、說已賜以木曼荼羅及札麻茹（即聲鼓）並謂若有災障、搖此鼓者、即得銷滅、於是著證成就者衣飾而行、咸稱之曰密札卓給、在喀薩巴里修行六年、後於供桌上見喀薩巴里觀自在現身、並傳百零八尊灌頂、又親付囑、為利未來有情、得將諸部灌頂、集於一處而傳授之、後證佛海大悲之位、獲勝成就、遊於印度一切方所、降伏無數外道邪眾、並及非人作損惱者、諸希有事迹、傳有十八或二十事、美妙名聞、遍播大地、時有拄普貢勝慈氏譯師、聞彼大成就者之名、遂詣尼泊爾眾樹林中禮謁、見尊者北向而坐、方自心喜、其兆甚佳、乃請赴藏、爾時未獲許可、而印度適有多人來

迎、將欲赴印、時拄普大譯師念云、今時未能請至西藏者、係由我藏人福薄所致、願於來世生普陀洛伽至尊之前、乃將所有淨金一兩、遙呈尊者身已、自投懸崖、尊者於虛空中以手接之曰、嘻、勿如是行、當如汝意而作、遂同至西藏、命於拄普城造大彌勒像、傳授如意摩尼等儀軌、及轉大樂獨髻等無量法輪、最勝異者、於四部本尊勝曼陀羅中、以百餘常修本尊儀軌、集合一處、作貫珠鬘修法及品秩寶鬘、其灌頂儀軌名金剛鬘等、貢勝慈氏大譯師從受無數灌頂次第、又尊者曾至羅刹山及往拉薩、朝禮至尊釋迦之像、亦謂曾至桑耶等處、尊者嘗告拄普大譯師曰、我當與爾常不遠離、直至拉薩未遭劫災所壞以前、歲歲當來拉薩一次、故傳記中云、大成就密札化身每歲必至拉薩一次、此乃尊者所親許可云、本法傳承、既由觀自在化身密札卓給始傳修習本法而得成就、造本儀軌者、亦為觀自在化身第七世達賴賢慧賢劫海、是故修者易獲加持、成就甚速、

△大科有三、初能修補特伽羅、二修行處所、三修法次第、今初、

此中所依補特伽羅、具有信心、決出離心、悲心、菩提心等、而以共道、清淨相續、復於此法、普獲灌頂、于灌頂時、其所正受三昧耶戒、及淨律儀、如理護持、精進瑜伽者、

信心有三、一者清淨信心、二者決定信心、三者深欲信心、初清淨信心者、謂於三寶清淨信故、如水清珠、能淨濁水、清淨信心能淨三毒煩惱、好樂願求三寶功德、名清淨信、謂於三寶眞淨德中深信樂故、二決定信心者、謂於佛所說善惡因果、生決定信、於諸法實事理中、深信忍故、三深欲信心者、謂於苦集二諦生斷離心、於滅道二諦生修證心、於一切世出世善、深信有力能得能成、起希望故、欲求出離、先須知苦、苦有二種、一總、二別、總者八苦六苦三苦、八苦謂生苦、老苦、病苦、死苦、愛別離苦、怨憎會苦、求不得苦、五蘊盛苦、六苦謂天道、阿修羅道、人道、畜生道、餓鬼道、地獄道苦、三苦謂苦苦、壞苦、行苦、苦苦者、違境苦緣所生之苦、如地獄中苦、壞苦者、樂境變壞所生之苦、如人間苦、行苦者、有為無常遷流之苦、如天中苦、離苦之心、一切有情、莫不同然、畏於苦苦、畜生亦爾、如避捕捉等、但莫不畏苦、而所作業、及更趣苦、莫不求樂、而所作業反更背捨、是故欲求離苦、須先知苦因、苦因也者、有漏五取蘊是、五蘊若滅、苦無所依、對治此苦、須有所樂、樂也者、即佛所說正法、是佛所說八萬四千法蘊、要其所歸、唯四諦法、謂苦當知、集當斷、滅當證、道當修、即所以離苦也、

出離心有二、一捨希求現世富樂心、二捨希求後世富樂心、然後方能生起出離之心、應觀人身難得、人身無常、如是憶念、則能斷除希求現樂之心、觀彼過去大富大貴大威勢者、既死之後、富貴威勢竟何所在、過去既爾、現在未來富貴威儀、終不可保、亦復如是、更觀自身衣之食之、壽命盡時、無能挽救、終當捨棄、乃至爛壞、如是觀者、則於現世一切名利、視若空花、終歸於空、心無留戀、次復更觀今生命盡、識歸後世、隨今生所作而受其報、一切皆苦、三塗苦苦、人間壞苦、天界行苦、六道之中無非苦者、如

是觀者、則於彼世三界希求之心而得斷除、希求涅槃、是名出離心、

夫四衆弟子受別解脫戒、要依出離心而得清淨、於三惡道苦而生怖畏、修行善業、求生人天者、名下士道、於六道中咸知是苦、自求出離、名中士道、自求出離亦願一切衆生皆得出離、名上士道、彼但爲己求出三界、希望涅槃者、名爲小乘、亦名劣乘、法下劣故、然於古德示現聲聞緣覺說小乘道、其本不可測、故不應輕慢、如彼如來以方便力說三乘法、終顯眞實、歸入大乘、如饑饉時、無所飲食、雖與金寶而無所用、唯與米穀、堪能拯濟、咸得受用、彼鈍根者唯依小法而得出離、亦復如是、凡夫於人間之苦、切己易曉、易知出離、於三惡道苦、唯有信心者、見諸經典所說、可以識知、無信心者、則不能知、是故行者、不應但爲己身、見人無食、應施之食、見人無衣、應施之衣、此名勝心、

如是見一切衆生苦已、應依七種教授次第而發菩提心、一者知母、觀一切衆生過去生中、皆是我母、一一無不從之受生、二者念恩、生生之母、生養敎育、慈愛於我、有大恩德、三者報恩、既知恩已、應度脫之、以報其恩、四者悲心、代受彼苦、五者慈心、施以利樂、六者增上心、欲度衆生、非凡夫身天身聲聞身緣覺身之所堪能、廣大究竟、唯佛能之、因發誓願、須要成佛、七者菩提心、此菩提心最爲殊勝、是故行者應當發起菩提之心、捨於愛護自己之心、無量劫皆由我執我愛而造諸業、輪迴生死、是故今當愛護他人、愛護衆生、

如上所說、是爲上士道、顯密大乘之所共者、應如是修、乃能清淨相續、

更於本法善獲灌頂、其於本法未得灌頂者、若曾得受上樂密集二法灌頂、亦可通修、因密集爲一切密宗中王、爲一切密法之所聚集故、受彼灌頂、於一切修法皆得自在、除爲他人灌頂、又凡於上部得灌頂者、則於下部而得自在、如作密中如來部蓮華部金剛部等、若於如來部得灌頂者、則於蓮華部金剛部修法亦得自在、

既灌頂已、於灌頂時所受具戒、應善護持、

一般依戒者、歸依於佛、則終不歸依外道天魔等、若於世間神爲求友助而供養者、如世酬酢、無所違犯、但不應依之得道、奉以爲師、歸依於法、則不應起損害有情之心、彼來損惱、亦不應起報復之心、菩薩於來惱者、應生憐愍之心、憐其將來當生惡道、所受諸苦、甚於被損害者、儻百千倍、菩薩應生念恩之心、以彼來損惱故、我得修於忍辱、是我阿闍梨、應當恭敬、又念前世業因今受苦果已、盡還清淨、是彼之恩故、願彼畢竟不受苦報、所以者何、因瞋恚如火、能燒一切善根故、無始以來所修諸善、屢爲瞋火之所焚蕩、爲對治瞋故、應修慈心、慈心如水、能滅瞋火、怒之與瞋、差別應知、怒者如父敎子而扑責之、是怒非瞋、若結恨不捨而損惱之、是名爲瞋、是故行者、爲斷損害有情心故、應先斷瞋心、欲斷瞋故、應先修慈心、歸依於僧、則不與外道和同、如常見斷見外道等、斷見者、謂無罪無福、撥無因果、若與之

同住、彼既不受勸化、而已反被薰染、於善惡因果、亦生疑惑、

二菩薩戒中具有二種菩提心、一願菩提心、謂爲度一切衆生故而求成佛、二行菩提心、謂過去菩薩修行六度四攝而得成佛、我今亦如是行、六度者、布施持戒忍辱精進禪定智慧、四攝者、一者布施、謂隨彼所須而施與之、二者愛語、謂柔軟語言、令生信心、三者同事、謂見他應作、自先作之、四者利行、謂自行敎他、利益一切衆生、於是兩種菩提心、有依儀軌而修者、如有頌云、

諸佛正法菩薩僧　直至菩提我歸依　我以所修諸善根　爲利有情願成佛

此中初二句即是大乘皈依、後二句即是發菩提心、於中上句爲行菩提心、下句爲願菩提心、既受持戒已、不應退捨、若言成佛度生、須長劫乃成、我今不能、即是退失菩提願心、便爲捨戒、

三密宗戒者、一者十九三昧耶句、毘盧遮那佛有六、謂皈依佛皈依法皈依僧、學律儀戒、學攝善法戒、學饒益有情戒、不動佛有四、謂持杵持鈴自觀爲佛恭敬上師、寶生佛有四、謂財施法施無畏施即捨無量心、慈施即慈無量心、阿彌陀佛有三、謂作密行密爲一法、瑜伽密無上瑜伽密爲一法、三乘爲一法、護持不捨、不空成就佛有二、謂受持前四部戒、及盡力供養、

二者十四根本墮罪、一輕慢侮辱阿闍黎、二違越如來之言敎、三於金剛兄弟生恚恨、四於諸衆生斷慈心、五退失無上菩提心、六執此非彼於諸乘、七於未灌頂者宣說密秘、八輕視毀傷於自身、九疑惑自性清淨法、十對闡提者行寬恕、十一不求離相眞空法、十二令彼退失於信心、十三不依觀行而修習、十四說智性女相過失、

三者八粗墮罪、一於智雖依自力取、二依自力取彼甘露、三對非器不守秘密、四會供之時相爭鬥、五對具信者說餘法、六共聲聞住經七宿、七虛僞作師顯佛慢、八對無信者與說法、九不作近行入壇場、十無故越軌二種戒、

若能淨持戒者、十六生成大覺位、若於中間生香巴拉國、決定成佛、成就更速於往生極樂世界矣、夫顯敎與密敎見同行別、斷除我執、是爲共道、斷一切庸俗顯執、是爲密敎不共道、顯敎發菩提心、要經三大阿僧祇劫、方始成佛、密敎行者、不須經三阿僧祇劫、因有殊勝方便故、顯敎中積集福德資糧、於三十二相八十種好、須一一漸次得故、爲期甚長、密敎行者刹那觀自身即佛、頓成相好、因密宗有四種清淨故、一者處所清淨、觀所住土即實報莊嚴、二自身清淨、觀自身即佛身、三受用清淨、空樂不二、四事業清淨、放光度生等事、凡此果功德、於即生中即能圓滿成辦也、

△二修行處所

于適意處、安設此中本尊身等、最勝所依、于其面前普爲陳設、淨可意供、又當陳設所供前行、及世出世間之饍食、于自面前備辦內供、杵鈴鼓等、諸應用物、住安穩座、觀察自

心、若有無記、及具煩惱等起惡心、即便捨棄。善自憶念、悲心、及菩提心已、意無散亂、而作觀修。

于適意處者、謂尸陀林大海深山中、此非初行所能、但自所住清淨之處、亦名爲適意處。先應掃除清淨、掃除之時、觀掃自己煩惱障所知障及一切庸俗顯執、出至處外、傾塵於地、觀其變爲甘露、其地開裂、流入地中、閻魔王等而得飲饌、不來損擾、如此善修、即堪證果、昔尊者周利槃特伽以愚鈍故、阿闍黎敎之誦曰、唵布娑阿、而彼尊者得唵妄布、得布妄唵、時彼阿闍黎捨不復敎、驅之令去、佛還敎召、令其掃除、掃於東則西塵滿、掃於西則東塵滿、時彼尊者因悟自心貪瞋癡者亦復如是、隨除隨生、於是每掃地時、即觀掃除自心三毒、而得證於阿羅漢果、

安設此中本尊身等最勝所依者、本尊及三寶所依、謂身所依者形像、語所依者經典、意所依者塔、

于其面前善爲陳設、淨可意供、又當陳設所供前行及世出世間一切膳食者、膳食作種種尖圓形狀、以及種種行列者、皆爲西藏之法、昔者天竺供法、本極簡單、以諸供品衆置一器、依次供之、今者不能如西藏法而陳設者、即依漢地一一盤皿、置諸花果而用供之、亦無不可、膳食中應置少許酒肉、以本尊眷屬護法中、有示現喜食酒肉者、設若缺少、彼不如意、護法心中不喜悅者、則所修法易有障碍、八供者、一閼伽水者用備盥飲、水中可置七物、一乳、二青稞、三芝蔴、四吉祥草、五妙米、六白花、七白檀香、二濯足水、三花、可用鮮花、若無鮮花、綾絹等花亦無不可、四燒香、五燈、六塗香、七食、八伎樂、盛花香等器、於時輪法中、應用玻璃器皿、以内外明徹故、如是八供廣略二種、廣者五分、一前行供、二福田供、三自生起供、四出世間供、五世間供、略者三份、一前行供、二出世間供、三世間供、前行供與世間供皆所以供獻護法、前行供爲諸護助、世間供爲酬恩靈故、膳食凡有三份、於座稍下、應畫右旋白色卍字、下置吉祥草、因草能辟除垢穢故、釋迦如來成道、亦坐如是草座、隨學如來、我亦如是坐、能結跏趺坐者爲佳、因易降坐、且能持久故也、其不能者、隨力所及、

于自面前備辦内供杵鈴鼓等諸應用物者、於面前置几案、設内供顱器、應以顱向自身、杵鈴鼓等依次向右置之、古時大德多於尸林修法、爲易生無常想出離想無我想菩提心無二正見故、坐則死屍、食則餕餘、衣則糞掃、器則顱骨、古法如是而得成就、我今亦應如是修學、杵者一切如來意三昧耶、鈴者一切如來語三昧耶、鼓者召請一切空行之物、搖之可消一切災難、有用顱骨以爲鼓者、即以男女二顱合製爲鼓、今可不必然、顱器者、爲生樂處、今知其義可矣、次應觀察自心、昔宗喀巴大師曾撰立群問、如初修行者以何爲始問諸弟子、無能答者、至班禪大師始具答云、修行之始、應觀察自心、觀察自心、應發起菩提心、而調心之法、自調息始、風息與心不相分離故、初觀自心若貪求現世樂起、或貪瞋癡起、則觀其化爲黑烟、隨息而出、爲取諸佛功德、化爲白光、隨息而入、滅除自己

三毒罪障、又觀一切衆生罪障化爲黑烟、由息而入、至於己心、壓伏自己三毒、化爲烏有、自己一切功德善根、化爲白光、由息而出、加被一切衆生、觀息出入之法、有其三種、或右入而左出、或左入而右出、或並入並出、行者不應生心希求現世利樂、未來人天福報、乃至獨求解脫出離三界、要具足大悲、縱令爲一衆生墮於地獄百劫受苦、亦應安忍、度彼衆生而使解脫、是故觀息者、謂觀一切衆生所有罪障、悉集己身、於己身中而得成熟、所有苦果已代受之、自己一切功德善根被於衆生、於彼身中而得成熟、所有福果、彼安享之、是故善巧於一切身命財物受用之具、乃至三世善根、不應執爲己有、應知一切皆當回向於衆生也、是爲布施波羅密、若聞法時、應以菩提心而諦聽、方爲清淨、又應作六種想、一於己作病者想、二於上師作醫生想、三於法作良藥想、四於聞法作療病想、五於正法作久住想、六於說法者作大師想、復次聞法須除三失、一者垢穢之失、謂心有煩惱及諸邪執、二倒覆之失、謂心散亂、不能容受、三者穿漏之失、謂不能堅持、隨受隨忘也、

△三修行次第又二、一正課中修行之法、二課餘中修行之法、初中又三、初加行、二正行、三末行、初中又九、一自生起本尊、二加持杵鈴、三加持内供、四加持前行供、五加持前行膳食、六請護方神、七供膳食及獻八供、八囑累事業、九諸容想及奉送、今初、

觀修法者。

（觀想）自己刹那生起與佛母俱、聖大悲身、身容白色、發紅光輝、一面二手、持珍珠數珠、優婆羅花。

自生起本尊觀法、差別甚多、今之觀法、名刹那生起、(觀在)自生起之前、應先祈請歷代傳承上師、其頌爲此軌所無、會當別撰、以備念誦、即觀始自金剛持、以迄親承上師、一一皆入自身、自身化爲光明、如是空已、爲除於分段色身而生執著故、先觀空、由空中生光、初起如卵、漸次擴張、徧十方界、刹那成爲本尊、如水中漚發、左手執優鉢羅花、優鉢羅花者、青蓮、拘句頭花者、黃蓮、鉢特摩花者、赤蓮、皆花中勝故、優鉢羅花晝夜常敷、鉢特摩華晝敷夜合、拘句頭華夜敷晝合、謂如彼蓮華出汙泥而不染者、由出離心故、恒處世間、度諸衆生、而不爲世間過失所染、右手持珍珠數珠、其白色表增上意樂、珠者表盡度一一衆生也、爲除自己庸俗顯執故、先觀自身轉成本尊、

△二加持杵鈴

杵表方便、鈴表智慧。此二即是勝義菩提心之自性。

杵鈴有二、一能詮喩杵鈴、二所詮義杵鈴、持金剛杵、應別倒正、或以綠爲記、或刻吽字於杵臍間、安置之方、鈴在右、杵在左、所謂方便者、始自初依止上師、乃至成佛一切雙運諸方便是、智慧者、始自初依止上師乃至成佛一切雙運諸智慧是、應如是思惟菩提心自性而執持杵鈴、

唵薩（日）哇答他嘎答、悉地拔雜（日）、薩麻牙隄乂哀喀頓答（日）阿牙迷、
呬呬呬呬、吽吽吽、拍莎哈、

于念誦時、以右大指與無名指、執金剛杵。

誦此眞言時、卽應生起菩提心、唵字義意極廣、功德極大、由阿歐麻三字合成、能表如來身語意三業功德、略說其義有八、一殊勝義、二施財義、三貴勝義、四圓滿義、五勝福義、六智願義、七吉祥義、八淸淨義、或云七義、此淸淨卽在第五勝福中攝故、勝福者、謂得聞佛法、得知深義故、亦名勝緣、但一切眞言中唵字多用殊勝之義、薩哇此云一切、答他嘎答此云如來、悉地此云成就、拔雜日此云金剛、薩麻牙此云等持、又云誓句、隄乂哀喀頓此云正受、答日阿牙迷此云任持不失、五呬字者五智、三吽字者身語意三金剛、拍者斷義、謂斷煩惱、莎訶者安立義、持杵之法、應以右大指與無名指執杵腰間、令當自心前持之、

唵拔雜（日）干扎吽。

于念誦時、以左大指與無名指、執金剛鈴、置左胯上。

拔雜日此云金剛、干扎此云鈴、執鈴之法、左手食指按鈴柄頂上、以大指與無名指執鈴柄、當於柄上面像兩耳、不可掩其面相、置於左腰、鈴口微斜向上。

（觀想）能令金剛薩埵等一切歡悅、

爲令一切衆生遠離無明闇冥故、先當自離無明闇冥、生起空樂不二之智、爲度一切衆生故、自除無明煩惱已、而除一切衆生無明煩惱、是以發菩提心故、能令金剛薩埵歡喜、

既思維已、先誦吽字、次誦偈陀。

吽

令所揮舞金剛杵、　能令衆生離愚冥、　妙善解脫法事業、　意樂執持金剛杵。

吽吽吽、　或或或。

如是念誦、揮金剛杵。

吽吽吽者、普於四方度上中下三根衆生、或或或者、普於四隅度上中下三根衆生、揮杵之法、持杵先由左而右、想向四方揮之、次由右而左、想向四隅揮之、揮舞已。

復次右手執杵、置右胯上、或揮舞之、搖鈴念誦。

唵拔雜（日）、荅（日）麻日（阿）尼搭、札日（阿）尼搭、桑札日（阿）尼搭、薩（日）哇布荅且札、札雜哩尼、班（阿）家巴日（阿）米荅那荅、梭巴哇、拔雜（日）薩埵、施（衣）荅牙散多喀尼、吽吽吽、或或或、莎哈。

右手搖鈴、於時右手持杵、或當右腰、或仍揮舞、此中呪義者、拔雜（日）此云金剛、荅日麻此云法、日（阿）尼搭此云宣揚、札日（阿）尼搭此云極宜揚、桑札日（阿）尼搭此云徧極宜揚、薩（日）哇此云一切、布荅此云覺者、且札此云刹土、札雜哩尼此云有情、班（阿）家此云智慧、巴日（阿）米荅此云到彼岸、那荅梭巴哇此云上中下、拔雜（日）薩埵卽金剛薩埵、施（衣）荅牙此云心、散多喀尼此云喜悅、總其句義者、爲令金剛薩埵心喜悅故、令上中下三種有情解脫輪廻故、以智慧到彼岸一切法自性空之音聲、宜揚極宜揚徧極宜揚、震動一切佛刹而宜揚、應想此鈴聲卽是宜說無自性空、一切衆生聞已、悉能通達無自性空、想此鈴音八方搖動、音遍八方、無上瑜伽法中用鈴、顯敎中用手磬或鈸、作密行密中亦用鈸、

△三加持內供有四、一辟除、二淸淨、三生起、四加持、今初、

加持內供

唵拔雜（日）卓達、哈呀哥（阿）哇、呼盧呼盧吽拍。

先遣魔者、於觀音法中、多用馬頭明王眞言辟除、應觀自己而成佛海觀自在、心間有吽及哈哩二字、吽爲一切佛意種字、哈哩爲彌陀如來種子字、從吽字出生無數馬頭明王、驅除諸魔、如鷹逐鵠、驚驅於鐵圍山外、吽者二無我慧義、若能生二無我慧、則能除內心人執法執、焉有外魔而不除、遣呪義者、

拔雜（日）此云金剛、卓達此云明王、哈呀此云馬、哥（阿）哇此云頭、呼盧呼盧者、狀其音聲、魔聞畏懼、修密法者、若不先爲辟除、則加持內供、不能得成、

△二淸淨

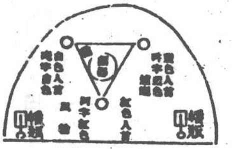
唵、莎巴哇、休搭薩（日）哇、達（日）麻、莎巴哇、休多杭、

次觀供器化光成爲空性、呪義者、莎巴哇此云自性、休搭此云淸淨、薩日哇此云一切、達日麻此云法、莎巴哇此云自性、休多此云淸淨、總其句義者、二取等所攝一切法自性淸淨、卽是我、我證一切法無自性故、顯敎中云斷二取者、能取所取、所取者外境、能取者心心所、密敎中云斷庸俗顯及庸俗執、復次、應知一切法空而緣生不無、所謂空者、以無自性故、若一切法有自性者、則不待緣生、是故雖一切法空而因果不失、止惡修善而不離性空、以緣起卽空、空卽緣起故、於誦呪時、應如是思維眞言意義、

△三生起

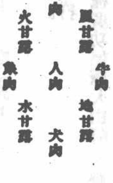
成空性已、由空性中以　央字化爲藍色風輪、彎弓其形、風輪上方讓字、化爲火輪、三角紅色、火輪上方、由　唵　阿　吽三種子字、化生三具新鮮人首所成爐竈、爐竈上方白色阿　字、化生白色廣大顱器。

想彼顱器化光成爲空性、由彼空性生一藍色 𤙖字、化爲藍色風輪、形如半月、其弦向己、弦之二角、各樹一瓶、瓶中各樹一幡、所以由種子字而生起者、表一切法無自性、唯是假名、此中所觀種字顱色無特別規定者、皆隨所生者之顯色觀之、三角火輪、其尖向己、邊上出燄、火輪三角上方各有人首、三色表三金剛、唵字白色、成白色人首、表於身業、阿字紅色、成紅色人首、表於語業、吽字藍色、成藍色人首、表於意業、還用顱器、有一塊二塊乃至五塊之別、額間有紋、左右各有紋而底無紋者、謂之一塊者、一塊乃至五塊之顱器、均可適用、若無紋者、或六塊乃至九塊之顱器、不可適用、應觀阿字化生顱器、外白內紅、內紅表眞空、外白表大樂、二者和合無二無別也、



內有 吽 布隆 昂 哈哩、康及 布隆 吽 哈哩 當諸字、化生五肉、與五甘露、仍以彼彼種字爲幟、

不動佛種字吽字藍色在中央、毗盧遮那佛種字布隆白色在東方、寶生佛種字昂字黃色在南方、彌陀佛種字哈哩紅色在西方、不空成就佛種字康字綠色在北方、佛眼佛母種字布隆字在東南方、忙忙計佛母種字吽字在西南方、白衣佛母種字哈哩字在西北方、救度佛母種字當字在東北方、由五方五字化生五肉、中央吽字化生殊勝人肉、謂七世婆羅門身肉、東方布隆字化生殊勝牛肉、謂牛王肉、南方昂字化生殊勝犬肉、謂獅子肉、西方哈哩字化生殊勝象肉、謂六牙象肉、北方康字化生殊勝馬肉、謂智馬肉、觀此五肉卽是五蘊自性、人肉者識蘊、牛肉者色蘊、犬肉者受蘊、象肉者想蘊、馬肉者行蘊、四隅四字實應有五字、儀軌中其一未說、所化五甘露卽自地水火風空界自性、地爲黃色甘露、水爲白色甘露、火爲紅色甘露、風爲綠色甘露、



于其內面、由 哈 或 哈哩字、依次滅除一切物品色、香、能力所有愆垢、卽便成爲具足圓滿、

哈哩者彌陀種字、能除色香能力所有垢愆、或者味金剛種字、能生妙味、哈哩者不空成就佛種字、能令和合圓滿、古時但用唵阿吽及哈或哈哩以加持內供、後始用此廣加持法、

風力煽動、令火熾炎、溶化一切物品與字、成旭日色、沸騰起泡、由蒸汽中出生吽字、吽字化生、以杵爲幟之喀張噶杖、杖復下降三匝、溶化、變成甘露、甘露上方有 唵 阿 吽三種子字、三字放光、勾攝十方一切如來菩提心甘露、及住於海中等一切甘露、入于三字、與月輪座、最後三字與座入于甘露、

吽字倒向、喀張噶杖有兩種、有以叉爲幟者、有以杵爲幟者、蓮華生大師所執喀張噶杖、爲叉幟者、今所化生爲杵幟者、杖亦倒向、降入顱器、左繞三匝攪之、由喀張噶杖中流出甘露、此杖隨攪隨溶、乃至化盡、悉成甘露、復以三種子字攪於甘露、以吽字能除垢、阿字令成爲甘露、唵字能令增長、凡此加持法者、米札傳與弟子粗布羅匝哇、卽爲筆之於文、未加組織、故多費解、至今於此傳承無有增損、父續母續二部中、此乃母續所攝加持內供之法也、

△四加持

頌

唵阿吽

三字三遍觀想無漏甘露、有如水銀、最極瑩徹、且能具有生起無盡大樂之力、

無漏甘露者、能生起無漏功德故、

△四加持前行供有四、一辟除、二淸淨、三生起、四加持、今初

唵、拔雜日卓達、哈牙哥日哇、呼盧呼盧吽拍、

辟除之法、觀想同前加持內供、八供之中、魔有多種、二水中有魔名水動魔、花中之魔名世間花魔、燒香中魔名黑魔、明燈之魔名獨髻魔、塗香中魔名食香魔、膳食中魔名食膳魔、伎樂之魔名舞蹈魔、魔不遣除、則加持不成、

△二淸淨

唵、莎巴哇、休搭、薩日哇達日麻、莎巴哇、休多杭、

△三生起

成空性已、由空性中 阿字、生諸廣大顱器、內有 吽、 吽化生供

物、即閼伽水、濯足水、妙花、燒香、燈明、塗香、美食、伎樂、一切皆是樂空爲性、供物爲相、能令六根受用諸境、生起殊勝無漏之樂、爲其作用。

空性生出多行顱器、各顱器內有一吽字、由吽字化生供物、吽字者一切佛意種字、以一切供物皆空樂不二所顯現、故由吽字而化生、

△四加持

誦咒加持、

唵阿剛阿吽、

唵巴頂阿吽、

唵拔羅（日）布別阿吽、

唵拔羅（日）都別阿吽、

唵拔羅（日）阿羅哥阿吽、

唵拔羅（日）干得阿吽、

唵拔羅（日）尼微得阿吽。

唵拔羅（日）夏（二合）苔阿吽。

加持八供有寂靜威猛二法、今多用寂靜加持法、要具三法方得加持、一者三摩地、二者陀羅尼、三者手印、咒義者阿剛即閼伽水、巴頂者濯足水、布別此云花、都別此云香、阿羅哥此云燈、干得此云塗香、尼微得此云食、夏布苔此云樂、首尾加唵阿吽字者、以三金剛加持故、手印法者四部續中略有不同、如師面授、加持二水、不誦拔羅（日）、爲本儀軌特別處、他儀軌中亦恒有之、加誦拔羅（日）亦無不可、

閼伽水印、二手平伸、仰掌、二大指微屈、

濯足水印、即以前印左手向右覆轉、令背向上、右手左覆向下內轉、更翻仰於左手背上、勿令相觸、

花印、二手並仰、各以四指端抵大指背、

香印不改前印而覆掌、

燈印二手並仰、以大指押四指上節、

塗香印、二手並豎、以掌向外、

食印二手平伸、仰掌、屈食指上二節、

樂印即搖鈴也、

△五加持前行膳食

加持前行膳食與前所說加持內供之法相同、

△六請護方神

觀想自己心間吽 施（二合）字放鈎形光。召諸護方護土等眾、與眷屬俱分住方隅八處、剎那導入妙光明中、轉現大悲和佛母身。

護方神者非定八神、或十五神、通常則爲十神、謂十方故、即普攝一切護方神也、護方神通護一方、護土神者但於一境內而有權衡、故護方高於護土也、

△七供膳食及獻八供

一切嘉賓舌上 吽字化生白色獨股金剛杵、從其光明空管孔中、吸取受用膳食味液、

誦供膳食文三遍、

唵搭、下的嘎羅嘎巴拉、薩吧日（二合）哇（日）阿、阿嘎若模堪、薩（日）哇搭（日）麻喃、阿打呀、奴奔那堆、唵阿吽拍莎哈、

咒義者、搭下此云十、的嘎此云方、羅嘎此云世界、巴拉此云護、薩吧日二合哇日引阿此云眷屬、阿嘎若模堪此云請食、薩日哇此云一切、搭日麻此云法、阿打牙此云究竟、奴奔那堆此云出生、唵阿吽拍義如前說、

供獻八供誦

唵苔夏底嘎羅嘎巴拉、薩吧日（二合）哇日（引）、阿剛、巴頂、不別、都別、阿羅歌、干得、尼微得、夏苔、札的雜、吽莎哈。

咒義如前、謂十方護眷屬閼伽水濯足水花香燈塗食樂、札的雜此云納受、

供獻內供誦

唵苔夏的嘎羅嘎巴拉、薩吧日（二合）哇日（引）、唵阿吽。

唵阿吽三字具二義、一者加持、二者請食、此爲第二義、即請食內供也、

△八囑累事業

囑累事業誦

護方神眾眷屬等、 納受今此供施食。 我等行人並徒眾、
無病長壽與自在、 貴勝、名聞及善緣、 廣大資財悉護得。
復於息增等事業、 悉地令我得加被。 不違本誓守護我、
一切悉地作助緣、 諸種災病、非時死、 及諸魔祟令滅絕。
一切惡夢、惡兆相、 一切惡事、令滅絕。 世間康樂年且吉。

五穀豐登法增上、一切福善悉圓滿。 心所希求普成就。

△九請容恕及奉送

誦百字明

唵、拔雜（日）薩埵、薩麻牙、麻奴巴拉牙。拔雜（日）薩埵、爹奴巴隄乂、支卓吽巴哇蘇多咯約吽巴哇蘇撥咯約吽巴哇、阿奴日（阿）多吽巴哇、薩（阿）哇悉地吽巴日（阿）牙雜、薩（阿）哇嘎（日）麻蘇雜吽、茲當許日央姑嚕吽、哈哈哈哈或、巴嘎完、薩日哇、苔他嘎苔、拔雜（日）麻吽目雜、拔雜（日）巴哇、麻哈薩麻牙、薩埵阿吽拍。

觀一切護方神頭上頂嚴金剛杵、杵臍間有吽字、周圍百字呪鬘、化生甘露流入於護方神頂門、至於心間、使其煩惱罪障清淨、身心快豫、成爲本尊、於我修法順緣等事先爲助成、所有違緣允爲消除、

誦已隨誦

未能求備、或不知、 又或氣力有不逮、 若有所作如是事、 應請諸尊皆容恕。

氣力者謂三昧及觀想也、如是而作道歉、

末誦、

唵阿吽拔雜（日）木。

此爲奉送眞言、誦時右手大指中指作遣送印、

（觀想）一切嘉賓各歸本處。

本處者、即其原來住處、

△自下大文第三修行次第中第二正行有二、一懺罪及積集資糧、二正修行、初中又五、一加持自生起供、二觀修金剛薩埵、三迎請資糧田、四積集福資糧、五積集智資糧、今初、

復次仍用前法加持自生起供、

自生起供者、供自生起本尊之供、若有陳設、亦同於此時加持、若未設具、但依觀想意變、則不須加持、加持自生起供與前加持前行供法同、若廣修供養、則於八供之後加供五欲供等、他儀軌中亦多有之、加持八供、於四部密中咸有、而其手印則各不同、

△二觀誦金剛薩埵

若欲觀修念誦金剛薩埵、即誦皈依發心文三遍、

正覺妙法聖僧伽、 我今恒常皈命依。 三乘之中一切聖、

瑜伽密呪空行母、 猛雄猛母自在母、 菩提薩埵大自性、

別者教授阿闍黎、 恒常皈命作依止。 饒益一切有情故、

我當轉成觀自在、 復令無餘諸有情、 安立佛海尊上位、

所以觀誦金剛薩埵者、爲令罪障得清淨故、懺悔須具四力方得清淨、一者依止力、二者對治力、三者破壞力、四者還淨力、皈依與發菩提心者、爲依止力、皈依體者、具二種心、一者於三惡趣深生怖畏、二者深信三寶能拯自己出於三塗、三寶者、能說皈依法者爲佛寶、正皈依者爲法寶、同修皈依者爲僧寶、天竺歷代唯說三皈、以修法者恒於說法者教授者生佛想故、西藏大德以藏人於教授師不能生如佛想故、於三皈依前加以皈依上師、以生其殊重恭敬如佛之心、皈依之義、譬如死囚將被刑戮、生大憂懼、有人告曰、若汝以後更不造罪者、我能救汝得免於死、其人聞已、心大歡喜、懇切歸投、誓不更造諸惡、吾人於無始生死以來、廣造衆罪、淪沈衆苦、解脫無期、而三寶者爲能救濟令得出離、故至誠歸依、誓不更造一切諸惡、是故皈依必須具前二種心已、然後誦持、方能具足眞實功德、若不能發彼心而但口誦其文、雖亦能於苦難而得無畏、然非殊勝、昔有一佛弟子、愚鈍無知、唯知誦三皈依、有外道修風闞法、能鈎攝一切有情、一日以法鈎攝此佛弟子、而不可得、因問其故、答曰、我無所知、唯解誦三皈依耳、外道聞已、因捨所學而入佛道、彼但誦持而無意持、尚能有如是力、況復口意具足清淨皈依者乎、內道外道之分、即由有無皈依而爲差別、若欲知三寶眞實功德者、應讀誦大乘諸經、或菩提道次第論及隨念三寶功德經等、又復啓白歸依上師者、即是啓白皈依三寶、以上師一身具足三寶功德故、上師意即是佛寶、上師語即是法寶、上師身即是僧寶、故今此頌中、初二偈明皈依、後一偈明發菩提心、前二偈中初二句總皈依三寶、中四句別皈依僧寶、末二句別皈依上師、言菩提薩埵大自性者、即謂一切菩薩、發菩提心偈中義云、爲利益一切有情故我自轉成觀自在、復令一切衆生亦皆安住於佛海觀自在佛位也、

自己頂上 邦字化生蓮華、花上 阿字化生月輪。上有 吽字、化生白色五股金剛杵。杵之臍間、以 吽字幟 吽字放光作二事已。

此中生起之法名三儀軌生、謂由種子字、三昧耶形、由三昧耶形生起本尊、應觀自頂上邦字化生蓮華、蓮花下莖入自頂門、蓮花上阿字化生月輪、月輪色白而清涼、月輪上白色吽字、吽字化生白色五股杵、杵臍幟白色吽字、其月輪金剛杵吽字雖同是白色、而有差殊、月輪之白、如水晶色、金剛杵之白、如乳色、吽字之白、如白海螺色、念誦之時、應緩緩逐句而誦、要令隨文成觀、了了分明、吽字放光、上下普放、下放之光、度諸有情、其根已成熟者、蒙光照觸、即得解脫、未成熟者、由斯光中出生無量金剛薩埵、往彼頂門、消其業障、令其即時具足福慧二種資糧、一切同轉成爲金剛薩埵、復化爲光、返入吽字、上放之光、出

光出生無量天女、供養一切諸佛、十方一切佛受供養已、生起無漏大樂、諸佛本具無漏空樂不二之智、今茲供養、爲令我與一切有情得生無漏大樂、故而行供養、令佛生起大樂、此爲因位佛事、

於收回時、便俱轉變、成爲白色金剛薩埵。一面二手、執杵與鈴。以金剛跏趺坐而住。懷抱佛母金剛幔母。白色、一面二手。執持鉤刀及嘎巴拉。二尊俱有天絹及種種摩尼寶瓔珞以爲莊嚴。二尊頂上白色唵字、喉間紅　阿、心間藍　吽。心間吽字放光、召請同己之智慧尊雜、吽、邦、或、成爲不二。

應觀此金剛薩埵自性、卽是自己上師、如是觀者、則能得速疾廣大之加持、以體是上師故、加持速疾、相是金剛薩埵故、加持廣大也、右手執鉤刀、左手執顱器、鉤刀者斷我執義、顱器者能生空樂不二之智義、佛父金剛跏趺、佛母蓮華跏趺而坐、雜者鉤召義、吽者攝入義、邦者緊縛義、或者歡悅義、其手印者、雜字印二手、各以大指押中指無名指甲、以右食指鉤左小指、吽字印不改前印、印、二手令四指背相觸、邦字印不改前印、以右腕押左腕、令二食指小指互相鉤、或字印不改前印、以右肘押左肹、作懷抱勢、誦此四字時、想智慧尊入於三昧耶尊、初如鹽堆水上、次如鹽入水中、三如鹽水溶和、四如鹽水

無別、以初修行者、恒執三昧耶尊由自己觀想而成、疑非眞實、故更觀想奉請智慧尊入於三昧耶尊、則成爲眞實金剛薩埵、如造佛像、未開光時、謂爲金木、卽開光已、視若眞佛、其實佛像與佛、無二無別、但由人之信心而有差殊、故或出生舍利、或有放光、或能說法、皆是具有眞實信心者、方能致斯感應、

又由心間吽字放光、召請一切授灌頂佛。

仰祈一切如來、現前灌頂。

既祈請已、彼彼一切以其所持充滿智慧甘露寶瓶、誦、

唵、薩（日）哇、苔他嘎、苔阿逼客（衣）嘎苔、薩麻牙、西（立）葉阿吽。

爲作灌頂。智慧甘露充滿其身。過剩之水住于頂上、卽便轉成不動佛、爲頂上莊嚴。於心間月輪座上、吽字周圍百字呪繞。

灌頂佛者、五方五佛、灌頂之時、五佛作灌頂隨念、五佛母以瓶水灌頂、灌頂義者、如如來初誕生時、一切天龍獻沐浴、以浴太子身、今亦如是、以淨天水而爲灌沐、咒義者、薩（日）哇此云一切、苔他嘎苔此云如來、阿逼客（衣）嘎苔此云灌頂、薩麻牙此云等持、西（立）葉此云吉祥、總其句義者、謂一切如來爲令生起殊勝三昧耶故、而授灌頂、卽應觀想爲金剛薩埵灌頂、智慧甘露充滿其身、滌淨垢穢、過剩之水上湧、住於金剛薩埵頂上、轉成不動佛、以爲頂上莊嚴、如以印印持、謂以果位印於因身、或以本尊印於眷屬故、行者始自發菩提心乃至成佛、常不離於本師、但觀本師住於己頂、金剛薩埵於因位發心、不離上師不動佛故、彌勒菩薩頂嚴爲塔、謂依止善知識如塔想故、手中執瓶者、於一切時戒清淨義、瓶乃比丘過午不食之標幟故、爲佛弟子於一切戒恒應清淨持、又觀佛母頂上有金剛薩埵以爲頂嚴、佛公心中月輪座上吽字、周圍百字咒鬘圍繞、其百字呪於月輪上、或觀立相、或觀平相、隨力所能、惟中間吽字、則須觀爲立相、

仰祈薄伽梵金剛薩埵、令我與他一切有情。所有罪障及所違犯三昧耶戒、滌除淨盡。

既祈請已、心間呪鬘與　吽字俱放出光明。淨除一切有情罪障。供養諸佛諸菩薩衆。攝取彼彼身語意三一切功德、光明相狀入于呪鬘、與　吽字中。從此降下白甘露流、卽由雙尊相和合處、向外流出、入于自頂梵孔之中、周身便爲智慧甘露流所充滿、清淨三門一切罪障。

應觀自己佛海觀自在心間哈哩字、哈哩字頂彎鈎中有月輪、自己變化身相在月輪上、父在己右、母在己左、一切怨仇在己面前、一切親厚在己身後、同懺罪障、又一切人有二同生、在於肩上、一者同生在左肩上、二者同名在右肩上、若造惡者、同生女神歡喜而記錄之、若造善者、同名男神歡喜而記錄

之、今觀二神亦在己前、共同懺罪、於一切怨仇平等心故、不應生瞋、應知皆是無始以來過去生中父母、爲報恩故、觀其在於己前而同懺悔、既祈請已、金剛薩埵心間咒鬘及吽字放光、除一切衆生罪、又供養諸佛菩薩、攝彼功德化爲光明、反入咒鬘及吽字中、是爲果位佛事、觀想從金剛薩埵心間呪鬘及佛母間吽字放光、入自頂中、罪得清淨、或心間降甘露、入自頂至哈哩字頂彎內、滌除我及父母一切衆生罪障清淨、如是修觀而誦百字明呪、

誦百字明二十一遍。

誦百字明者、於懺罪中爲對治力、以百字明消除罪障、其力最大、誦滿十萬、則一切罪消滅、每日誦二十一遍、則罪不增長、百字呪有多種、蓮花百字明、上樂金剛百字明、閻曼德迦百字明等、其差別僅易此中金剛薩埵句爲蓮花薩埵、或上樂金剛、或閻曼德迦、餘字悉同、又有如來部百字明、與此有別、誦

咒時觀想出罪之法有三、一者觀甘露滿於全身、一切罪變爲炭水煙水等、一切病變爲膿血等、一切魔變爲蝌蚪青蛙等向下流出、二者觀於甘露滿至喉間、一切罪一切病一切魔如前變化、而上浮溢、至於喉間、由五根門出、三者一切罪一切病一切魔積聚心間、甘露灌入而沖散之、如前變化、自七孔中流出、設若有諸病痛、亦應如是觀想、上身有病則用下流觀法除之、下身有病則用浮溢觀法除之、有痰癃等在腹中者則用積聚觀法除之、如是觀法、能除一切罪障、若有病魔而不能除無始以來、由無明所障、不能通達眞如空性、而造衆罪、今爲滅除無明故、修百字明而滅除之、凡尅期修行者、要須先修四種、加行、末修四加行而尅期修行者、難得如法、四加行者、十萬皈依、十萬百字明、十萬禮拜、十萬供曼荼羅、

以我愚昧無知者、　有所違越三昧耶。　至尊上師作救護、
諸部至尊金剛持、　具大悲憫大自性、　有情主宰我皈依。

追悔心者、爲破壞力、生起追悔、卽能破壞罪障、故譬如三人食毒、其一已死、其一將死、種種痛苦、其一毒輕、尙未發作、見彼二人因食毒故、或死或病、心大憂悔、有人告曰、有彼良醫善能解毒、其人聞已、急往趣之而求救治、誓更不敢嘗試彼食、聞彼毒名、尙生怖畏、何況服食、吾人造罪、如食於毒、若懺悔者、如服妙藥、毒得吐出、誓更不敢造於諸惡、聞彼罪名尙生怖畏、何況更作罪者、造十不善道五無間罪等入三惡趣猶如毒死也、夫皈依法中具足三乘、爲自於三惡趣得解脫而皈依者、爲下士道之皈依、爲自出三界得涅槃而皈依者、爲中士道之皈依、爲度一切衆生故、爲報恩故、爲求成佛故、而皈依者、爲上士道之皈依、下士歸依具有二種心、一者於三惡趣生怖畏心、二者於三寶生能救護心、中士道皈依具二種心、一者於三界生怖畏心、二者於涅槃生好樂心、上士道皈依具二種心、一者爲令一切衆生成佛心、二者三寶能令我成佛心、

（觀想）觀剛薩埵父母雙尊入於自身。自己三門、與金剛薩埵身語意無二無別。
若不樂作觀修念誦金剛薩埵、亦復不有斷缺過患。

追悔心者、必須加以防護之心、未來之惡不造、方能滅罪、若無防護之心、則不得清淨、如是追悔已、應觀金剛薩埵、語云、善男子、汝所有一切罪障及破戒等、已得清淨、然後自想己罪清淨、從此已後、誓更不敢造作諸惡、然後想金剛薩埵父母雙身化光、入於自身、和合無別、一切有情與佛同具覺性、二障永盡、故名爲佛、具足垢穢、故爲有情、若有情垢障得清淨者、是卽爲佛、故觀自三門與金剛薩埵三門無二無別也、皈依懺悔爲一切修法根本、如屋之基、基不堅固、房屋易傾、是故修皈依懺悔時、切須至誠懇到、專意精勤、以我輩無始以來罪障深重、故先修懺罪法、清淨相續、而後方修正行、

△三請資糧田

復次修福慧資糧

請資糧田

自觀大悲、由自心間種字放光、迎請上師與佛海大悲聖會、有佛菩薩大衆環繞來住前空。光復收回入自心間。

此中上師謂阿彌陀佛、此卽觀想心間光、於自性處迎請大悲觀自在、頂嚴上師彌陀、又於十方世界迎請十方諸佛菩薩、皆爲大悲相而共環繞、俱來住於面前空中。

△四積集福資糧

頂禮上師、與佛菩薩。

伊誰能有大恩德、　剎那令證大樂處、　是寶上師金剛持、
恭敬頂禮蓮華足。　十方一切薄伽梵、　祕密中圍佛會衆、
一切菩提大薩埵、　三門恭敬爲作禮。

資上師者、尊敬之義、上師如牟尼寶、能出生一切功德、能滿弟子一切願、故前頌爲頂禮上師、後頌頂禮本尊佛衆、頂禮者、以我至高之頂、而禮上師與佛至低之足也、

獻供

（觀想）自己心間　吽字化出諸供天女、作供獻事。

唵、骨嚕、阿牙羅該學日（阿）、薩吧日（衣）、哇日（阿）、阿剛、巴頂、不別、都別、阿羅哥、干得、尼微得、夏苔、札的、雜吽、莎哈。

咒義者、骨嚕[illegible]、此云上師、阿牙此云衆者、羅該學日（阿）此云觀自在、薩哇日（衣）哇日（阿）此云諸眷

阿剛以下、卽入供咒、

懺罪

身語意三所作罪、　凡有如是教他作、　或復見作而隨喜、
三世主前懺悔之。

懺罪爲修行之要、故此中更作之、一切惡業有三種、一者自作、二者教他作、三者見他作者而讚善哉、

皈依

二足最尊一切佛、　遠離貪欲一切法、　勝資粮田僧伽衆、
以清淨意作皈依。

初句佛寶、次句法寶、三句僧寶、言二足者、謂人佛於人中最尊勝、故稱云二足尊、清淨意者、卽淨信也、

發心

最勝菩提自性者、普遍住于諸有情、流浪輪迴諸愚癡、
爲利彼彼故發心。

初二句言一切有情爲生起菩提心之境、後二句言我爲利一切輪迴衆生而發心也、

隨喜善事

一切世間十善行、聲聞緣覺諸善聚、饒益有情佛菩薩、
普于彼彼皆隨喜。

請轉法輪

十方一切佛土中、現證正等菩提已、一切皆于不久時、
請轉無上妙法輪、

觀自心間種字出生無量梵天與及帝釋、梵王手持金輪、帝釋手持海螺、徧至十方佛土、請佛轉於法輪、佛受輪螺已而說妙法、

請不涅槃

乃至輪迴未空寂、祈請安住不涅槃。

觀自心間種字出生無量天女、供師子寶座、奉獻上師、以蓮花日輪月輪座奉獻佛菩薩、

供身

此身乃至我能受、普于金剛阿闍黎、一切如來菩薩衆、清淨
語意作供獻。

供身者謂依教奉行、如奴事主也、若不依教、卽爲違越、故以身語意供獻于金剛阿闍黎及三世佛菩薩也、能受者卽金剛阿闍黎、

誓願依道

三世一切佛菩薩、已學今學及當學、攝集一切善法戒、具足
清淨律儀戒、饒益有情三聚戒、既正受已作正住、

卽是於三世佛菩薩前而受戒也、由供身已、聽其教召、所應作事而奉行之、

回向一切善根

所有一切十善行、施愛利同四攝法、十種波羅密多等、悉令
回向大菩提。

一切善行以菩提心而爲先導、譬如施與一摶之食、其物甚微、若發是心、謂我今救其一餐之飢、未來世中當令發菩提心、施以妙法、令得解脫、乃至成佛、今此施福、非爲己故、乃爲成佛而度衆生、斯謂善施、設有障碍菩薩如是施者、其罪甚於殺害三千大千世界有情、以如是布施功德、不可思議故、是故於人布施、應當隨喜、不可障碍、以諸佛菩薩恒化現於人間、無從識知、見其造作、難知其心、故應當學諸菩薩發心、觀一切衆生如佛菩薩、應化少現清淨行、多示同穢行、是故凡見清淨具戒者、固應尊敬、見穢行者、不應謗訾、應視若佛菩薩應現而度生者、生恭敬心、不可輕慢、復次應知佛與衆生、於我同有大恩、應平等恭敬、何以故、未入道時、要由佛教、既入道已、行菩提心、要因衆生、如布施持戒忍辱等境、於衆生中而行六度、故是故佛陀令我得入於道、衆生令我圓滿修行、其恩同等、於布施時、應隨所須而供給之、因不滿足受彼罵詈者、不應反報、應念彼恩、如大般若經中說、常啼菩薩求般若故、高唱賣身、帝釋化作年少婆羅門試之、買血髓心、常啼出血出髓、心無變異、將欲割心、帝釋愧謝、其身卽時還復如故、我等發心、亦應如是隨學、

上來彼彼亦有說爲十二清淨。

以上十一支加以請資糧田、故成十二清淨、

受持五部淨戒

仰祈正覺與菩薩、一切悲愍護念我、我名某某金剛者、
從今爲始未來際、乃至大菩提藏中、有如三世諸如來、
求菩提中決定發、最勝無上菩提心、我今如應而發起、
清淨律儀戒學處、攝集一切善法戒、饒益有情三聚戒、
我當一一堅固持、正覺妙法聖僧伽、無上三種最勝寶
佛瑜伽部所說戒、我從今始悉受持。廣大最勝金剛部、
金剛杵鈴及契印、我今于彼正受持、復持承事上師戒、
廣勝寶部三昧耶、令所施境意悅樂、每日晝夜六次中、
行施四種布施事。從大菩提所出生、廣大清淨蓮華部、
外部、密部、三乘部、一一正法皆護持。廣大最勝事業部、
四部一切具足戒、一一于彼正受持、盡力所能作供事。
最勝無上菩提心、今我如應而發起、饒益一切有情故、
我持淨戒悉無餘。未解脫者令解脫、未得度者令得度、
未蘇息者令蘇息、安立有情大涅槃。

此頌卽此誦戒布施之義、如說修行供養者、卽是持戒也、修密教者、當於外境一切不淨觀爲淸淨、以一切外境之不淸淨、皆由自心煩惱所現、若欲轉彼成淨、須先淨除自己煩惱我慢、縱見有情造諸罪過、亦應視若菩薩示現而生恭敬、於自所行則應堅固持戒、不可違越、密宗心要、從始至終、唯是轉一切庸俗顯執成淸淨顯與殊勝慢、若無觀智、則於庸俗顯而生貪瞋癡、若知一切顯皆由空樂不二智之所顯現、則不復生貪瞋與癡、若觀自身卽是本尊、則煩惱自除、善念現前、若有誹謗於密法者、能敎化則敎化之、不堪敎化者、亦不與諍、但自深密堅持修行、此卽密宗樞要口訣也、

修四無量

願諸有情、具足安樂、及安樂因。
願諸有情、遠離苦惱、及苦惱因、
願諸有情、與無苦樂、不相離失。
願諸有情、遠離親疏、愛憎二相、住平等捨。

初爲慈無量心、二爲悲無量心、三爲喜無量心、四爲捨無量心、以名四無量者、因四種心無有量故、亦名四梵住、外道修色界天法、亦有四無量梵住、其義不同、今爲成佛修四無量心、名同而實異、卽以無住涅槃、謂爲梵也、

（觀想）諸資糧田入自己已、便得加持、

上來彼彼、卽是積集福德資糧。

修學密法最殊勝者、爲南贍部洲人身、爲餘三洲以及天身所不能及、以南洲爲事業地、其餘三洲等爲受用地、南洲之人具足六大地水火風脈及明點、南洲之人少壯所造之因、至於老大果卽成熟、南洲人中更以離八無暇具十圓滿者更爲殊勝、然得暇滿之身要具種種因緣、主要有三、一以持戒爲根本、二以布施爲助伴、三以無垢願爲結歸、三者缺一則不可得暇滿之身、願若不淨亦不可得、如願求長壽富樂等皆非淨願、如爲度衆生求成佛果、我之所有善果悉施衆生、衆生所有苦難悉歸我身、若有一人不成佛者、誓往度之、不入涅槃、是名淨願、應觀諸佛所以成道、由於發心積集種種資糧、然後成道、我今亦應如是次第修行、則諸佛菩薩歡喜、諸所有願能令諸佛菩薩歡喜者、應發如是願也、誦百字明滅罪亦然、應知自無始以來、無有不犯戒造罪者、卽以今生而論、卽受戒已、數數違犯、無始久遠、其罪更多、若能以四力懺悔、令罪淸淨、然後一切修行方能成就、是故勸誦百字明至十萬遍、則一切罪悉滅、既滅罪已、不可疑惑、應知所謂有罪無罪、皆依佛說、造惡有罪、是佛所說、懺悔滅罪、亦是佛說、故應堅固信受、如法懺已、應卽作爲淸淨想、是故修者、初應依懺罪法、淸淨相續、次修正行、以上迎請資糧及修十二淨行等、亦有用修七支法者、同是修福資糧、

復次誦

唵、梭巴哇休苔、薩（日）哇苔（日）麻、梭巴哇休多杭。
唵、休拿呀搭佳那、拔雜（日）梭巴哇、阿盟郭杭。

（觀想）變成一切諸法自性本空之空性。是名積集智慧資糧。

積集福資糧已、次應積集智資糧、所謂空觀、經云、若能於空有少疑惑而思維者、能於三有緊縛漸得解脫、況復勤修空觀而不解脫、既誦咒已、觀想性空如前、亦有只用一呪者、今二呪並用、其義無殊、次呪句義者、謂境是空、有境是大樂之智、此二自性淸淨者、卽是我也、所以先修空者、如成劫之前、先有空劫、以此世界由空而成、故先修空觀、修空之法、觀想自己與資糧田悉皆放光、遍照一切器情世界、一切器世界化光入於有情世界、一切有情世界化光入於資糧田、資糧田化光入於己身、己身化光、由兩端逐漸收攝、入於心間　施（衣）字、施（衣）字逐次亦歸於空、所以者何、一切器世界由四大所成、一切情世界亦由四大所成、此中地大入水大、水大入火大、火大入風大之法、如後說、是爲依死有修法身之法、應善修習、當知能修空觀者、則能通達諸法實際、雖然論云、修空觀者、若無善巧而惡取空、斯反爲害、謂不解知空者、卽無自性、而非斷絕、執爲總無、是爲斷空、爲不應理、是故不應作斷空想、應知一切法自性空、而緣生不無、爲善得善報、爲惡得惡報、自性空與緣起有、不相妨而互相助、受苦之時、應觀苦無自性、但由前世所造惡因、而今受苦、報盡則滅、若此苦有自性者、則不待因起、既受苦已、縱不造惡、苦永不盡、今實不然、樂亦如是、故知一切皆由緣生、緣會則起、緣散則滅、故無自性、若於空觀不能善修而成惡取空者、譬如弄蛇者、不善弄之、反爲所噬、善修於空、則速出三界、速得涅槃、不善修空、則墮地獄、其罪亦大、應知愼之、

△二正修法者、九、一四大輪及須彌山生起次第、二共護輪及無量宮生起次第、三本尊眷屬由三儀軌門生起次第、四加持三處、已迎請智慧尊、五獻供贊、已三昧耶尊與智慧尊和一無別之修法、六迎請灌頂尊、七獻供灌頂尊已灌頂印證之修法、八獻供讚歎法、九誦持法、今初

由空性中　央字化生藍色風輪、彎弓其形、以幢爲幟。風輪上方　讓字化生紅色三角火輪、以炎爲幟。火輪上方　邦字化生白色圓形水輪、以瓶爲幟。水輪上方　朗字化生黃色四方地輪、金剛杵幟。地輪上方　松字化生須彌盧山、四方其形、四寶爲體。

風輪火輪如前加持內供中說、但彼中觀風輪弦邊向己、此中應觀弦邊向外、彼中以幡爲幟、此中以幢爲幟、無三有命者爲幡、有三有命者爲幢也、三有命者、一八足獅子、是獅與金翅鳥和合所生、二摩羯伽、爲鯨與螺所生、三生毛魚、爲獺與魚所生、三角火輪亦底邊向己、尖方向外、有燄上出、水輪中央

有一寶藏瓶、在水中浮動、地輪四角中各幟一金剛杵、所觀四字、即四大種字也、他儀軌中亦有於須彌山外觀八山圍繞者、此中則不觀之、一切母教多用此種觀法、其無量宮即住於須彌山頂上、樂亦然、

△二共護輪及無量宮生起次第、

山上中央　讓字化生日輪、日輪上方　吽字化生羯磨杵。杵之臍間以　吽字幟。吽字放光、放于下方、一切下方成金剛地。放於周圍、一切周圍成金剛帷。放於上方、一切上方成金剛幕。幕下帷上、成金剛幔。一切俱是最極熾炎金剛杵體、無有虧漏、混成一塊。于其外方五色火蘊、如壞劫火、放射十方。

帷幕幔皆是內外透明、猶如玻璃、一切皆是金剛體性、大金剛杵中有小杵、小杵之中更有小杵、積合而成、極爲堅密、其杵一橫一豎而相累聚、其幕間隙猶如穹廬、外方火蘊炎炎不可向邇、黑品之魔、見爲劫火、懼不敢入、白品神天、視之如虹、出入自在、

帷之中心　邦字化生雜色蓮華。蓮之臍間、吽字化生羯磨杵東股白色、南股黃色、西股紅色、北股綠色、中臍藍色。臍間上面　布隆字化生眾寶所成無量宮殿。其形四方、其門有四。宮之周圍、五寶所成、五彩連牆。從外面起、如其次第、藍色黃色紅色綠色白色。牆之上方紅寶簷牙、有三角寶及四方寶諸寶莊嚴。其上安置四金斗栱。斗栱外方眾海獸頭、口中啣露、滿分半分珍珠瓔網、向下垂掛。于其外圍簷邊、下垂妙寶滴水。上方安住半蓮瓣形諸雉堞欄、有淨金瓶、安插八種勝幢與幡、微妙莊嚴。外方四角、四傘莊嚴。牆下四圍、環繞紅色五欲供臺、列坐雜色諸供天女、作獻供狀。門與門洞外隅、以及牆之內外四隅、住於半月紅色寶上、有金剛杵、以爲莊嚴。

羯磨杵五股表五智、所現五色等亦然、布隆爲毘盧遮那佛之種子字、毘盧佛者一切佛色蘊所現、宮殿者色蘊所變、故由毘盧佛之種字生。門及門洞外隅及牆之內外各有半月輪、其上有紅色寶、寶上有金剛杵、以爲嚴飾、

于其四門一一門前各有四具、四方臺基。臺基之上、各有瓶礎。瓶中

安柱、架成牌樓、有十一級、頂有法輪。左右方有牝牡鹿。牌樓左右、妙瓶所生如意寶樹。上有輪王七種珍寶。于其中間有證成就者及雲叢中所現天女、一切手執勝妙花鬘、以爲莊嚴。

法輪者請佛轉法輪義、二鹿者聞法義、如意妙樹中幹之上、有將軍寶、復有六枝、上有六寶、將軍寶者、能勝一切怨敵、爲表無我之智能摧一切煩惱、故居於中、

無量宮內、八柱所支之金剛梁、成妙華蓋。華蓋之頂、以金剛杵摩尼寶頂而爲莊嚴。無量宮內、上方下方、一切皆是東方藍色、南方黃色、西方紅色、北方綠色、中央白色。于其中央有八瓣蓮、蓮花臍間、月日輪座。四方瓣上、有日輪座。四門各有雜色蓮華、與日輪座。

八柱者、每方各有二柱、四方故成八柱、其華蓋之頂爲摩尼寶、上有金剛杵、合而爲頂、以中央本尊白色故、宮中上下四方顏色、與上羯磨杵次第略有不同、八瓣蓮花、西方之瓣爲紅色、東南方西北方之爲瓣黃色、西南方之瓣爲綠色、東北方之瓣爲黑色、或藍色、蓮花臍間月輪之上有日輪、依顯教義、蓮表出離心、月表菩提心、日表正見、依密教義、蓮花表心中八脈、月與日輪表行願二菩提心、

△三本尊眷屬由三儀軌門生起次第、

中央座上、　施ㄠ字化生優鉢羅花、以　施ㄠ字幟。四方座上　哈　哩　尼　薩四字、化生鉤刀、各以自己種子字幟。東門　吽字化金剛杵、以　吽字幟。南門　張字化生摩尼寶、以　張字幟。西門　施ㄠ字化生蓮華、以　施ㄠ字幟。北門　阿字化羯磨杵、以　阿字幟。一切放光、供養聖者、廣作饒益一切有情。

生起之法、各儀軌中多有不同、有用六支生起者、有但由種子字生起者、今繁簡處中、用三儀軌門生起、四方座上、哈字在東、哩字在南、尼字在西、薩字在北、所化鉤刀、以金剛杵爲柄、種子字幟於杵臍、放光廣作饒益有情事、或但以三昧耶形饒益有情、或光中出生無量本尊而作饒益、

光收入己、一切轉變、即便成爲中央座上、自己佛海大悲觀自在。身容白色、內含紅輝、一面二手、面有三眼、柔善笑容、微露其齒、意含怒態。髮深藍色、上結頂髻。剩餘之髮、散披上身。右手執持珍珠數珠、作引拈勢。左手執持優婆羅花、懷抱佛母。略展右足、蹺其左足之式而住。懷中祕密智慧空行母、身容紅色、而有三眼、于忿怒中、含欣笑容。微露其齒、裸體散髮、右手搖弄金鼗鼓、左手執持滿血顱器、饋供父

佛。展其左足、踡其右足。環繞本尊。二尊俱有種種珍寶及骨瓔珞、以爲莊嚴。住于熾炎光蘊之中。

東方金剛空行母白色。（現證珍珠鬘謂是白色 文殊劍等謂是黑色）南方寶空行母、黃色。西方蓮華空行母、紅色、北方羯磨空行母、綠色。四尊俱有三眼。忿含笑容、微露其齒、右執鈎刀、左執血顱、裸體散髮、五印爲飾。右足踡曲、左足伸展、以半跏趺游戲姿勢、住于熾炎光聚之中。

東門金剛部忿怒明王白色。右手執杵、左血顱。南門寶部忿怒明王、黃色。右手執寶、西門蓮花部忿怒明王、紅色。右執蓮華、北門羯磨部忿怒明王、綠色。右羯磨杵、三尊左手執優婆羅、四部明王俱有三眼。忿含笑容、微露其齒、髮結頂髻、有種種寶及骨瓔珞而爲莊嚴、以踡右足展左足式、立于熾炎光蘊之中。

班禪、一切智所造儀軌、根據大呪道次第所說、依母續總軌之結集、而建立由六支門生起之法。其中廣明以三身爲道之要義、初修行者依之修習甚爲切要。

今玆所取觀修義理及儀軌文句、悉爲便利樂簡明者、故依基學胡圖克圖持教賢慧海大師所造儀軌、一切主尊眷屬、俱依三軌法生起。所餘如現證珍珠鬘及文殊劍與持呪妙音等等之儀軌中、但由種子字生起、亦極如法。

△四加持三處已迎請智慧尊、

主尊與眷屬、一切頂上白色　唵字、喉間紅色　阿字、心間藍色　吽字、爲幟。主尊心間復有白色　施（衣）字爲幟。心間種字放光、照觸一切器情世間。外器世間、成無量宮。內情世間一切有情、成爲本尊、復以此光往自性處、迎請佛海大悲、能依所依中圍、于其周圍有佛菩薩一切聖眾共環繞之。（是即名爲迎請智慧尊）

若樂廣者即誦

無餘有情依怙主、　無盡魔軍能摧壞、
一切眞實悉正知、　佛與眷屬乞臨此。

言心間種字放光者、未言何字、即是隨其本尊種子字也、此即是哈哩字、自性處者、或謂法身、或謂報身、今此處謂法身、能依者本尊眷屬、所依者無量宮、請佛偈者佛在世時、有一外道、大設施會、供諸外道、衆既集已、其婦不出、再三招之、曰我奉如來以爲大師、其神力不可思議、若有請者、不須遣使、但以遙迎、佛便應之、因誦此偈、佛即現身、外道感悟、皈依於佛、

△五獻供養已三昧耶尊及智慧尊合一無別之修法、

唵、阿牙羅該學日（阿）、薩吧日（衣）哇日（阿）、阿（日）剛、巴頂、不別、都別、阿羅哥、干得、尼微得、夏苔札的雜吽莎哈。

雜、吽、邦、或、

（觀想）一切智慧能依所依、各各入于自三昧耶中、成爲不二、

智慧能依入于三昧耶能依、智慧所依入於三昧耶所依、雜吽邦或四種次第、如前觀想、手印同時作之、

△六迎請灌頂尊、

又由心間種字放光、迎請五部灌頂雙尊、及諸菩薩、菩薩母、明王、明妃、供天女眾。

由心間種字謂哈哩字、放光迎請五部雙尊、及諸眷屬、灌頂次第、觀想同前、

△七獻供灌頂尊已灌頂印證之修法、

唵、班匝、沽拉、薩吧日（衣）哇日（阿）、阿（日）剛、巴頂、不別、都別、阿羅哥、干得、尼微得、夏苔札的雜吽莎哈。

呪義者、班匝此云五、沽拉此云部、薩哇日（衣）哇日（阿）此云眷屬、下即八供、

仰祈諸佛。現前爲我授予灌頂。

既祈請已。一切如來、悉作護念。諸如來母、以瓶水授灌。諸菩薩眾、及菩薩母、歌吉祥讚。明王明妃摧伏諸魔。天女獻供同聲說云。

云何如來降生時、　一切天眾獻沐浴。　今以清淨妙天水、　我亦如是作灌沐。

唵、班匝、烏達、噶額比肯雜、吽。

諸菩薩衆等者謂八菩薩八菩薩母、一切明王、一切明妃、一切天女也、呪義者、班匝此云金剛、烏達噶此云天水、亦云淨水、額比肯雜、此云灌頂、

（觀想）說時、由頂灌沐、灌沐之水、充滿于身、清淨三門、所有塵垢。過剩之水、住于頂上、變爲頂嚴。主尊雙尊、及西方二尊、以無量光。東方二尊、

以不動佛、南方二尊、以寶生佛。北方二尊、以不空佛。頂上莊嚴。

供獻前已加持之自生起供如是

供獻八供。

△八獻供讚歎、

唵、阿牙羅該學日（阿）、薩吧日（衣）哇日（阿）、阿剛、札的雜吽莎哈。

唵、阿牙羅該學日（阿）、薩吧日（衣）哇日（阿）、巴頂、札的雜吽莎哈。

唵、阿牙羅該學日（阿）、薩吧日（衣）哇日（阿）、不別、札的雜吽莎訶。

唵、阿牙羅該學日（阿）、薩吧日（衣）哇日（阿）、都別、札的雜吽莎訶。

唵、阿牙羅該學日（阿）、薩吧日（衣）哇日（阿）、阿羅哥、札的雜吽莎訶。

唵、阿牙羅該學日（阿）、薩吧日（衣）哇日（阿）、干得、札的雜吽莎訶。

唵、阿牙羅該學日（阿）、薩吧日（衣）哇日（阿）、尼微得、札的雜吽莎訶。

唵、阿牙羅該學日（阿）、薩吧日（衣）哇日（阿）、夏苔、札的雜吽莎訶、

次獻五欲供、

唵、阿牙羅該學日（阿）、薩吧日（衣）哇日（阿）、茹巴、札的雜吽莎哈。

唵、阿牙羅該學日（阿）、薩吧日（衣）哇日（阿）、夏苔、札的雜吽莎哈。

唵、阿牙羅該學日（阿）、薩吧日（衣）哇日（阿）、干得、札的雜吽莎哈。

唵、阿牙羅該學日（阿）、薩吧日（衣）哇日（阿）、日阿薩、札的雜吽莎哈。

唵、阿牙羅該學日（阿）、薩吧日（衣）哇日（阿）、巴（日）夏、札的雜吽莎哈、

若樂廣誦、則以獻供偈陀、隨用其一、與呪同誦、亦甚相宜。

獻內供　即以左手大指、與無名指。蘸點內供從頂門等處、依次彈灑。

以右手托顱器、左手彈灑、供根本大寶上師、當頂上向外彈之、傳承上師自大金剛下三十六尊當額間、供四部本尊當胸、供護法護士等當臍間、施有情當膝間、

唵、今者供獻、十方三世、一切如來、一切身語意功德事業至尊之主、具恩根本大寶上師、歆享。唵阿吽。（當頂彈供）

最勝徧主大金剛持、歆享。唵阿吽。（當額彈供下同）

怙主觀自在、歆享。唵阿吽。

勝子寶慧、歆享。唵、阿吽。

大成就者德珞、歆享。唵、阿吽。

大成就者那囉、金剛、歆享。唵阿吽。

至尊米札卓給、歆享。唵阿吽。

譯師貴勝慈氏、歆享。唵阿吽。

卓布福德自在、歆享。唵阿吽。

大師福德獅子、歆享。唵阿吽。

極奉大寶師子、歆享。唵阿吽。

布東寶成就者歆享。唵阿吽。

曲波那巴孺童福德、歆享。唵阿吽。

法王大宗喀巴、歆享。唵阿吽。

善巧成就福善貴勝賢、歆享。唵阿吽。

巴娑法幢歆享。唵阿吽。

大成就者法金剛、歆享。唵阿吽。

最勝賢慧不空、歆享。唵阿吽。

善巧成就佛智、歆享。唵阿吽。

班禪賢慧法幢、歆享。唵阿吽。

持明僧伽不空成就、歆享。唵阿吽。

化身持教事業、歆享。唵阿吽。

尊者賢慧善巧尊貴、歆享。唵阿吽。

阿闍黎賢慧般若、歆享。唵阿吽。

勝成就者妙吉祥海、歆享。唵阿吽。

金剛持首座無邊語王、歆享。唵阿吽。

住持白蓮尊勝自在賢慧賢劫海、歆享。唵阿吽。

無量光賢慧智慧、歆享。唵阿吽。

惹徵首座賢慧智慧教增、歆享。唵阿吽。

榮增賢慧持教、歆享。唵阿吽。

夏蘇金剛持賢慧功德、歆享。唵阿吽。

榮增賢慧教幢、歆享。唵阿吽。

大阿闍黎嘎欽世親日、歆享。唵阿吽。

至尊三恩具足根本上師、安欽多傑鏘持教無畏自在、歆享。唵阿吽。

此外所有灌頂演教、傳授要訣、一切聖者、上師及其傳承諸師、歆享。唵阿吽。

唵嘛呢叭嚩吽、都嘛嘎葉。哈日（衣）尼薩、日（阿）匝施（衣）鴉莎哈、唵阿吽。

所餘四大部續所攝一切本尊中圍佛會、歆享。唵阿吽。（當胸彈供）

守護正法一切護法有勢力者、歆享。唵阿吽。（當臍彈供）

住于二十四境、三十二處、八寒林中、一切猛雄空行、護方護土、及龍神等、歆享。唵阿吽。（當臍彈供）

本有地主、及一切有情變爲本尊、歆享。唵阿吽。（當膝彈供）

（觀想）召請十方一切如來、入于自身。

卽以甘露點于舌尖而嘗受之。

唵。阿米（日）苔、棱苔那、棱巴哇、阿盟郭杭。

（觀想）一切嘉賓歡喜飽足、智慧甘露。

頌讚

施（衣）一切善逝廣大悲愍界、　現前生起相好極莊嚴、
佛海自性最勝第一尊　怙主觀自在前令敬禮。

（界者集義、極莊嚴者、原文義云眼甘露、謂若見者卽能生起清淨心故、佛海自[illegible]性者、一切佛大悲自性所現也、）

樂空光明不動如虛空、　自相雙入圓滿受用身、
任運變化游戲幻化相、　三身無別尊前令敬禮。

（雙入者、雙運也、幻身光明、二者一味故、此頌首句讚法身、次句報身、三句變化身、）

本離一切貪欲妄想纏、　圓滿大樂相狀多印嚴、
修者加被如意妙、悉地　祕密智慧空行令敬禮。
瞋恚清淨法界智眞體、　無邊息災事業無碍者、
暫一視見于樂如來母、　金剛空行母前令敬禮。
我慢清淨平等性智體、　無邊增益事業無碍者、
作意便于勝喜如來母、　寶部空行母前令敬禮。
貪欲清淨妙觀察智體、　無邊懷攝事業無碍者、
滿足俱生妙喜如來母、　蓮花空行母前令敬禮。
嫉妬清淨成所作智體、　無邊降伏事業無碍者、
念己能于大樂如來母、　事業空行母前令敬禮。
貴勝白淨雪山等倫身、　能令蘊魔部中悉摧碎、
諸佛勾召事業自在轉、　金剛部明王前令敬禮。
有如百日威光極熾炎、　能令煩惱魔眾悉摧碎、
諸佛攝人事業自在轉、　寶部忿怒明王令敬禮。

（百日者、謂紅黃色、）

燦爛等同映紅寶石山、　能令死主魔眾悉摧碎、
諸佛鎖縛事業自在轉、　蓮花部明王前令敬禮。
光輝有如摩羅伽陀山、　能令天魔部眾悉摧碎、
諸佛歡悅事業自在轉、　羯磨部明王前令敬禮。

（摩羅伽陀者子母緣覺也、）

希有唯一救處聖雙尊、　護念令者我爲愛子性、
以慈憫手恆恆相懷抱、　加被隨所希求妙悉地。
願以此讚積善恆河水、　洗淨所有罪障塵垢等、
究竟行持妙道二次第、　速疾證得莊嚴四身位。

（二次第者生起次第圓滿次第、四身者法身、報身、化身、雙運身、）

若喜略者誦

施（衣）一切如來所讚歎、　積集一切勝功德、

是故名爲觀自在、　常悲憫前今敬禮。
一切如來大悲者、　相好莊嚴極微妙、
等同虹光晶山層、　勤勇尊前今敬禮。
能以俱生大樂喜、　繫縛三界如來母、
一切悉地大寶藏、　秘密智慧今敬禮。
種種姿態游戲舞、　加被修者諸悉地、
能令生起俱生喜、　四部空行今禮讚。
諸佛智慧如幻化、　忿怒明王游戲現、
種種事業能成就、　一切門前今禮讚。
從今乃至在在生、　悉由上師大悲聖、
不相離失隨攝持。　惟願速疾證三身

△九誦持法

誦持之法以菩提子等爲數珠。普穿貫之。

加持數珠

加持之法、將數珠置於几上、以內供彈之、誦呪加持、

誦辟除眞言、以辟除之。

唵、拔雜（日）卓達、哈牙哥（日）哇、呼嚕呼嚕、吽拍。

又誦淸淨眞言、以淸淨之、

唵、棱巴哇休苔薩（日）哇搭（日）麻、棱巴哇休多杭。

數珠成空、由空性中、剎那出生、語金剛蓮花舞自在。紅色、一面四手、以右二手執持蓮花、與查嘛嚕。左二執鈴、及嘎巴拉。挾喀張噶。三眼、散髮。五印莊嚴。展右而住。頂上　唵字、喉間　阿字、心間　吽字。心間、吽字放光、召請同于自所觀修之智慧尊。雜、吽、邦、或、成爲不二。

獻八供

唵、拔雜（日）、阿（日）剛、札的雜吽莎哈。　唵拔雜（日）、巴頂、札的雜吽莎哈。

唵、拔雜（日）、不別、札的雜吽莎哈、　唵拔雜、（日）都別、札的雜吽莎哈。
唵、拔雜（日）、阿羅哥、札的雜吽莎哈。　唵、拔雜（日）、干得、札的雜吽莎哈。
唵、拔雜（日）、尼微得、札的雜吽莎哈。　唵、拔雜（日）、叓苔、札的雜吽莎哈。

△此八供但用觀想、無須陳設、

誦咒七遍或二十一遍、

唵、伯麻尼日（阿）、底學日（衣）吽吽拍。

（觀想）語金剛溶化出生數珠之相。

△此呪義者、伯麻此云蓮花、尼日阿底此云舞、學日衣此云自在、此是上樂金剛加持念珠之法、誦畢吹氣一口、於念珠上、

（觀想）自己心間日輪上面、施（衣）字、白色、有紅光輝。于其周圍、呪鬘環繞。放出光明、充滿一切身中內部。淨除無始以來所積罪障習氣。光放外方、照觸一切器情、淨除不淨。諸器世間成無量宮。安立情界。一切有情、于大悲位。以光供獻諸佛菩薩。可意妙供、攝集彼彼、一切加持功德、入于自己。

觀一切器皆是無量宮、一切情皆是本尊、如是久久、觀想成爲習慣、

觀想放收、盡力誦呪。

唵嘛呢叭彌吽、都麻嘎葉、哈日（衣）尼薩、日（阿）匝施鴉莎哈。

△唵嘛呢叭咪吽是本尊呪、都麻戞葉是佛母呪、哈日衣尼薩是四空行母種子字、日阿匝施衣鴉是四明王種子字、施衣字誦作哈哩亦可、

誦呪時觀想作果佛事業放光、上供下度、如前所作、

亦有觀想由自心間　施衣字出生呪鬘、如珍珠鬘。從自身形、次第相續、至金剛道、入于佛母、妙蓮花中。由佛母口入自己口。後復入于心間　施（衣）字、如旋火輪、而作念誦。又有攝心不散、于心間種字、和諸咒字、熾盛光中、而作念誦、亦卽名爲集圈念誦。關於近修呪數、經中未有明文。然于灌頂、護摩等相合事業、作近修時、應誦十萬。又本呪末尾添加　吽　哈　阿　鍘四字之智慧降臨呪。應誦一萬。凡爲息滅、重複遺漏、諸過失故、燒息護摩、成就事業。若依無上瑜伽軌法、便應誦持、諸眷屬呪。然此呪中、前之六字、爲父佛呪。　都麻嘎葉卽佛母呪、　哈日（衣）尼薩等八字、如其次第、卽眷

屬諸尊種子字呪。便可不需別作誦持、諸眷屬呪。惟念誦時、亦應觀想佛母、心間日輪、座上有　施（衣）字紅色。所餘眷屬諸尊心間日輪座上、各有自己本種子字、色同自身。而以咒鬘周圍旋繞。若能並作、一切主尊眷屬勝慢、而念誦者、尤爲殊勝。

于欲成就廣大事業、作近修者。所誦呪數、爲與字數相等之四十萬。（卽大閉關時、依本呪二十字、應誦二十倍、四十萬、師云依宗喀巴上師敎、應誦一千萬、）當知應如無上中圍總軌所說。

凡作上二之近修時、其最要者、心勿散亂、而勤修學、淸淨令執。于無量宮、信爲果時、智慧本體、眞無量宮。于能依佛、遠離視爲一切主眷相續各異、及與自別異等。思惟自己、卽是諸過已盡、圓滿具足一切功德、眞實大悲父母雙尊。于諸眷屬、亦應修學、自卽彼彼之慢。當知最要、於一切能依所依、數數觀修、令心嫻熟、便能明現。

又如僅以雙尊爲（所）緣境、易于顯現。便應遠離沉掉過失、住一緣定、當如是學。一切時處。觀想能依所依中圍、既觀緣已、知此一切、唯由自心所安立境、定無塵許、自體可得。悉由通達甚深空性、心所取相、顯現中圍。應如是學、當知定能摧壞三有、執實根本、速疾成就、勝通悉地。是爲道要。若於修佛瑜伽、少分知解、不自喜足。應依大聖宗喀巴師、父子語錄、若聞若思、令其嫻熟、復于彼彼、內證自在、具足實相、勝上師前、令其歡悅、聽授口敎而修習之。

△三末行有二、初誦百字明淨除增損之過、

凡欲成就課末加持、及爲息滅重複遺漏、諸種過失、誦百字明。

百字明供

△二供養出世間世間嘉賓已、請容恕及收攝之法、

供獻八供

唵阿牙羅該學日（阿）、薩吧日（衣）哇日（阿）、阿剛、巴頂、不別、都別、阿羅哥、干得、尼微得夏、苔羅的札吽莎哈。

供獻內供

唵阿牙羅該學日（阿）、薩吧日（衣）哇日（阿）、唵阿吽。

誦讚

施（衣）三世如來大悲總攝集。　空有不二佛身現莊嚴、
最勝佛海父佛母佛等、　一切中圍佛會今禮讚。

或誦

施（衣）三世如來所讚歎、　積集一切勝功德、
是故名爲觀自在、　常悲憫前今敬禮。

△此處樂廣修者誦廣讚亦可、

供獻膳食所獻諸賓之供食、如前加持前行供物、而加持之。既加持已。

由自心間種字放光、召請海佛大悲、能依所依中圍。于其周圍、護方護土、龍等大眾眷屬環繞、來至前空。

△請出世間賓

（觀想）諸出世間、一切嘉賓、舌上吽　字、化生白色獨股杵、從其光明空管孔中吸、取受用膳食味液。

誦供呪七遍、供獻膳食。

唵阿牙羅該學日（阿）、薩吧日（衣）哇日（阿）、伊當巴林苔、喀喀、喀喀、呬喀呬。

供獻八供

唵、阿牙羅該學日（阿）、薩吧日、（衣）哇日（阿）、阿（日）剛。巴頂、不別、都別、阿羅哥、干得、尼微得夏、苔羅的札吽莎哈。

供獻內供

唵、阿牙羅該學日（阿）、薩吧日（衣）哇日（阿）、唵阿吽。

誦讚

施（衣）三世如來大悲總攝集、　空有不二佛身現莊嚴、
最勝佛海父佛母佛等、　一切中圍佛會今禮讚。

既讚頌已、于自祈請所希求事、觀想荷蒙允許。

△請世間賓

（觀想）護方神等、一切眷屬、一剎那間、入于光明、變現大悲父母雙尊、一切嘉賓、舌上　吽字化生白色獨股金剛杵、從其光明空管孔中、吸取受用膳食味液。

誦供膳食文三徧

唵答下的嘎羅嘎巴拉薩巴日（衣）哇日（阿）、阿嘎若模堪薩（日）哇答（日）

麻喃、阿打呀、奴奔那堆、唵阿吽拍莎哈。

供獻八供誦

唵苔夏的嘎羅嘎巴拉、薩吧日（衣）哇日（阿）、阿剛、巴頂、不別、都別、阿羅哥、干得、尼微得、夏苔札的雜吽莎哈。

供獻內供誦

唵、苔夏的嘎羅嘎巴拉、薩吧日（衣）哇日（阿）、唵阿吽。

復次誦讚

護方神眾眷屬等、　納受今此供施食、　我等行人并徒眾、
無病長壽與自在、　貴勝名聞及善緣、　廣大資財悉獲得。
復於息增等事業、　悉地令我得加被。　不違本誓守護我、
一切悉地作助緣。　諸穢災病非時死、　及諸魔祟令滅絕。
一切惡夢惡兆相、　一切惡事令滅絕。　世間康樂年且吉、
五穀豐登法增上。　一切福善悉圓滿、　心所希求普成就。

誦百字明

祈請容恕

未能求備或不知、　又或氣力有不逮、　若有所作如是事、
應請諸尊悉容恕。

誦遣送呪

扨雜（日）木、

（觀想）諸世間尊、各還本處。智慧輪壇入于自身、便得加持。

復次于自生起獻酬恩供既加持已。

加持外供

供獻外供

唵、阿牙羅該學日（阿）、薩吧日（衣）哇日（阿）、阿（日）剛。巴頂、不別、都別、阿羅哥、干得、尼微得、夏苔、雜的札吽莎哈。

供獻內供

唵、阿牙羅該學日（阿）、薩吧日（衣）哇日（阿）、唵阿吽。

復次誦讚、于前二讚隨用其一。

復次誦百字明三遍

次道歉

諸凡由我心愚瞑、　隨有所作微細過、　怙主救護眾生故、
應請一切能容恕。
未能求備或不知、　又或氣力有不逮、　若有所作如是事。
應請諸尊皆容恕。
重複與遺漏、　及缺儀軌支、　或由我忘念　亦皆請容恕、

次收攝中圍

（觀想）自己心間穢字放光、照觸一切器情世間、以一切器成無量宮。一切有情成爲本尊。尋便溶化、入于護輪。護輪溶化入無量宮。無量宮化入諸眷屬。諸眷屬化入于佛母。佛母溶化入于佛父。佛父身中上下二方次第溶化、入心　施（衣）字。　施（衣）字溶化入于旁圈。旁圈又復漸次微細、如虹消散、入于光明。

凡人將死、則地大入水大、水大入火大等次第、以至命盡、初地大入水大時、外相身體沈重、如墮土中、見內相如陽焰、水大入火大時、外相唇舌乾燥、內相見如烟霧、火大入風大時、外相不能言語、四支漸冷、內相如見螢火、風大入識大時、外相息斷、內相如見明燈、識大入明點、名爲顯、無復外相、但內相如月光、次入白道顯名照、內相如日光、次入紅道顯名證、內相暗瞑、次入空、內相如黎明、今修空觀、即依死有作法身瑜伽、其觀修次第、亦復如是、初觀一切外顯入於眷屬、眷屬入於本尊、自身、此表地大入水大、觀已應少安住、作陽焰想、次觀自身入施（衣）字、此表水大入火大、此時少住、作烟霧想、次觀施（衣）字阿畫入嗡畫、此表火大入風大、此時作螢火想、次觀施（衣）字嗡畫入哈畫、此表風入於識、此時作燈明想、次觀施（衣）字哈畫入頂橫、表識大入明點、此時作月光想、次觀頂橫入旁點、此表入白道顯、此時作日光想、次觀旁點入頂鈎、此表入紅道顯、此時作暗瞑想、次觀頂鈎消失、此表入空、此時作天曉黎明想、

由空性中自己現起大悲雙身、頂上　唵字幟、喉間　阿字幟、心間

吽字幟。

△自下修行次第大文第二課餘中修行之法

于課餘中、一切時處、不離勝慢。若飮食時、所飮所食、以唵阿吽三字加持、成甘露已。心間施（衣）字信爲諸佛總集之體、觀想奉獻、大樂歡悅。如是受用。

于睡眠時、以心間光、淨除器情。卽便化光入于自己。觀想心間 施（衣）字。亦復無相。如前說收攝之狀。于眠光明而作等持。于興起時、觀想徧虛空中、一切猛雄、與空行母、以嗟嘛哷諸種音聲呼喚醒覺。作佛瑜伽、然後興起。

器情化光入於自己、自身亦化入于施（衣）字、施（衣）復化入旁圈、如是觀想、依次化空、於空性中而作睡眠、閻魔怨鬼、不得其便、

于沐浴時、觀想五部諸空行母、手持寶瓶、及嘎巴拉、充滿甘露。以其甘露、爲作沐浴。洗淨一切病祟罪障、所有周身若內若外、變成無垢白淨水晶。△

觀想沐浴外洗垢穢、內洗三毒、又復於能洗之我、所洗之罪、皆無自性、

又於課餘凡所顯現。觀爲佛輪、受用境時、皆作攝受樂空智慧。離庸俗執。而受用之。如是等等無上密乘甚深瑜伽、便易獲得、一切最勝、普通悉地。

一切時處觀器世界、皆無量宮、一切有情皆是本尊、及諸眷屬、觀一切受用皆無自性、樂卽是空、顯教修行要依五門禪對治三毒而修、密教頓轉煩惱而成菩提、如不知樂無自性者、則於樂生貪、於苦生瞋、若知樂由根塵識三和合因緣而生、無自性故、則於樂不貪、於苦不瞋矣。

三世一切導師大悲主、　加持速成本尊勝餘法、
乘中最勝無上密呪乘、　一切勝緣修行妙津梁。
以此所積至極白淨善、　我與等同虛空諸有情。
願爲主尊佛海雙尊佛、　在在生處歡悅隨攝持。
顯密二教圓滿心要義、　一切詮說修行逆緣息。
助緣善會如意普成就、　願速證得具七和合尊。

吉祥圓滿

度母四曼荼儀如意穗

那摩阿雅達惹耶

從於世間自在泉源出生相好影咸現
清淨事業香露點滴生死熱惱能滌除
親近利樂妙蓮池沼救度佛母恭敬禮
讚詠修行四曼荼儀如正士語記顯明

（此中度母四曼荼之事義者第一曼荼總供三寶第二第三第四曼荼供於極尊母如其次第誦度母讚二次三次及七次如功德讚所云二三七次現前念誦之義是者諸上師所說也是故受持之法分三三加行正行結行之所作也初加行者若為福德增長之故應於初八日十五日修之若為與障消除之故病疫鬼魅盜賊敵冤惡夢兆等發生之時及為成就所欲之事為內成就之故應於黑月八日及晦日修之處所有眾山之中或僧伽藍等安適悅意之處總身語意所依特者極尊母像繪造隨應已開光者善巧陳列其上傘蓋幢幡花鬘拂塵等為嚴飾像前供台面上供於極尊母護法六道地神等之物品白色圓形具蓮花瓣之供食四份其前深淨器中八功德水妙花乃至天饌之供品四份其前曼荼之上四曼荼諸供具足善巧陳列每日修四次者上午二次下午二次供品補閼之水花燒香燈明天饌及施獻之青綵鏡子浴盆浴衣碰鈴或鈸等亦應預備先取水已坐於安樂之座第二正行分二總於三寶供曼荼祈請及供於極尊母而祈請也初者）

自身一刹那間轉成極尊聖救度母之身（於供品總作加持者）
嗡曼則阿米達滾扎利哈納哈納吽呸
嗡桑巴瓦薩達薩瓦達馬桑巴瓦薩埵行
從空之中種字變成廣大寶器其中嗡字化光出生天工所成八
功德水妙花熏香燈明塗香天饌歌舞如是等品清淨無礙徧滿

虛空成矣　嗡扎則阿港阿吽（如是配合）布白杜白阿洛格更得勒
威德下荅阿吽（各各手印以作加持）
嗡曼則達馬哥勒達把哥勒達桑把哥勒達薩瓦布達青扎把雜
勒勒把雜把哥米達勒打薩巴瓦曼則薩埵薩埵卡勒吽吽吽阿
慷莎哈（以音樂迎請加持）

我及等虛空際一切有情從今為始乃至未證菩提中間皈依上師皈依佛皈依法皈依僧皈依超世聖救度母及其聖眾眷屬等（三次）　為利一切有情應證圓滿大覺寶位以此之故於超世聖救度母啟禱次第應作精進也（三次）

諸佛正法賢聖三寶尊　從今直至菩提永皈依
我以所修親近諸資糧　為利有情故願大覺成（三次）

願諸眾生永具安樂及安樂因　願諸眾生永離眾苦及眾苦因
願諸眾生永具無苦之樂我心怡悅　於諸眾生遠離親疏貪瞋
之心住平等捨（三次）

確為一切有情真依怙　魔軍部眾無餘盡降伏
諸法現量正真智成就　世尊聖眷願降臨安住
世尊悲心久遠無數劫　愍眾生故難行苦行修
廣大願道意趣悉圓滿　總為安息饒益有情故
是故請住法界變運宮　神變加持種種施教助
無邊有情莫不作解脫　願同聖眷降臨永安住

根本傳承無上諸師本尊輪圍聖衆會聚并及三寶應供養處無量降臨面前寶座之上蓮花月輪以為裀褥而坐

一切諸佛攝為身　即金剛持之自性　佛法僧寶之根本
是諸上師我頂禮　依怙大悲心具足　一切智智指示者
福田功德大海剎　於諸如來我頂禮　能生清淨離貪欲
妙善解脫惡趣輪　成就唯一勝義諦　寂靜正法我頂禮
解脫顯示解脫道　清淨學處善安住　正士福田具功德
勝會僧伽我敬禮

法身雖如虛空無分別　色身各各顯現如虹影
獲得方便般若殊勝力　於是五部如來我頂禮

大覺遍照頂髻一切護　輪廻怖畏能除光明藏
釋迦能仁戈丹天中天　大雄七佛如來我頂禮
大悲方便降誕釋迦族　摧伏魔軍所向無敵尊
如紫金山光耀威嚴身　於是釋迦主尊我頂禮

於彼一切所現身　具足妙相三十二　圓滿大覺具名稱
一切勝者我頂禮　大覺降誕於何處　何處顯證大菩提
旋轉寂靜正法輪　無漏涅槃我頂禮　何處如來曾安坐
或復經行或止立　或於何處獅子臥　於彼處所皆敬禮
上方下方及中間　於諸處所各方隅　或有身像或復無
於諸塔廟咸頂禮　天及非天以寶冠　接禮足下妙蓮花

一切貧困能救度　救度佛母我頂禮　一切凡應敬禮處
普攝塵剎數無餘　我以殊勝信解心　運清淨身咸敬禮
所有十方世界中（乃至回向衆生及佛道七支供）

嘛曼則補米阿吽金剛大地自在基（乃至）無不具備供於根本傳承具德正士無上諸師本尊及圍輪聖衆諸佛菩薩衆會等以大悲心為利衆生懇祈納受受已伏乞於我及一切有情賜與所有殊勝共同之悉地也

遍地香塗鮮妙雜花散　須彌四洲日月頂莊嚴
以此所緣諸佛佛土獻　願諸衆生清淨佛剎行

嘛薩瓦打塔鍇達古汝補達補底薩埵雅曼則補自得阿吽（曼荼供）

若欲誦三寶隨念亦可　次持花合掌而念

十方安住上師本尊諸佛菩薩願憶念我上師諸尊般若智慧哀愍大悲所作事業心不思議咸皆具足願令如來聖教妙寶宣揚廣大持教正士身界安和事業增盛一切世間霖雨時降禾稼恒豐永無疾病瘟疫飢饉而且吉祥安善完全圓滿出生一切有情具足安樂二菩提心清淨究竟證得圓滿大覺寶位特於我輩瑜伽行人師弟眷屬等（或念云）特於施主及其眷屬等病魔違緣中斷願令即時息滅長壽福德富樂圓滿一切善德願令展轉向上增長

善士勝友及正法　妙善處所資具等　常時一切諸順緣

願令任運自成就　（隨時散花而作啟請此初於三寶供曼荼之儀軌也）

第二分三　（供初曼荼者緣想極尊母像）

軍荼利咒　觀空咒

觀像無所緣成空從空之中面前蓮花月輪座上綠色ཏཾ字完全成就已復轉成極尊聖救度母身作綠色一面二手右手作勝施印左手以大指食指持青蓮花之柄當於心間天衣紋綉大寶莊嚴以為莊飾右足微舒左足盤曲之勢而坐月輪背屏阿彌陀佛為頂莊嚴靜婉熙怡具足和悅之態放出五色光明額上嗡字喉間阿字心間吽字從心吽字放光從於普陀羅山迎請極尊聖救度母諸佛菩薩眾會圍繞降臨嗡曼則薩馬雜（作金剛鉤召印合掌念云）

補陀落伽殊勝處　綠色ཏཾ字莊嚴身　以ཏཾ字光度眾生

度母率眷祈降臨　（迎請次令鏡中影像現起而請沐浴）

如其大覺降生時　諸天供養天淨水　我今亦以淨天露

奉獻如來澡浴身　嗡薩瓦打塔噶達阿比且嘎得薩馬雅

嗡吽　無比天衣淨潔妙香薰　以此拭擦道場諸聖身

嗡吽掌捨阿嘎雅比學打那也薩哈（拭身）

復次諸尊正士前奉獻　妙色染成紋錦極芳馥

種種妙衣細滑復輕柔　百千殊勝莊嚴尊前獻

嗡曼則瓦薩阿朗嘎哥布雜美嘎薩母扎帕哥那薩馬耶吽（獻衣）

悲愍我及眾生故　即以自性神變力　盡我所有作供養

世尊於此願安住　雜吽榜火成為二無分別也

迎請降臨之智慧尊入於面前三昧耶尊融收其體即總攝三皈依處如是勝解

猶如閃電明眸母　勇母打惹覩打惹　大覺金口妙蓮華

花蕊中生我敬禮　面如秋空淨滿月　光明充溢輪圓母

勝施手印青蓮華　左手執持我敬禮　出輪迴網覩打惹

莎哈能息諸煩熱　即以嗡字之體性　開梵淨門我敬禮

從於八大怖畏中　一切世間救護者　成為一切有情母

救度佛母我敬禮　天及非天以寶冠　接禮足下妙蓮花

一切貧困能救度　救度佛母我敬禮　（敬禮已復座）

無垢清淨八支功德水　陸生水生眾花廣大海

芬馥妙香悅意功德水　供獻佛母誕育諸如來

嗡古汝阿雅打惹薩巴惹瓦哥阿港布雜阿吽

三世如來頂上供養母　白色妙花一面二臂母

水陸所生多種妙花持　供獻佛母誕育諸如來

嗡古汝阿雅打惹薩巴惹瓦哥布白布雜阿吽。

三世如來鼻根供養母　烟色熏香一面二臂母

俱生和合全備香器持　供養佛母誕育諸如來

嗡古汝阿雅打惹薩巴惹瓦哥杜白布雜阿吽

三世如來眼根供養母　粉紅光明一面二臂母

日月年尼種種燈明持　供獻佛母誕育諸如來
嗡古汝阿雅打惹薩巴惹瓦咼阿洛格布雜阿吽
三世如來意根供養母　綠色塗香一面二臂母
沉水栴檀氷片法螺持　供獻佛母誕育諸如來
嗡古汝阿雅打惹薩巴惹瓦咼更得布雜阿吽
三世如來舌根供養母　紅色妙味一面二臂母
百味菁華天厨妙饍持　供獻佛母誕育諸如來
嗡古汝阿雅打惹薩巴惹瓦咼勒威德布雜阿吽
三世如來耳根供養母　藍色妙音一面二臂母
琵琶玉笛金鐃種種持　供獻佛母誕育諸如來

嗡古汝阿雅打惹薩巴惹瓦咼下嵍布雜阿吽（獻供已供曼荼者）

嗡曼則補末阿吽（乃至）無不具備以此供於極尊聖救度母及其輪圍聖衆眷屬等（特別配合以下如前）遍地香塗乃至佛刹行

嗡古汝阿雅打惹薩巴惹瓦咼曼則曼荼布自得阿吽（供曼荼已次復起立頂禮）

嗡頂禮極尊聖救度母

頂禮救度速疾勇母　（乃至）　禮贊頌詞二十又一（誦贊二遍復座）

極尊聖者救度母　十方三世常安住　一切諸佛佛子俱
至誠信敬而頂禮　妙花熏香及燈塗　天饌音樂種種俱
實陳意顯為奉獻　聖母衆會祈納受　從於無始至今生
十不善及五無間　心隨煩惱自在轉　一切衆罪皆懺悔

聲聞獨覺及菩薩　并及一切異生等　三世所積諸善根
於彼福德我隨喜　如其一切諸有情　意樂善根之差別
大小共通一切乘　所有法輪請旋轉　乃至輪迴未空際
願祈永不入涅槃　以大悲心常觀見　苦海沉溺諸有情
凡我所積諸福德　悉皆回向菩提因　願我不久即轉成
一切衆生大導師　（德母比丘尼作之七支供）

面前極尊母心間月輪之上綠色亐字週圍十字旋繞放光我等瑜伽行人師弟眷屬等（或念云）施主及其眷屬等之病魔違緣中斷一切息滅長壽福德富樂圓滿一切善德增長廣大想

嗡打惹覩打惹覩惹莎哈（十字咒三百）　打惹打惹（二字咒六三百）

嗡打惹覩打惹覩惹一切罪新當古汝莎哈　一切病新當古汝莎哈　一切魔新當古汝莎哈　一切障新當古汝莎哈　一切瘟疫新當古汝莎哈　一切逼害新當古汝莎哈　一切非時夭枉新當古汝莎哈　一切惡相新當古汝莎哈　一切惡夢新當古汝莎哈　一切遍計散亂新當古汝莎哈（加念增益詞句七次或念云）

嗡打惹覩打惹覩惹薩瓦把榜　薩瓦扎嘿雅　薩瓦杜扎那莎瓦比那那　薩瓦雜惹　薩瓦雨窪打白　薩瓦阿嘎那末打雨　薩瓦杜末　薩瓦杜所窪底　薩瓦自達古勒雅新當古汝莎哈（撒先所陳之花及青稞同時念云）

極尊薄伽梵母具悲心　我及無邊一切有情等

二障清淨二資粮速圓　願令證得圓滿大覺位
未成大覺生生世世中　獲得人天勝妙樂處生
一切智智修行趣成就　中斷魔障疫癘災病等
種種非時夭橫死亡因　惡劣夢相惡劣徵兆等
八大怖畏及諸逼惱事　願令速疾消滅盡無餘
世間及出世間諸一切　吉祥樂善完全圓滿事
增長廣大諸義悉無餘　不勞勵力任運願能成
修行精進正法轉增上　常修聖母獲睹殊妙容
達空性義菩提心妙寶　願令增長猶如初月生
於彼勝者喜樂妙輪圍　從極端嚴蓮花号字生

無邊廣大願現現量見　願祈授記我亦能證成
我於累世以前修行母　三世如來一切事業母
綠身一面二臂速疾母　持青蓮花阿母吉祥臨
吉祥願

極尊聖救度母及其輪圍聖眾願憶念我聖母諸尊般若智慧哀愍大悲所作事業心不思議（乃至）願令展轉向上增長（隨時散花）而作白啟此供於極尊母之第一曼茶也

第二曼茶者

成就三界依怙廣目母　能生三世一切如來母
不二智慧性雖不動搖　悲心自在利生事無量

大慈佛母尊前我頂禮
身色碧綠具種種事業　廣大功德十六妙齡姿
喜愛眾生舒顏呈悅豫　寂靜明眸普矚三世間
具大悲心尊前我頂禮
菩提心性月輪座上坐　煩惱不動金剛結跏趺
一切障離住於蓮花座　無漏大樂朗月為背屏
無漏大樂尊前我頂禮
殊妙天衣眾寶莊嚴飾　右勝施印修行悉地施
左青蓮花離過清淨相　二足方便般若兩不離
雙運離二邊身我頂禮（作禮）

無垢清淨八支功德水（乃至）
琵琶玉笛金鏡種種持　供獻佛母誕育諸如來
嗡古汝阿雅打薏薩巴薏瓦阿下答布雜阿吽（供養）

供曼茶者

遍地香塗鮮妙雜花敷（乃至）佛剎行
嗡古汝阿雅打薏薩巴薏瓦阿曼則曼茶布自得阿吽

次頂禮誦讚三次

極尊聖者救度母（乃至）一切眾生大導師

面前極尊母心間月輪之上（乃至）增長廣大成矣

念心咒及加二字咒各三百　增益詞句亦念七次如前

極尊薄伽梵母具悲心（乃至）願令增長廣大（念誦如前是四曼茶內之第三曼茶也　第三曼茶者）

悲心廣大救度佛母我頂禮
千手千眼救度佛母我頂禮
如大醫王救度佛母我頂禮
如藥除病救度佛母我頂禮
悲心方便善巧度母我頂禮
如地能作任持度母我頂禮
如水能作滌除度母我頂禮
如火能作成熟度母我頂禮
如風能作增長度母我頂禮
如空能作遍滿度母我頂禮（作禮）

無垢清淨八支功德水（云等）　遍地香塗（云等）

（誦贊七次之後且念功德頌）

極尊聖者救度母（云等七支供）

面前極尊母心閻（云等　二咒各念四百）

極尊薄伽梵母具悲心（乃至）願令增長廣大（啟白）

（是第四曼茶也　第三結行中四圓形供食供作加持而獻者）

曼茶利咒　觀空咒

從空之中嗡字轉成廣大寶器其中嗡阿吽字次第化光由是轉

成甘露大海　嗡阿吽（三次加持）

（初供食者）

那摩補達補底薩埵朗阿把底哈哈廈灑朗嘿嘿巴嘎瓦得馬哈薩埵薩瓦補達阿瓦洛格得馬白朗意當巴泠者那把雅者那把雅吽吽雜雜薩瓦比薩那雜惹莎哈（三次供於極尊母及其眷屬）

嗡阿雅打惹薩巴惹瓦爲阿港扎底雜莎哈（乃至）下答（供養）

天及非天以寶冠（云等讚雖）

（第二供食者）

嗡阿嘎汝母慷薩瓦打馬朗阿得雅裸巴朗覩打嗡阿吽呸莎哈（三次供於護法）

以此廣大供施天饌供於守護能仁聖教之殊勝護法等願令大覺聖教宣揚廣大持教士夫身界康寧壽命堅固事業增盛特者我輩瑜伽行人師弟眷屬等（或念云）施主及其眷屬等之病魔違緣中斷悉皆即時息滅順緣所欲義利究竟如意成辦是願（事業請託）

（第三供食者）

阿嘎汝（三次激勸）

以此供施天饌施於六道一切有情報封債負願皆清淨大覺寶位願祈速證也

（第四供食者）

那摩薩瓦打塔爲打阿瓦洛格得嗡桑巴爲桑巴爲吽（三次）

南無多寶如來　南無妙色身如來　南無廣博身如來　南無

離怖畏如來

以此供施天餓施於宅神地神方境神村邑神及一切自然安住者我等瑜伽行人師弟眷屬等（或念云）施主及其眷屬等修行正法違緣中斷悉皆息滅一切順緣願皆成就

一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教

法施

世間安樂年歲康　禾稼豐盈法增長　樂利完全圓滿聚
隨心所欲善皆成　（酬恩供者）

一切諸佛攝為身（云等）　大覺尊前我敬禮（云等）
天及非天以寶冠（云等　各各讚於三寶）

頂禮正士一切皈依處　普賢神變供雲大海陳
懺悔無始生死所積罪　一切善根福德皆隨喜
勸請諸佛佛子轉法輪　百劫不般涅槃請住世
善聚廻向衆生成菩提（七支供）

我今薄伽梵身善修行　大力陀羅尼咒精勤念
承此恭敬供養祈請力　所求如法義利願成辦
我昔凡於尊前作求請　悉皆安穩平易承賜予
今復懇求度母隨攝持　一切災害即時令消滅
生生世世聖教善安住　清淨正法能令遍弘揚
聞思修三所作至究竟　諸佛事業自在圓滿成

願我承此讚歎修行有善根威力為利一切有情故證得圓滿大覺寶位既證得已有情未得度者能令得度無礙神力願祈具足未解脫者能令解脫無礙神力願祈具足未證涅槃令證涅槃無礙神力願祈具足一切時處三世諸佛學處根本悉受持已菩薩所行高貴大行無礙神力願祈具足也（善根廻向發願）

百字咒（三次）

不獲不備無知等　任何己能所不逮　凡此所作諸過失
懇祈諸尊悉容愍

我等異生意具煩惱故於三昧中不能明了隨於沉掉自在而轉於諸資具不得自在供品菲薄未能嚴淨未遵儀軌所有種種過失衆聚具足大悲諸聖願祈寬宥加持我等現前永久俱不為障也（求宥）

（請住像者）

與此妙色偕融俱　利樂有情願永住　錫我壽康常自在
殊勝善利使我成

嗡所把底卞曼則莎哈（散花）　（吉祥頌者）

勝導正士天人應供養　敬禮大覺常時樂善臨
凡諸有情有行或無行　彼彼悉皆常時樂善臨
寂靜離欲天人應供養　敬禮正法常時樂善臨
凡諸有情有行或無行　彼彼悉皆常時樂善臨
勝會正士天人應供養　敬禮僧伽常時樂善臨

凡諸有情有行或無行　彼彼悉皆常時樂善臨
身離過失相好光熾盛　語離過失迦陵頻伽音
意離過失所知究竟見　吉祥功德熾然吉祥臨
凡諸精靈安住此間者　或於地下或復在空中
於諸衆生常時起慈心　願祈日夜恒行於法行
梵天自在守護作加持　作饒益天吉祥處所成
所欲樂善如意能成辦　長壽無病安樂願常具

（念時散花）

（若每日修四次於第二座應設新鮮供品或補治若能者每座應誦全儀軌若不能者前三座供食以下從略唯於最後一座修之想亦可也極尊聖救度母聖衆云等所欲之啟白略者亦可唯於極尊母三曼之最後作之）

此乃生死林中新齋信敬虹影端嚴身
明辨頂髻五色繽紛賢善運會諸青年
孕育利益安樂色呈增上意樂白雲中
口訣夏雷密鼓震響願令衆生得樂利

（此救度母四曼茶儀如意穗者取上師正士福德幢所作文字之密意為主復略以上師具德海及法王遍喜律儀二作補充之為自他受持故釋迦比丘寶無畏自在於阿練若解脫道作配合文字者過患賢慧德圓滿也．一切吉祥）

極尊聖母根本讚

補陀落伽殊勝處　從於綠色亏字生　阿彌陀佛頂莊嚴
三世如來事業母　度母率眷祈降臨
天及非天以寶冠　接禮足下妙蓮花　一切困厄能救度
救度佛母我頂禮　極尊聖者救度母　十方三世常安住
一切諸佛佛子前　至誠信敬而頂禮　妙花薰香及燈塗
天饌音樂種種俱　實陳意顯為奉獻　聖母衆會祈納受
從於無始至今生　十不善及五無間　心隨煩惱自在轉
一切所作皆懺悔　聲聞獨覺及菩薩　并及一切異生等
三世所積諸善根　於彼福德我隨喜　如其一切諸有情
意樂慧心之差別　大小共通一切乘　所有法輪請旋轉
乃至輪迴未空際　願祈永不入涅槃　以大悲心常觀見
苦海沉溺諸有情　凡我所積諸福德　悉皆迴向菩提因
願我不久即轉成　一切衆生大導師

嗡頂禮極尊聖救度母

頂禮救度速疾勇母　目如剎那閃電晃耀
三世依怙蓮花妙容　花蕚開敷出生聖母
頂禮秋空皓月光滿　聚百滿月光顏聖母
萬千列星聚積而成　放大光明極熾然母
頂禮金碧水中所生　二手蓮花為莊嚴母

布施精進難行息滅　忍辱禪定行境性母
頂禮一切如來頂髻　無邊妙相尊勝行母
無餘波羅蜜多證得　一切佛子極依託母
頂禮靚打惹吽文字　方所虛空滿布願母
七種世間足下壓伏　一切無餘能鉤召母
頂禮帝釋火天梵王　風神種種自在供母
精靈起尸尋香等類　羅刹衆會所贊歎母
頂禮作捨字音聖者　敵方機輪普摧壞母
右跪左伸二足踏伏　烈燄斧騰極熾然母
頂禮打惹大可怖畏　部魔勇士悉降伏母

蓮花妙顏顰蹙怒眉　一切怨敵悉殲滅母
頂禮三寶表相手印　手指當胸相莊嚴母
無餘諸方輪相莊嚴　自身光聚遍閃耀母
頂禮極其歡喜威光　髮網增益頂莊嚴母
笑聲歡騰靚打惹音　魔及世間能自在母
頂禮地基守護衆會　一切鉤召能作性母
顰眉搖動出吽字音　一切困厄普救度母
頂禮月珠為頂莊嚴　一切莊嚴極熾然母
諸間隙中無量光佛　常放光明極燦爛母
頂禮猶如刦盡火燄　熾然髮網中安住母

右跪左伸遍旋轉喜　敵對軍兵普摧伏母
頂禮廣大地體面上　手掌壓抑足蹈踏母
顰眉怒目作吽字音　七層地下咸征服母
頂禮安樂妙善寂靜　涅槃寂靜行境性母
莎哈及嗡清淨具足　極大罪障能摧碎母
頂禮週遍旋繞極喜　怨敵之身普降伏母
十字密語安立明咒　吽字出生救度性母
頂禮靚惹雙足蹴踏　吽字文相種子性母
須彌曼達那能貫穿　世間三界能動搖母
頂禮聖會海衆之相　具相野獸手持擒母

誦持打惹二字神咒　諸毒無餘悉消除母
頂禮諸天衆會之王　一切天人悉依止母
普被甲鎧歡喜威光　門諍惡夢悉遣除母
頂禮廣大日月二輪　雙目光明極清朗母
誦持打咼以靚打惹　凶猛疫癘能遣除母
頂禮三種體性安立　涅槃威力清淨具母
諸魔起屍羅刹衆會　靚惹能摧極勝性母
此為根本咒文贊頌　禮贊頌詞二十一有
恭敬聖母具足清淨　若人具慧深信持誦
傍晚黎明早起修行　憶念無畏一切能施

一切諸罪普皆息滅　一切惡趣摧壞性母
七千萬數眾多如來　速疾自在能轉成就
從此證得廣大體性　大覺寶位究竟趣入
此中諸毒猛烈廣大　堅固住者亦往餘處
即於飲噉一切事中　憶念普能性證消除
魔與疫癘諸毒所侵　諸苦聚等普皆斷除
或為別餘有情亦可　二三七次現前念誦
欲求子者即能得子　求財富者得諸財富
所欲一切悉能轉成　諸障消除各各摧伏
極尊薄伽梵母具悲心　我及無邊一切有情等

二障清淨二資糧速圓　願令證得圓滿大覺位
未成大覺生生世世中　獲得人天勝妙樂處生
一切智智修行趣成就　中斷魔障疫癘災病等
種種非時夭橫死亡因　惡劣夢相惡劣徵兆等
八大怖畏及諸逼惱事　願令速疾消滅盡無餘
世間及出世間諸一切　吉祥樂善完全圓滿事
增長廣大諸義悉無餘　不勞勵力任運願能成
修行精進正法轉增上　常修聖母獲瞻殊妙容
達空性義菩提心妙寶　願令增長猶如初月生
於彼勝者喜樂妙輪圍　從極端嚴蓮花号字生

無邊廣大顯現現量見　願祈授記我亦能得證
我於累世以前修行母　三世如來一切事業母
綠身一面二臂速疾母　持青蓮花阿母吉祥臨
救度佛母身形何所似　眷屬身壽數量剎界等
聖母殊勝妙相復何如　願祈我等成就恰如是
以此讚頌聖母祈禱力　凡於我等所住諸方境
病魔貧困鬥諍咸息滅　正法吉祥願祈令增盛
薄伽梵母修供養　以此所積諸善根　盡此世間悉無餘
願生具足安樂處
嗡打惹覩打惹覩惹莎哈

度母四曼荼儀如意摠終

釋隆蓮翻譯

民國戊子年十月初一日初板

(一)(加行)　大慈大悲愍衆生　大喜大捨濟含識　相好光明以自嚴　衆等至心
歸命禮

歸依　南無金剛上師文殊師利菩薩摩訶薩(三稱)
歸依佛　歸依法　歸依僧(三稱)
歸依佛竟　永不歸依　天魔外道
歸依法竟　永不歸依　外道典籍
歸依僧竟　永不歸依　外道邪衆

發心　我今發心不爲自求人天福報聲聞緣覺乃至權乘諸位菩薩唯依最上
乘發菩提心願與法界衆生一時同證阿耨多羅三藐三菩提(三稱)

禮拜　文殊身從空顯出紫磨金　文殊意諸法自性相應明
文殊語韶音和雅無碍聲　文殊尊我今至誠頭頂禮

讚嘆　諸佛佛子之自性　諸佛佛子攝爲一　諸佛佛子尊中尊
文殊師利我讚敬

供養　嗡阿吽(三次念以水作淨加持供品)
願此香花雲　偏滿十方界　一一諸佛土　無量香莊嚴
具足菩薩道　成就如來香

法供　能如說修行　利益諸衆生　攝受於有情　代衆生受苦
勤修諸善根　不捨菩薩業　不離菩提心　法供養如是

懺悔　上師妙吉祥　十方諸如來　正法賢聖僧　慈悲憶念我
無始至今生　由貪瞋無明　起身口意業　作十惡無間
破三皈五戒　別解脫戒等　違菩薩律儀　背密教誓句
不孝輕慢師　不敬梵行侶　隋逸毀三寶　罵僧謗正法

輕辱有德者　危害有情類　自作若教他　或見聞隨喜
人天解脫障　輪迴諸苦因　我今大慚愧　一一皆懺悔
隨喜無邊善　迴向偏有情　我禮妙吉祥　願大悲哀愍

(二)(正修)

南無第二法王無上悲智雪山善巧賢慧普聞文殊應化根本大
師宗喀巴尊足下恭敬頂禮伏乞一切時處普垂攝護(三次白)
具德根本無上大寶師　安住於我頂尖蓮月輪
（以上念誦時觀想師在頂尖攝引）大恩難得門中隨攝引　身口意三悉地使我成
接引無比教王薄伽梵　補處菩薩至極不敗尊
如來授記聖者無着師　佛佛子三恭敬作白啟
莊嚴南洲善巧天親主　獲得中道聖者解脫軍
（以上廣行派）住入信地解脫勝軍師　世間眼目三尊作白啟
無比善說滅諸戲論主（釋迦）　普攝衆智勝者妙吉祥
（以上深修派）觀甚深義至聖龍樹師　妙說頂嚴三尊作白啟
能成衆德之體具恩師　如理依止道之初步正
善觀察已恆時奮殷勤　作大恭敬依止求加持
闡揚菩提道炬善知識　能調末世難調諸衆生
顯密甘露皆從性海流　具德上師三輪求加持
偶一獲此圓滿有暇身　最極難得大事了知竟
（以上三士前導）日夜恆時決擇心堅固　生起相續不絕求如持
身命動搖猶如水中泡　迅急滅壞必死應思維
死已如影隨行黑白業　引起後果決定獲不異

如是知已一切諸惡業　細而又細亦復令斷離
以上下士修法
衆善資糧究竟能修成　恆常具足殷勤求加持
受用無厭一切衆苦門　世間滿足深險罪業坑
堅意遠離解脫安樂永　義樂廣大生起求加持
即此清淨出離慧引起　正知正見大大不放逸
以上中士修法
聖教根本別別解脫戒　堅持修行能作求加持
如我淪落生死固如是　一切（父母衆生）陷溺亦如之
見已解脫諸趣擔負荷　發起菩提勝心求加持
僅唯發心不受菩薩戒　或受不修亦難成菩提
以上上士修法
能善觀已佛子三聚戒　起大精進受學求加持
心趣倒境動搖能作止　且於正義如理起尋思
以上止觀修法
由是引發止觀雙運道　速急相續生起求加持
共同道熟密器成就已　一切乘中最勝金剛乘
堪能士夫契入正習修　決定穩速入道求加持
此時二種悉地成就體　宣說清淨誓語三昧耶
無諂誑心決定獲得已　勝於生命守護求加持
此後密部心要二次第　凡諸律要觀行務精勤
以上金剛乘修法
勝義瑜伽四次不動搖　準如師教修行求加持
如此妙道依止善知識　如理修行善友能常依
一切內外魔障中斷類　隨即消滅清淨求加持
出生萬善恩師永不離　諸法資財受用悉具備
以上求願
地道一切功德圓滿已　持金剛位唯願穩速登

誰稱佛弟子　總攝爲七衆　歸依佛法僧
正見不邪倒　下座從師受　不越歸戒條
居家衆二種　近事分男女　終身受五戒
日夜八關儀　五戒許缺支　八關隨力持
開中惟除酒」　餘則隨律制　亦稱諸齋戒
事前問律師　詳審自堪能　受時有卷仲」
出家衆有五　具足比丘僧　淸淨出世心
如律而授受　戒相二百五　勿犯犯者淨
比丘尼戒相　三百四十八　淸淨出世等
具如比丘論　爲現身出苦　別解脫難聞
荷如來家務　令佛子相繼　使正法不缺
應出家受具」　沙彌沙彌尼　終身具十戒
著染衣捨俗　爲具足之基」　女子須正學
二年持六法　然後受具戒　稱式乂末羅」
受八戒偈（受齋日念）
皈依佛法僧　淨心持八戒　不殺不盜取
不淫不妄說　不飲用諸酒　香華鬘塗身
歌舞娼妓等　坐高廣大床　非食時而食
竟日夜不犯　並供養三寶　和尚阿闍黎
一切如法敎　奉行無違逆　於上中下坐
三業常恭敬　復方便勤求　坐禪及誦經
乃至諸學問　勸助作福等　廣開涅槃路

閉三惡道門　作出家之基　增長正業行
從諸果諸向　羅漢道業成

五戒偈

歸依佛法僧　盡形持五戒　不殺不盜取
不淫不妄說　不飲用諸酒　終身無違犯
並供養三寶　和尚阿闍黎　一切如法教
奉行無違逆　於上中下坐　三業常恭敬
復方便勤求　坐禪及誦經　乃至諸學問
勸助作福等　廣開湼槃路　閉三惡道門
成爲菩提基　增長正業行　從初地至十
菩提道果成

菩提願偈

總應修持者

三寶財法應守護　勿因怨愛起貪瞋（勿執持愛心恚心而起貪瞋等諸惡行）
於善知識應依止　受用作善回向餘（受用衣食等應思來處而發願度脫有情每作善必回向一切有情）

黑法應斷頌

諸師尊前作欺誑　他人作善令悔疑
瞋恨罵辱於菩薩　心不正直作諂誑

白法應修頌

於諸有情不欺誑　於諸有情正直心
於諸有情如來想　令諸有情圓菩提

菩提行偈

根本十八罪頌

（一）讚己毀他（二）恪法財　（三）不忍懺謝反打辱
（四）棄捨大乘持僞法　（五）盜三寶物（六）謗三乘
（七）奪衣反俗五（八）無間　（九）謗無業果諸邪見
（十）破毀村等（十一）妄說空　（十二）退他菩提（十三）謗別戒
（十四）毀謗聲聞緣覺乘　（十五）未自證空倒妄說
（十六）奪三寶物罰治僧　（十七）禪行者物取給誦
（十八）退捨最勝菩提心　如是十八根本罪（一至四出瑜伽師地論五至十八出虛空藏菩薩經）

四纏　三品、捨戒復得等三頌

纏一頌

（一）於罪有犯更欲造　（二）無慚愧心（三）深愛樂
（四）不見爲罪謂功德　四纏具足上品犯」

三品犯一頌、

若但以罪爲功德　或加前三之一二

如是名爲中品犯　唯前三者下品纏」

捨戒復戒一頌

若犯上品卽捨戒　若犯中小得惡作
捨戒現生堪更受　不同比丘別解脫」

惡作罪十頌

總標名數二頌

一如是惡作四十六　二攝諸善法益有情
三攝善法者攝六度　四其中總有三十四
障施有七戒有九　忍四精進禪定三
障般若者爲八種　餘攝饒益戒十二

（一）攝善法中六頌半

一三業不敬於三寶　二大欲無足數數貪
三不敬耆德四不好答（三四瑜伽戒品式一條）

（障施七種一頌半）
（五）延請不往（六）不受施　（七）如理求法不施法
此之七種障於施」
（障戒九種七句）
（一）於惡有情懷瞋恨　（二）護他律儀不共學
（三）應不共學（四）開性罪　（五）邪命取財（六）及掉動
（七）不樂湼槃（八）不避護　（九）於他煩惱不制止
如是九事攝尸羅」
（障忍四事三句）
障忍四者（一）瞋報瞋　（二）犯他不謝（三）不受悔
（四）懷恨他惡執不捨」
（障勤三事半頌）
障碍精進惡作三　（一）攝徒（二）眠樂（三）喜世論」
（障禪三事半頌）
障碍禪度亦三種　（一）不問（二）蓋障貪味禪」

（障慧八事一頌半）
（一）輕聲聞乘（二）廢自棄　（三）勤修異道（四）樂外論
（五）於大乘中分勝劣（六）　（七）自讚毀他不往聽
（八）依文捨義不敬法　如是八者障般若」
（(二)饒益有情十二事）
（一）八事不助（二）不看病　（三）不濟七苦盲聾等
（二頌一句）
（四）見作非理不正說　（五）恩者不報（六）不解愁
（七）求財食等不給施　（八）不以財法攝徒衆
（九）不隨他心（十）不讚揚（十一）　不作（十二）擯責神通等
（最後總勸一句）
此十二障益有情」
總攝三聚應修學」

(三)回　向
大慈尊以極遍智光明　盡除我心愚癡諸黑闇

契經及論教典皆證得　願賜智慧辯才咸顯現
任何時中或欲見　及有少許欲問者　於所怙主妙吉祥
願無障碍常得觀　十方虛空盡邊際　有情普利修習故
文殊如何所行爲　願我行爲亦如是

無常頌

今後我當死　盡人莫不知　日日又不死　由此常心生
譬如奪標人　得失雖有二　總以得爲準　決不以失計
此不正思維　正知正念敵　時起久住心　執常謂不死
便覺現前身　繼續多需備　求暫時諸樂　避目前苦計
亡軀捨修行　力求苦守據　更求長生法　總不念及死
於諸解脫法　成佛等大事　無暇及觀察　而復生畏懼
或遊心聖道　趨重於世事　紛擾度時光　萬勞謝一死

復多修行人　念死又未死　漸漸常見生　怠弱不精進
忽然死王來　迅速不先聞　縱精神騰躍　大勢力財能
文章巧技術　仙藥呪術等　或避山海間　王臣兵威等
老少中年人　美容或醜輩　智愚賢不肖　皆不免於死
人壽說百年　百年者有幾　縱許汝百年　百年有盡時
百年末後日　亦何異短命　況此百年中　剎那不暫停
如織師織布　赴刑場罪人　及少水魚類　電流等更怱
又此百年中　盡日擾紛紛　雜話飲食等　夜來復昏睡
奔赴苦思維　傷情拭眼淚　病苦困床席　避逃寃家類
老年多衰病　久憂長不死　清淨好時光　百年中又幾
智人善觀察　應當勤戒定　死王何時來　不先與我信

宗喀巴大師顯密修行次第科頌

比丘能海輯

歸敬頌　諸佛正法賢聖僧　直至菩提永皈依
我以所修諸善根　爲利有情願成佛

修行次第（分五大科）　（初）三士前導（二）下士修法（三）中士修法（四）上士修法（五）密乘修法

（初）三士前導分二

（甲一）有暇資圓之信樂分二

（乙一）得八有暇　（丙一）非三惡道（丙二）非盲聾瘖瘂（丙三）非世智邪辯（丙四）非正法滅盡時（丙五）非北洲（丙六）非無想天等（初開爲三即成八）

頌　地獄鬼畜生　盲聾瘖瘂等　世智邪辯才　正法滅盡時
北洲無想天　是名爲八難　難聞佛法故　無此稱有暇

（乙二）得十圓滿分二

（丙一）依內五種　（丁一）衆同分圓滿生在人中得丈夫身等（丁二）處所圓滿生在人中得四衆處等（丁三）依正圓滿生處中國不缺根支性不頑嚚解善惡語堪能受法（丁四）無業障圓滿於現生中不自教他曾作五無間罪（丁五）無信解障圓滿於現生中必不成就五無間罪不於惡處而作信解

頌　衆同處所依正圓　現生不作五無間
無諸邪見信業果　如是五種內圓滿

（丙二）依外五種　（丁一）大師圓滿遇大師出世（丁二）世俗正法施設圓滿值大師教法（佛在世正說法）（丁三）勝義正法流轉圓滿值大師弟子等依法證得諸果向等增上功德（丁四）正行不滅圓滿世俗正法猶在未滅勝義正法未隱未斷（丁五）隨順資緣圓滿即衣食臥具湯葯等緣

頌　大師世俗勝義法　教猶住世證未隱
四種資緣悉具足　如是名爲外圓滿

（甲二）入道方便分四

（乙一）親近善士分三

（丙一）親近之功德勝利分三　（丁一）得法流甘露滋養慧身（丁二）得有形無形之攝護不墮邪險（丁三）指示道途之曲直險易無迂迴遲緩不入疑怖之林穩速抵家

頌　諸佛諸祖勝法流　現前恩師二攝護
示初中後道險易　穩速至家唯賴師

（丙二）所親近之德分十　（丁一）調伏與戒相應者（丁二）寂靜與定相應者（丁三）惑除與慧相應伏斷煩惱者（丁四）德增戒定慧具不缺不減者（丁五）有勇益他無毀無倦者（丁六）經富有多聞者（丁七）覺眞了實義者（丁八）善說不顛倒者（丁九）悲深無希求者（丁十）離退於一切時恭敬說者

頌　調伏寂靜斷伏惑　德增有勇阿含富　覺眞善說悲願廣
離退十德堪依止　若無全具此十德　應具悲心與調伏

（丙三）能親近之事分二　（丁一）意樂分三　（戊一）信常觀功德故（戊二）敬常念恩德故（戊三）無退不思不見一切過失故　（丁二）加行分二
（戊一）以身命財力修供養（戊二）以如教修行供養

頌　常思功德常念恩　不見不思師過失

內外供養法供養　加行意樂事師事

(乙二)聽聞正法（分九）　(丙一)不驕慢　不執財色知見故(丙二)不蓋障　不爲五蓋所覆故(丙三)恭敬　說法者作大師想佛法難得聞想(丙四)不怯　聞諸聖者難行難忍不怯不弱(丙五)不貪　不爲稱讚名聞好奇貪多學而不修行(丙六)及時　爲自他利請法應時(丙七)不求過　不觀說法人過失(丙八)依義、善達法義不泥文言(丙九)喩　佛如醫王法如抄藥自爲將死之病人

頌　不倒不覆善持瓶　不怯不貪能及時
不求過失依於義　醫王良藥及病觀

(乙三)如理作意（分四）　(丙一)樂法　正思　稱量　觀察　精密攝持(丙二)十四無記及離言境不作邪思(丙三)未知求知已知無忘(丙四)不了達理仰推如來不生疑謗

頌　於所聞法樂正思　稱量觀察依於義　默說大說諸密義
不思議處不思議　未知義求正了知　先了知義無忘失
於甚深理不能達　仰推如來非我境

(乙四)法隨法行（分三）　(丙一)如所求所受之法身語意業無倒次第修學(丙二)於佛制止身語意業決不造作誤作速爲懺除(丙三)於佛令修身語意業如教次第精勤修學有未能者發慚愧心設忘失當補作

頌　如所求法如所受　身語意業無倒轉
於佛所止不造作　佛令修行勤精進

(二)下士修法（分四）

(甲一)念無常（分四）　(乙一)凡有情必死之決定(乙二)死不定何時來(乙三)死至時無可拒止(乙四)死後不定何趣受生

頌　有情決定死　死來無定期　死至不可拒　死後何所歸

(甲二)觀惡趣（分四）　(乙一)遊履何道自無主宰(乙二)獄中寒熱等苦(乙三)餓鬼饑渴等苦(乙四)畜生饑餓互食鞭打負重殺害等苦

頌　地獄寒熱苦無間　餓鬼腹饑頭火燃
畜生互食打殺苦　自無主宰隨業牽

(甲三)歸三寶（分四）　(乙一)決定　除三寶外無人無法可作究竟之歸依(乙二)信樂　知三寶有實德能堪作究竟解脫自他苦縛之歸救處(乙三)受皈　受皈之法準上二義無諂誑憍慢下坐從師受得　(千里內如無僧得從佛前受後遇僧時即速補受)

頌　決定信樂歸三寶　無諂誑憍從師受

(乙四)行持（分二）

(丙一)別學（分二）　(丁一)應止者（分三）　(戊一)永不皈依天神外道(戊二)不惱害一切衆生　(戊三)不與外道共食

頌　不歸天神外道等　不惱不害於衆生
不與外道人共住　違斯三法失歸依

(丁二)應持者（分三）　(戊一)永歸依於如來(戊二)永歸依於正法(戊三)永歸依於衆僧

頌　歸敬如來是我師　歸敬正法證教體
現前僧衆四果等　直至菩提永歸依

(丙二)共學（分六）　(丁一)常念三寶殊勝功德(丁二)報三寶恩故凡諸受用先當以事以意恭敬供養(丁三)發四宏願晨夕各作三次(丁四)

凡有興作或有所求皆先呈白現前三寶（除世間常事） (丁五)了知三寶利樂晨夕各作三次歸依(丁六)守護三寶如人愛命雖遊觀等時亦不失念

頌　常念三寶勝功德　恩德無邊應供養　於諸衆生發宏願
凡所興求白三寶　晨夕三次作歸依　守護歸戒如愛命

(甲)(四)明業果（分四）

(乙)(一)忍業果決定（分二）

(丙一)五果（分五）

(丁一)異熟果（分三）　由善惡等有記之業・而得無記等果　因果相望不同　故曰異熟　如上品十惡能感地獄之異熟身　中品餓鬼　下品畜生　十善天人　若在人中　最優勝者　壽量　形色　種族　自由　一切圓滿　信言威肅　大勢　名稱　男性　大力　一切具足

頌　因由善惡業　果屬於無記　異時及異類　變易等果熟

(戊一)異時而熟

頌　因果不同時　非如刀砍傷　有生報後報　要待緣而熟

(戊二)異類而熟

頌　人作善惡業　天獄等受報　或因口作業　受報在身等
叉手足作業　而餘處受報　勿謂報有差　報主不變易

(戊三)變易而熟

頌　木水盡成炭　炭無火成灰　舊種壞　新種生　果縛斷
子縛生　報有生後　果須變易

(丁二)等流果　由前之善心而轉生後之善心　依前之惡心而益生後之惡心　無記亦然　謂出惡趣已　雖生人中　猶招同等類流之惡果　以十惡業次第配之　壽命短促　受用匱乏　妻不貞良　多遭毀謗　親眷乖離　聞違意聲　他不受語　貪瞋癡惑　比餘增勝

頌　善惡或無記　同等類相續　以十惡對觀　善流則異此

(丁三)增上果　此由正報所感之依報也　譬如多殺生者　外器世間飲食藥果　微小無力　不予取者　常值旱潦　果實鮮少　欲邪行者　污泥糞穢　心所不樂　若妄語者　農事船業　虛而不實　少興盛等　離間語者　地不平坦　高下難行　粗惡語者　地多株杌　荊棘瓦礫等　若綺語者　果不結實　或非時結實等　貪心者　一切勝事　年月日夜　轉衰微等　瞋心者　多有疫癘災害兵戈等　邪見者　於世間勝妙生源　漸見隱沒等

頌　增上謂外緣　是正報所依　世人不了此　緣劣怨他人

(丁四)士用果　總依造作之力而得者　如力田之於穀麥　加行之於道果（餘從略）

(丁五)離繫果　依槃涅之道力而證顯之者　涅槃離諸繫縛　故云離繫（餘從略）

頌　士用造作力　離繫道所顯
(上之正義今未具引詳見瑜伽顯揚毗婆娑俱舍等論參攷則楞嚴文最妙)

(丙二)四報（分四）　(丁一)現報　此生作業此生受報(丁二)生報　此生作業來生受報(丁三)後報　此生作業後後生受報(丁四)不定報　此生

作業不定現生後何生受報

頌　或此生現報　或報在來生　或後後生報　或不定何生
引滿諸緣異　故報時差別　報快禍福淺　報遲禍福深
罪報要求急　福報迴衆生

(乙二)黑白業之取捨（分二）

(丙一)十善應取
(丙二)十惡應捨

十不善之過患：惡名流布　智者所呵　樂少苦多　遠善近惡　死時生悔　後墮惡道　世世積集　久則難治　從冥入冥　常在三途　難得出離　又自不護愛　自樹敵幢　安布苦具　坑陷機關　相易淫殺　自賊其身　累及父母　妻子朋黨　連類災害　又毒藥雖少　久則殺身　負債雖少　漸漸滋息　十惡應捨　十善當取　云何爲善　反十惡故

頌　已作業不失　未作業不得　業果若不定　便成無因果
業果若決定　衆生不成佛　當知業可轉　如二水相投
熱多冷從熱　冷多熱從冷　智者善觀察　作業知取捨

(乙三)除黑業四力（分四）

(丙一)滅現行罪力　依律制諸法現前懺除

頌　滅現行罪依律制　滅過現罪法又六
令罪不生精修戒　依師三寶息諸惡

(丙二)滅過現罪力（分六）　(丁一)依讀誦甚深經典力(丁二)依持誦密咒力(丁三)依觀佛菩薩形像力(丁四)依禮拜供養造塔像及施等力(丁五)依稱讚佛菩薩功德名號力(丁六)眞空信解力

頌　事懺誦經持密咒　觀像禮拜供養力　造塔造像及佈施
稱讚佛僧名號等　若能了達眞空理　名爲理懺滅罪根

(丙三)令罪不現行力　精嚴學修戒學

(丙四)依止力　依賴三寶師僧有形無形止惡脩善

(乙四)破邪見（分三）　(丙一)破毀謗戒乘　謗別解脫戒等(丙二)破惡取空執無因果等(丙三)開示愚癡不畏罪

(三)中士修法（分二）

(甲一)四諦（分四）

(乙一)苦諦四相

(丙一)苦無常　刹那生故　從緣生故　故無常

(丙二)苦　苦　惑業自在所成故苦　(三苦　八苦　六道等苦　觀苦因由)

(丁一)三苦　(戊一)苦苦　生　老　病　死　怨憎會等苦　(戊二)樂苦　愛別離苦　求不得苦　(戊三)行苦　五取蘊苦

(丁二)八苦　(戊一)生苦觀（分四）　(己一)生由苦中引出　謂地獄有情純苦　餓鬼及餘受苦有情　多由苦受引生　從苦生苦　苦由苦生　(己二)生爲衆苦所依止處　是住持老病愁憂無常等之基址故　(己三)生爲煩惱所依止故　若生此世　便有煩惱隨生　逼迫身心　離安樂故　(己四)生爲死因　雖非所欲總不能免故

(戊二)老苦觀（分五）　(己一)盛色衰減　腰弓　頭白　髮落

縐面　不可愛樂　(己二)氣力衰減　坐立艱難　言詞訥鈍　行動遲緩　(己三)諸根衰減　眼根於色　不堪明辨　乃至念力多忘　(己四)受用衰減　飲食難消　餘欲亦減　(己五)壽量漸短　如少水魚　(戊三)病苦觀（分五）　(己一)身體病壞　肉瘦皮枯　(己二)憂苦增長　四大不調　逼惱其身　日夜愁惱　(己三)不堪受用　於可意境　不良於病　不堪受用　所欲威儀　無能振作　(己四)強令受用　於不樂境諸藥食等　惟強受之　乃至火燒針刺粗猛觸等　亦須忍受　(己五)命根斷絕　恐命不永所生諸苦　(戊四)死苦觀（分二）　(己一)受用離別　難捨田宅財用　朋翼眷屬　自身可愛　(己二)命終時苦　將捨受時萬苦交煎　(戊五)怨憎會苦　仇怨相會　恐其報怨　治罰　惡名　逼

命等苦　(戊六)愛別離苦　親愛眷屬生別離等　發起憂惱愁嘆悲哭愛戀迫心等苦　(戊七)求不得苦　農不獲實　商不獲利　高位無階　求聞不達　心灰意冷　惱喪難堪　(戊八)五蘊取著轉盛苦（分五）　(己一)引後有苦器　謂依五取蘊身心　能引以後諸苦　(己二)現成苦器　謂能依此受老病等　(己三)苦苦器　粗重現苦　(卽生老等苦)　(己四)壞苦器　暫時隨順自己　與樂和合之將來苦　(己五)行苦性　由先惑業自在之一切行爲而有此身器　以此身器復又引起死中後有等行　猶如連鎖　果縛未脫　子縛復生　流轉之中　數數捨身　數數受生　損益不定　勝劣無定　獨來獨往　而受如上生等諸苦　無有厭棄　不求止息　聽其流浪　受因無窮　豈不哀哉　豈不哀哉

(丁三)六道等苦　諸天戰爭時　斷支殞命等　劣天被驅擯、死住不自在　修羅多嫉妒　熱惱而興鬥　截支或斷命　雖智、不見諦　人苦謂生等　苦迫如獄鬼　或修羅畜生　似天而速壞　畜弱肉強食　因饑渴獵等　耕負任打殺　但念水草淫　餓鬼業由貪　內外自體障　人間月爲日　壽命五百年　地獄中輕苦　勝刺三百槊　寒熱等無間　壽命同天量　由何當觀苦　自觀趣解脫　若不觀他苦　悲心無所出　父母在獄中　或墮於鬼畜　盼我救拔他　安可自受樂

(丙三)苦空　他義之主宰無故空

(丙四)苦無我　自性之主宰不成就故無我

(乙二)集諦四相

(丙一)集因（惑）　猶如疾病　是生諸苦之因故

(丙二)集集（業）　猶如瘡疽　諸苦漸次漸次發生故

(丙三)集生（苦）　猶如忽被痲刺　諸苦猛烈生故

(丙四)集緣（上三者之助）　猶如罪人之邏卒　守至死　有時及逼迫令其於中三界作餘緣之能作者故　(今人稱爲環境也)

頌

初煩惱發生　次積業增長　若死若結生　於中相續等
成流轉之因　由惑業二者　然以惑爲主　若無水土潤
業種芽不生　離苦亦無因　又雖無先業　新惑取後蘊
貪嗔痴等惑　一一極可怖　貪如蛾入油　如蜂如魚等
毒食刀上蜜　淫女秋賊等　嗔恚心初猛　猶如不治火
損害於自他　焚燒功德林　無明貪嗔等　壞自他壞戒

衰損失利譽　鬪諍增惡死　他生墮八難　使我大憂苦
住於我心中　以我作奴婢　驅我歷萬險　引我到深淵
樂我亦損我　忍苦反受呵　如是煩惱怨　百倍世間仇
世仇有等限　此仇常悠悠　善觀施對治　勿任此心遊

(乙三)滅諦四相

(丙一)滅　滅之自性之相者　即無我相是也　謂即斷煩惱之離故（因體）（正在工作之剎那）

(丙二)解脫　即苦寂盡之離是也　（大經說爲寂靜遠離）

(丙三)妙善　即眞阿練若以樂淨爲自性能成之離　於無明愛死等苦蘊究竟寂靜之中於無我性及解脫及阿練若及空性等之相無與願無及於現行性之所作亦無（境）

(丙四)定生　決定出生之相者　即空無願無作之能作是也如次的如其所有決定出生　離因性　三者之成就及離與斷凡此決定出生殷勤之現行能作之成就及斷離等（行或用）

頌

滅謂滅我相　斷煩惱之離　解脫言苦盡　妙善阿練若
是境是能作　空無願無相　能作成就者　名決定出生

(乙四)道諦四相

(丙一)道　發趣菩提涅槃之道　根本智之能作

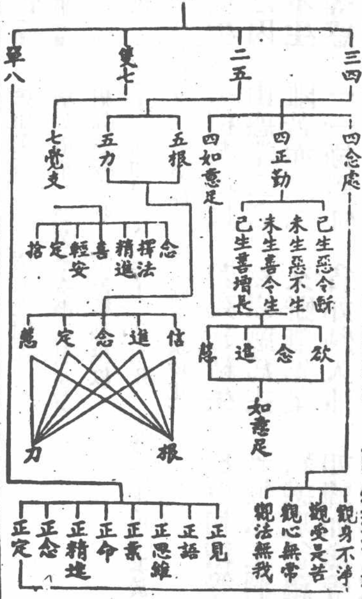
(丙二)道品三十七　於現在煩惱種子之習氣　能作斷離之加行法　依不顚倒之理之念隨順之　爲建立佛法不可離之修行方法—

(丙三)道成辦　心之住理現證能於三學之加行等成辦　(丙四)道決定獲　修行解脫之法之時　能作盡苦之道　於此諸法之加行能作

頌

道者趣菩提　體智之能作　道品多屬用　順理諸方便
戒定慧等學　心住理能行　由修解脫行　能生盡苦智

(甲二)三十七助道品



三四
二五
雙七
單八
四念處
四正勤
四如意足
五根
五力
七覺支
觀身不淨
觀受是苦
觀心無常
觀法無我
已生惡令斷
未生惡不生
未生善令生
已生善增長
欲
念
進
慧
如意足
念
擇法
精進
喜
輕安
定
捨
信
進
念
定
慧
根
力
正見
正語
正思維
正業
正命
正精進
正念
正定

頌（總說）三十七助道　四念處正勤　及四如意足　五根五力等
七覺八正道　略爲四念處　開則三十七　更廣復無盡
不以一種葯　而止衆病故　餘無量修法　皆攝在此中
（四念處）念隨順正智　緣中得止住　以念持此法　對治四顚倒
（四正勤）破邪行正道　不同世間勤　於法欲求證　黑白之止行
（四如意足）能攝心安穩　止住一緣中　失勤多散亂　令心調柔故
（五根力）調柔生五根　不可壞稱力　或以淺深論　或以軟利名
（七覺支）七覺支修用　令人於實智　念集善遮惡　中三沉令起
後三輕安等　心散時令定　得法心安穩　漸至涅槃城
（八正道）於法觀不謬　八正道屬戒　正見四念處　慧根力擇法
正語離口邪　正思惟諦理　正業正命者　除一切邪命

正精進四勤　進根力覺進　正念念處等　念根力念覺
正定如意足　定根力定覺　念處正修法　正勤行不謬
攝心稱神足　根調柔名根　轉深說五力　入無學實智
說名菩提支　正法見不謬　王道之金繩　稱云八正道

五種邪命　比丘營不如法事而爲生活謂之邪命有五種
(一)詐現異相　於世俗之人詐現奇特之相以求利養者
(二)自說功德　自說己功德以求利養者
(三)占相吉凶　學占卜而說人之吉凶以求利養者
(四)高聲現威　大言壯勢而現威勢以求利養者
(五)說所得利以動人　於彼得利則於此稱說之於此得利則於彼稱說之以求利養者

附十二緣起頌（出俱舍論）

無我唯諸蘊　煩惱業所爲　由中有相續　入胎如燈燄

無有實我唯色受想行識之五蘊假我　若爾此蘊即應從此世轉至餘世　然蘊體是剎那即滅無輪轉用故　要因數習惑業之作用　令中有蘊入胎相續有如燈燄

四有輪轉（生老等）
本有　即現在身之五蘊
死有　命終剎那之五蘊
中有　死後生前之五蘊
生有　中有入胎之五蘊

如引次第增　相續由惑業　更趣於餘世　故有輪無初

如業所引　次第轉增　諸蘊相續　果縛未盡　子縛復生　故無最初作者
唯有惑業苦作十二支　輪廻不息　無始無作

如是諸緣起　十二支三際　前後際各二　中八據圓滿

或在名色位　命終唯歷二位　乃至取位　命終但歷七位　欲界具八支者爲圓滿　色界無名色支　無色界無名色及六處

宿惑無明位　無明　先世煩惱　至今果熟　總謂無明　即不明妄明義（智不及愚與煩惱愚）
宿諸業名行　行　宿生福非福不動等業　至今果熟　總名爲行
識正結生蘊　識　於母胎等正結生時　剎那五蘊
六處前名色　名色　結生之後　六處生之前　中間諸位　皆名名色　羯剌等五位
從生眼等根　三和前六處　六處　眼等已生　至根境識未和合位　名六處

於三受因異　未了知名觸　觸　從出胎至三歲　於根境識三和合用起　然未了苦樂諸受　名觸
在婬愛前受　受　四五歲已去　十四五已來　已了三受差別　雖起衣食等貪　未起淫貪　名受
貪資具婬愛　愛　十六七已去　貪妙資具及婬愛現行未廣追求　名愛
爲得諸境界　偏馳求名取　取　爲得種種上妙境界　周徧馳求　名取
有謂正能造　牽當有果業　有　因馳求故　積集能牽當有果業　名有
結當有名生　生　由此業力　從此捨命　正結當有名生（當有之生即今識位）

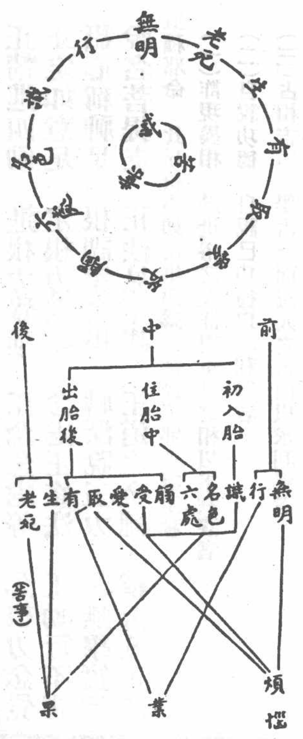
至當受老死　老死　生剎那乃至當來受支　總名老死
如是老死　即今世名色等四支

傳許約位說　傳許世尊唯約分位　說諸緣起　有十二支

一　剎那緣起　於剎那中　由貪等行　具十二支
二　連縛緣起　無間相續義　鄰次相屬義　謂同類異類因果無間相屬而起
四種緣起　三　分位緣起　於無際中唯取三際十二五蘊
四　遠續緣起　久遠相續無始

從勝立支名　問　若支支皆具五蘊　何緣但立無明等名
名　答以何支中何法勝．故立何名

於前後中際　爲生不知來　死不知去　現在不知何等是我　此我云何
我誰所有　我當有誰　或執無因如斷見等　或執邪因如大
爲遣他愚惑　自在等　佛爲救此愚者　說十二支



三煩惱二業　七事亦名果　略果即略因　由中可比二
由中際之廣可比前際之因後際之果故略
從惑生惑業　惑生惑　愛生取　惑生業　取生有　無明生行
從業生於事　行生識　有生生
從事事惑生　事生事　識生名色　生生老死等　事生惑　受生愛
有支理唯此

四上士修法

（甲一）修平等捨心（分三）

（乙一）怨親不定想

頌　昔日之仇怨　聞名生憎怖　後復爲良友　無彼反不樂
順我者日親　逆我卽爲仇　或從無我觀　或以仇爲友

（乙二）自他易地想

頌　自他易地觀　亦世聖所教　若不從定修　則但墜言說
上士恒勤求　自苦他安樂　苦慈母愛子　非他利譽故

（乙三）等皆如母想

頌　（一）無量輪迴中父母即是衆生　（二）現在活我之父母
卽是衆生　（三）使我了知解脫之父母即是衆生　（四）
作悲田使我成佛之父母卽是衆生

（甲二）修菩提願心　引言　發心之法喻及方便總說

頌　大般若佛母　諸佛佛子生　由圓頓次第　證果貫初心
發心利他故　樂正等菩提　如地金月火　大藏寶源瀛
金剛山藥善　如意日美音　王庫藏大路　乘騎流無盡

樂聞聲河雲　二十二種等　讚發心性相　餘處復廣明
行假無三世　一多大小平　悲圓菩提滿　發心佛即成
發心證果二無別　由是中間發心難
發心非難難常繼　常繼方便應當說

正觀（分六）

（丙一）知母　決定盡法界之有情　無一非三世之父母

頌

恆發意觀想　日夜各三次　信六道九有　恒河沙衆生
盡法界有情　皆過現父母　以長刧輪迴　當知如演劇
又現生活我　衣食等增上　毒蛇諸惡人　於我不相違
爲作解脫因　賢聖知識等　一切惡有情　及諸仇怨類
悲出六道衆　能長菩提因　成佛之父母　亦一切有情

（丙二）念恩　應觀無盡悲流

頌

父母生養教　悲流恒無盡　隨子生憂喜　慈愛過己身
觀今思既往　恩念正等齊　縱使兩肩負　何能報萬一

（丙三）報恩　不知報恩　實世間之大無慚愧者

頌

母流轉三有　正法多不聞　況在地獄中　或墮鬼畜生
盼子作救拔　子自安不聞　雖人頭而畜　不如鴉羊等
由不聞正法　不遇善知識　今在佛前誓　願盡度慈親

（丙四）悲心　決定代受彼苦

頌

嗚呼尊師三寶大慈悲　父母有情罪障惡業等
不聞正法八難并三塗　險厄愁憂無量一切苦
充滿有情界及器世間　諸惡果報齊降密如雨
惟願現今我身皆代受　盡未來際無息無止期

（丙五）慈心　決定施以己之利樂

頌

凡我三時善根諸利樂　願悉無餘施供衆有情
有情惱我罵咒打殺等　觀若生身父母悉順承

（丙六）增上心　決定成佛心　作報恩之究竟

頌

父母究竟離苦得安樂　要當成佛一切乃堪能
萬德莊嚴釋迦妙法王　無緣大悲寶庫觀世音
無垢大智湧泉妙吉祥　摧伏魔軍無餘秘密尊
大悲恩流諸祖諸師等　自他成佛唯願垂加被

結語　所緣盡有情　次第總別修　行相須明了　決定心不動
智悲德速圓　伏滅諸我見　成佛之始基　亦頓超十地

（甲三）波羅密（分六）

（乙一）施波羅密（分三）

（丙一）施種類（分四）　（一）內施（二）外施（三）無畏施（四）法施

頌

頭目妻財施　令他無恐懼　慈願善說法　正言至一語

（丙二）施功德（分五）　（一）滅滅守護苦（二）滅滅追求苦（三）斷貪心及滅當來由貪所生諸苦（四）心志歡喜無不足之憂愁（五）當來財富自在究竟滿足檀度

頌

斷守護追求　貪心當來苦　歡悅心志光　無不足憂愁
當來大財富　亦安然自受　不與五家共　最後滿檀度

（丙三）對治施障（分四）　（一）先未串習障（二）施物乏少障（三）耽着上妙

悅意財物障（四）深樂施果障

頌

若先不習施　今世有不捨　觀功德過失　多少廣串習
施物不如意·由前慳貪盜　若不勵力施　困窮且日極
不以上妙施　得果難悅意　又執持妙寶　生險死不去
樂計思果報　如販籌子息　不了三輪空　不得波羅蜜

(乙二)戒波羅密（分三）

(丙一)戒體（分四）　(一)由慈悲心　爲欲利益安樂無量衆生　決定受行菩薩之行(二)從他正受(三)受已無犯(四)雖犯還淨

頌

由大慈悲心　利樂盡有情　時空等無盡　受諸菩薩行
從他受如律　護持謹無犯　雖犯速還靜　是名爲戒體

(丙二)戒相（分二）

(丁一)性戒　身三殺盜淫　口四兩舌惡口妄言綺語　意三貪瞋痴

(丁二)遮戒　菩薩三聚戒（分三）　(一)律儀戒　瑜珈云（卷四十）律儀戒者　謂諸菩薩所受七衆別解脫律儀　卽是苾芻戒　苾芻尼戒　正學戒　勤策男戒　勤策女戒　近事男戒　近事女戒(二)攝善法　瑜珈云攝善法戒者　謂諸菩薩受律儀戒　所有一切爲大菩提　由身語意積集諸善　總說名爲攝善法戒(三)饒益有情戒　卽四攝法布施　愛語　利行　同事

頌

戒相說性遮　性謂十惡等　遮言三聚戒　如來金口制
律儀攝七衆　各各別解脫　大戒築無基　不得別解脫
珈瑜虛空藏　重戒總十八　攝善三十四　饒益戒十二

(丙三)破邪見（分二）　(一)辯定共道共與律儀戒(二)辯無律儀戒菩薩戒則不具支

頌

定共得定生　道共得果向　如法受便生　唯制戒律儀
大般若云　未見聖諦　未証實際　所有犯者
或有因緣　易可還淨　若見聖諦　証實際已
異見深重　雖可還盡
若不具律儀　菩薩戒缺支　雖有方便儀　雖與眞作用
由戒增我執　持已輕他犯　無悲不勸攝　不嚴責皆非

(乙三)忍波羅密（分三）

(丙一)耐他怨害忍（分五）　(一)宿生親善想(二)隨順法無我想(三)無常想(四)應令彼安樂想(五)攝受想

頌

宿生親善想　諸法無我觀　彼此刹那異　最後皆當死
或令彼安樂　攝受爲己任　況怨親不常　自他或異地

(丙二)安受衆苦忍（分五）　(一)爲求菩提　受持戒法　衣食粗少　威儀行乞　種種勤劬等苦能忍(二)於世八法能忍(利衰毀譽稱譏苦樂)(三)爲供事師尊三寶　尋求正法　獨處寂靜　思維觀察　如理治心　修習止觀等苦能忍(四)在家士農工商等苦能忍(五)爲利他故　種種勞慮愁憂譏謗　追求靜持　身心疲勞等苦能忍

頌

若持戒求法　衣食等劣少　威儀諸劬勞　四依杜多行
又利衰毀譽　苦樂稱譏等　供事師三寶　求法處靜寂
如理調治心　止觀諸禪定　在家習士農　工商事王等
利他諸勞慮　愁憂受謗毀　追求於財法　不染之忿諍
身疲心厭倦　若退若難行　當觀苦性空　而果報決定

（丙三）得法忍（分四）　（一）功德忍（二）證得忍（三）修行方便忍（四）自他神通忍

頌　功德多聞等　於道有契証　當深隱勿揚　重寶防窺竊
修行諸方便　自他神通等　顯示不顯示　依戒觀器行

（乙四）精進波羅密（分二）

（丙一）云何精進（分四）　（一）離染精進　一切煩惱未生不生已生令斷（二）引白法精進　一切善法未生令生已生令住令不忘失增長廣大（三）淨業精進　能令三業惡行消淨（四）增長智精進　能集積聞思修慧

頌　令諸煩惱斷不生　白法引伸復廣大
三業惡行令消除　集積聞思修精進

（丙二）如何精進（分五）　（一）被甲　如法持戒等（二）加行　次第進修等（三）有勇　不懈不倦等（四）不退　不畏障難等（五）無已　有無間斷等

頌　以戒爲堅甲　加行依次第　臨敵勇不懈　雖傷亦無退
精進復無間　貫諸波羅密　距果遲或速　凡聖所由分

（乙五）靜慮波羅密（分三）

（丙一）現法樂住靜慮（分二）　（一）遠離分別　掉舉　愛味　泯一切相
（二）能生輕安　寂靜　不染

頌　離分別掉舉　愛味泯一切　生輕安寂靜　於法不染着

（丙二）能引功德靜慮　能引十力等功德

頌　十力無畏等　如次而引生

（丙三）饒益有情靜慮（分十二）　（一）於諸衆生有義利事爲作助伴（二）於有苦者除苦（三）於顚倒者如理正說（四）於有恩者知恩報恩（五）於怖畏者能作救護（六）於喪失者能解愁憂（七）於有匱乏者施與資財（八）於諸大衆善能匡御（九）於諸有情善隨心轉（十）於實有德讚美令喜（十一）於有過者能正調伏（十二）爲現神通喜怖引攝

頌　作助伴除苦　於迷正開解　有恩知報恩　恐畏者救護
善解他憂愁　施匱乏匡御　於一切有情　常善心隨轉
讚善正調伏　現神通喜怖　皆從靜慮生　別世間麤鹵

（乙六）般若波羅密（分三）

（丙一）三種般若（名相）（分三）　（一）文字　即是名句文身（二）觀照　行深般若波羅密多時照見五蘊皆空（參看智論百波羅蜜品摩訶道行品及三論等）（三）實相　不生亦不滅　不斷亦不常　不一亦不異　不來亦不去（詳解在中觀論）

頌　文字名句文　能詮之俗境　觀照攝於行
諸智之能作　實相謂眞境　親證或疏緣

（丙二）二智體用（分二）　（一）眞智　即實相般若（二）俗智　即緣一切五明處而起成物利生之智

頌　能照實相者　說爲深般若　廣般若俗智　起菩薩萬行

（丙三）三慧得因（分三）　（一）聞慧　由依止善士聽聞正法而生得之慧（二）思慧如理作意而生得之慧（三）修慧　依聞思加行而證得之慧

頌　如是諸般若　悉由三慧成

（附）入般若法門

（一）何謂般若

名義　般若謂正知　遠離顚倒類　般若者眞見　不觀夢幻實

不住色生心　合集流注等　般若者純淨　我相塵垢離

體性　體有眞及俗　眞體離言思　親証或疏緣　俗體謂經論

大經卷六百　論莊嚴中觀　餘復無量種　各各名句文

義相　三智或八智　廣七十義等　八十四無生　二種無我等

理相　初發菩心提心　至究竟成佛　諸道地因果　衆旨趣所因

（二）以何故學般若（共四頌）

聲緣　依色等無常　證得無我體　得聲緣解脫　永別世間苦

菩薩　依於一切乘　定出離成辦　有情攝非攝　能作道種智

佛　依諸法無生　盡空際有情　悲流恒無盡　證正等菩提

總說　廣大菩提城　般若能爲導　千盲經億劫　終不能得至

（三）何等人應學般若

下士　爲了知苦樂　悉究竟皈依　明黑白業道　趣吉而避險

中士　觀無常衆苦　決定求出離　依諦緣等法　得無我涅槃

上士　平等觀有情　若父母子女　不畏不入流　自苦他安樂

外相　堪學般若人　有三種眞相　初聞般若理　內心歡悅樂

喜極流涕淚　身毛作竪立　或能依教行　堪授實諦義

（四）應如何學般若

應捨　若一類有情　依於自種性　聞般若深義　於理觀錯倒

佛大事因緣　及俱有諸法　未得正了知　生二種過失

不善巧空義　而墮於惡取　或於自性無　而執自性有

於現實因果　一切作損減　顚倒壞世間　不善捉蛇者

或於色等法　爲幻化喩品　增益壞勝義　妄認空花實

如是執斷常　落有或落無　隨一墮惡趣　學者應遠離

應學　人生實難得　正法尤難遇　此身如聚沫　無常大鬼吞

日夜衆苦逼　相續恒無盡　壞井毒蛇泉　智者善思之

分別熱渴想　求水飲鹹海　由鹹轉增渴　由渴飲更多

鹹海水可涸　此渴莫能已　求五欲自娛　痴人亦如是

涅槃界清涼　無諸渴熱惱　尋求善知識　隨行般若教

聞　不驕慢障蓋　恭敬不怯弱　不貪應時情　依義不求過

佛如大醫王　般若阿迦藥　我如待死人　得法葯以生

思　於法樂正思　善稱量觀察　攝持精密義　諸默說大說

秘密深隱義　勿以世智忖　於諸離言境　不加邪思議

未知義求知　已知無忘失　甚深理不達　仰推如來境

如所求所受　三業無倒轉　佛止不造作　令行勤精進

脩生善　能依此善學　無錯不倒反　行空不住空　了空不作證

由正空見生　亦不壞餘義　欲學脩不斷　轉起勤施與

於戒能正受　受已能住持　復相續而轉　解空性大悲

發生大忍持　聖者諸所作　能學能脩行　恒常力精進

靜慮解脫生　乃至究竟邊　般若悲皆具　皆廻向有情

（五）依止何人學習般若

具調伏寂靜　惑除三德增　有勇阿含富　覺眞善論議

悲深離退息　十德堪依止　復解般若義　圓滿之教義

得方便善巧　能作之正士　完全次第知　如法引隨行

(六)如是學脩般若之果如何

若善脩學人　了證般若理　不執蘊處界　諦緣諸度等
流轉還滅法　智照皆如幻　度一切苦厄　知色空義故
是心無罣礙　亦無諸恐佈　離顛倒夢想　得究竟涅槃
及至大菩提　悉由佛母生　能聞如是法　福慧無比倫
一切有爲法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀

附四攝（分五）

(一)總說

頌　六度成自利　能益能益他　成佛勝資糧　上士應善尋

(二)布施　如前六度中說　而偏在攝他　謂攝受眷屬　令修善行　須彼歡喜　應以饒益其身　教令必從　乃令修道

頌　施同示勸學　自亦隨順轉　是名愛樂語(出莊嚴論)　利行及同事
施相同度脫　而意在攝他　令彼心歡悅　成就聞法器

(三)愛語　於所代機關　開示諸度　謂以可愛語　除其無知　斷其疑惑　令其正受法意　此中後隨順世語　及正法語

頌　愛語除無知　斷疑受法義　或順世間言　或依法五語

(四)利行　如所教義　令所代機　如實修行　或令正受　未成熟者令其成熟　已成者令得解　又應有難行　利行有三　一　少善根者　二　大財位者　三　習外道者

頌　利行令實修　所教衆法義　未成令成熟　已成令解脫
若善根弱小　大財勢名位　曾習外道者　勤勞多方引

(五)同事　教他所修　自亦應修　與彼同學　不語之語　自身行　他必從之　自身不行　强令他　諍訟無益　故當同事

頌　同事自能行　恆順力精進　雖不教彼修　相習亦隨轉
口說正教理　自身不能行　諍訟難益他　訓人勸訓己

五金剛乘修法（分五）

(甲)(一)密義略釋（分八）

(乙一)尊貴密　尊者諸曼荼拏　如帝王宮　不可盡人遊觀　貴者密符印契　如傳國璽　不可凡人皆持　故見爲密

(乙二)微細密　法界緣起　種子相續　三輪各各不思議用　及三業互用　如是如是　細微細微　世人不知　密教中詳示修學方規　漸令開曉　以常人粗心缺學　不善了知　故以爲密

(乙三)普偏密　眞如道理　普能含攝　徧入無間　圓裹十方　貫澈三世　如大白傘蓋　即是一切性空　法界　法性　不虛妄性　不變異性　平等性　離生性　法定　法住　實際　虛空界　不思議界　無爲　菩提道　名異體同　凡夫日用而不自覺　教中處處指引　故說爲密

(乙四)隱顯密　如一法上　法法俱足　此顯彼隱　此隱彼顯　衆生顧此失彼　不觀隱微　執取一端　故見爲密　不知顯是密之顯　密是顯之密　有則雙存　無則並遣　若不知顯　則不了密之性相　若不知密　則不悉顯之作用　故密固密　顯亦密　顯固顯　密亦顯　以不知故　均覺爲密

(乙五)總持密　隨舉一法　持一切法　無不具備　如發心功德　萬善齊

張　阿字義門　諸惡盡滅　乃至戒定慧道度攝等行　聞思修法境行果事　無量諸法　攝於一法之上　功用齊起　無不圓具　此惟善習者能知　故稱爲密

（乙六）發心密　由其了解上說圓頓境義　並知下文次第力用之法　深明發心成佛因果　理事一貫之義相作用　而起發菩提心之次第修行　有異乎平常斷惑證眞之力用　超越時間　因果同時　如是發菩提心用之　因世人不知　或不知而不信　或行不如法　故稱爲密

（乙七）次第密　次第者方便善巧之謂　云何善巧　由理事圓融　諸法齊修而不紛亂　並能興各各相應同時具作之微妙次第　用以得諸善巧　故能二智速圓　二障易除　果道立成　有進無退　魔不能擾　庸常莫知　故稱爲密　分五

（丙一）境善巧　謂了前五者密義故

（丙二）對治善巧　分二　（一）能治善巧　即斷惑之作用殊妙　由其信解皈依發心教乘次第力故（道品等）得深厚之加持故　信解自心不思議力故　信解眞空理故　具足持戒力故　信解業不思議因果力故　信解法界緣起力故　（二）所治善巧　即能治能知細微惑故　諸障不障故　衆魔不擾故　遣除退墮別具方便故　困苦昏昧能解救故　由能治力强　諸惑猶點雪入爐　惑不我害故　方便衆多　難除之習氣易除故　能令智等資糧　速得圓滿

（丙三）時劫善巧　時屬假法　無起無盡　中間不住　三世無從安立　論云無方距果遠　果近善方便　成佛時劫遠近　視方便如何耳

（丙四）資糧善巧　謂由善對治二空易證解方便故（如善實供養等法）福資易成

（丙五）師資善巧　謂求如量師　得法流甘露　滋養慧身　得有形無形之攝護　不墮邪險　指示道途之曲直險易　無迂迴遲緩　不入疑怖之林　穩速至家故

（乙八）無知密　不解密義認同妖術　不親知識　妄評是非　顯密異轍而觀　執此以謗彼　劣慧愚迷　故見爲密

(甲二)密器之鑄成　分四

（乙一）俱足修持菩提　分二

（丙一）願心

頌　未修菩提心　他人不若己　怨親了了別
愛憎心不平　若佩法王璽　自他同害困

（丙二）戒行

頌　無戒行無力　不堪有所涉　如不火之器　仍無異土坯
三聚戒不全　漏池難蓄水　根基既壞殘　密戒無由生

（乙二）學習完全次第（深修廣行）之教理

頌　不知深般若　圓成難修學　不學廣般若　生起艱於行
如醫師藥匠　不解醫科理　雖終身勤劬　不獲勝利譽
無方更教他　害人亦害己

（乙三）分全證得（空理加持）而生之密乘信願

頌　不解空無我　信願皆不實　由他信心生　可由他不信
執我若芭蕉　安可坐樑柱　堂殿功未完　不風雨而傾
廣大堅實法　必安金剛地

（乙四）總頌

頌　未親受加持　信願不堅固　信由他可毀　不堪有緣逵
修行力復鮮　寶山未親見　菩提心戒心　深廣般若理
證空加持力　二者之信願　合三分則六　缺一器非善

(甲三)擇師法（分三）

(乙一)揀除者（分四）　(一)多忿恚而不具悲心　(二)貪名聞利養而無厭足
(三)持己傲慢而無防護　(四)諂曲而不正直

(乙二)應具者（分十）

(丙一)住調伏

頌　動止要中律　不越顯密戒

(丙二)具三慧

頌　二教聞思修　三慧具不缺

(丙三)有忍力（[illegible]）

頌　於功德及證　修行諸方便　神通等甚深　秘藏不顯現

(丙四)性沉毅

頌　作業性堅忍　重喏事不悼

(丙五)善傳授

頌　於觀機施教　具方便善巧　次第若登高　初中後不謬

(丙六)具悲心

頌　為報酬佛恩　令正法不淪　不忍心攝受　非利養恭敬

(丙七)善論議

頌　依顯密法相　非遮表決擇　開合不違量　傍通復中理

(丙八)精曼荼

頌　於密教事相　善精密了辦

(丙九)解加行

頌　種種陀羅尼　修行助道等　一一皆具足　實習之修智

(丙十)根調寂

頌　雖不具相好　內德實充盈　外儀亦可表　慈威而調純
言少言必當　見者生欽敬

(乙三)總法則

頌　得師先共住　親近經多旬　若不互觀察　皆得越法罪
功德要求全　密乘無開許　師德若不全　悉地無堪能
若得真依怙　終身應依止　依止勿乖法　乖法地獄淪
當視之如佛　悉地現身證

(甲四)受學密乘戒

頌　求得如量師　進應受密戒　自他力皆強　悉地現身獲
越誓險中險　現前生苦受　乃至殺自他　死復墮燒煮

(甲五)修行要道

(乙一)依止

頌　成悉地由師　是執金剛說　一切實了知　全賴師悅樂
戒初事師頌　應學應當作　總意樂加行　智者愼勿忽

(乙二)修行

頌　由密器鑄成　復得無上師　戒體善取持　依止並如法
遂解二藏理　三密事精能　附修諸要則　一一咸若命
次第復完全　隱速得現證　現身定成佛　經言非空論

頌

（乙三）結論

稽首禮三身　聖言并現證　具戒勤修者　諸乘得果聖
願大慈加護　我及父母身　悉發金剛願　入廣大教乘
能次第進修　能穩速登聖　自他魔障中　凡人皆必勝
速殄滅魔軍　裟婆土城淨　復相續無間　如來三身證

本書係照原表編列因時間匆促校對未詳以致訛字太多茲特更正如左祈閱者諒之

一 總頌中闡揚菩提四句應移在能成求德句前並應在則字計算行上註明（以上本師）四字

二 總頌後第四頁前頭應添標題文為（七衆別解脫頌）六字

三 科頌中第十九頁後板第九行大戒經無差不得別解脫二句應改為（不得別解脫大戒經無差）

四 第二十五頁第九行總說及第十行頌應移在第二十六頁四攝分頌之後頌文為六度成自利四攝能益他成佛勝資糧上士應善習難行菩薩道見聞賛佈生當念諸菩薩其初亦如我若先作願欲漸漸小小行串習時分多不加功任運十二句

五 第二十九頁第一行頌末親受加持六句係加持頌應接必安金剛地句後另列一行第二十八頁末行總頌二字應列在菩提心戒心句前

附正誤表

頁數	行數	誤字	勘正
總頌三板後	九	如。持	加。持
六板後	六	槃。涅。	涅。槃。
十板後	十	初。猛	勇。猛
十二	十	聞。戒。	戒。見。
十三	四	正。法	於。法
十三板後	十	聚縛。子縛。	聚縛。子縛。
十六板後	三	苦。	若。
十八板後	六	及誠。	及滅。
十九	十	還靜。	還淨。
十九板後	十	琉。瑜。	瑜。琉。
二十板後	六	靜。持	淨。持
二十二	十一	遂。行品	梵。行品
二十三	七	菩心。提。	菩提。心。
二十四	九	惡時情。	應時請。
二十五	十一	今。姓	令。姓
二十五板後	二	名。愛	爲。愛
二十五板後	四	於所代。 機關。	於所 化。機
二十五板後	五	後。隨。	伐。分。
二十五板後	七	代。機	化。機
二十五板後	十一	外道著。	外道稍。
二十六	二	強介他	強介他行。
二十六	四	聞。人勸。 閑。己	調。人勸。 調。己
二十七	九	次第用	次第作。用
二十九板後	四	頂諾。事 不悔。	頂諸。事 不悔。
三十一	一	持論。	持誦。
二十一	五	緊。將	緊。將
科頌四板後	三	凡食。	凡住。
九板後	十一	受因。	受用。
十一	十	阿練。若	阿練。若
十三	一	覺。進。	精。進。
十三	四	金繩	金繩。
十三板後	十一	十二支輪 迴。不忍	十二支輪 旋。迴。不忍
十七板後	九	修。師。	師。修。
十九	五	思。果報	施。果報
十九板後	五	作儀戒	作儀戒巳。
二十	五	還盡。	還淨。
二十二	六	助乍。	助作。
二十三	六	八十。	八不。
二十三板後	六	真。相	微。相
二十四板後	十一	般若義。	般若理。
二十五板後	二	勤。學	時。學
二十五板後	三	度脫。	度說。
二十五板後	五	法意。	法義。
二十五板後	五	五。語	正。語
二十五板後	八	爾行。	應行。
二十六	一	自身行	自身能。行
二十六	三	悔斷。	悔常。
二十七	七	發菩提 心。用之。	發菩提 心之。用。
二十七	九	具作。	具足。
二十九板後	十	非。過表	能。過表
三十一	四	九入。	凡入。

温薩耳傳供養上師與大印合誦法義譯

善慧法幢大師造　翻經沙門釋法尊譯

歸命上師牟尼大金剛持、願一切時哀愍攝受。

（合修供師與大印法、先應灑掃住處、安布聖像、陳設供品、身具毘盧七法坐式。）

（誦云、）

噫。我今幸得此暇滿身、不應貪著生死苦處。應念一切母親有情、在生死中長受三苦逼惱、為度彼等速出生死獄故、定當成佛。（三返）。

從白淨善大心中、普為我及諸有情、乃至證得菩提藏、
歸依上師三寶尊。

南無孤嚕碑、南無佛陀耶、南無達摩耶、南無僧伽耶。（三或七返）。

由此祈禱力故、從諸歸依境身中、流注五色甘露光明、灌入我及一切有情身心。總從無始所集一切罪障、特如捶打師身、違背師語、惱亂師意、不信輕毀。惡心出佛身血、焚毀塔廟。誹謗正法、賣經為食、販經如貨、置經露地。謗毀聖僧、侵用僧物等。凡依上師三寶所造一切罪障、悉變烟汁炭水、從諸根門及一切毛孔流出。於是內身清淨、成光明體。而福德壽命、及一切教證功德、頓皆增長。尤賴上師三寶一切加持、流入我及一切有情身心。我及一切有情、皆得歸依於上師三寶救護之下。

為利母有情、自成師本尊、願將諸有情、安立師尊位。（三返）。

我今為利一切母親有情故、願於即生速速證得上師本尊最初佛位、救拔一切母親有情出離痛苦、安立於大樂佛地。故當修持甚深上師本尊瑜伽。（三返）。

自從大樂中、現為師尊身、放光照十方、加持依正報、
皆成清淨土、勝功德莊嚴。嗡啊吽。（三返）。

變出不可思議內外秘密諸供養雲、三昧耶物、諸神用具。皆以智慧為體、內外供品為相、引發六根行境空樂妙智為用。充滿大地、及虛空界。

樂空無別廣虛空中、普賢供養雲海內、
枝葉花果纖妙莊嚴、滿願如意寶樹端、
五面獸擎大寶座上、蓮華日月為褥敷、
具足三恩根本上師、一切諸佛為體性、
像如苾芻袈裟著身、一面二臂含笑顏、
右手說法左手定印、鉢中甘露極充滿、
身披三衣鬱金花色、金色智帽頂上嚴、
心內具有智慧薩埵、釋迦牟尼身金黃、
一面二臂頂相高顯、右手按地左定印、
上持鉢盂三衣嚴體、雙足金剛跏趺坐、
心間徧主大金剛持、一面二臂身藍色、
手持鈴杵抱界王妃、受用樂空俱生智、

種種珍寶以為妝飾．雜色天衣甚端嚴．

相好莊嚴放千光明．五色彩霞周圍繞．

足結金剛跏趺坐式．五蘊清淨為五佛．

四界清淨即四明妃．諸處脈節諸菩薩．

二萬一千毛孔羅漢．一切支分即明王．

光即護方葯叉密跡．足下世間六道衆。

周匝觀現諸師長等．本尊壇中諸天衆．

諸佛菩薩勇識空行．護法海衆徧圍繞。

每尊三門三金剛相．吽字放光如鈎形．

從本性處迎請智尊．和合無分安隱住。

上觀想三昧耶尊。次請智尊．

利樂根源即三世．諸師本尊及三寶．勇識空行護法衆．

由悲願故願降臨。諸法本性離去來．然隨各類所化意．

悲智為業如緣現．勝歸依處願降臨。

嗡．孤嚕佛陀菩提薩埵達摩波羅．薩跋日嚩惹．鄂哈亞（二合）黑．咢吽邦喝．智尊與三昧耶尊無二無別。（此處可奉沐浴．）

次修七支。初禮敬支．

大悲刹那能賜給．大樂三身殊勝位．恩師身如摩尼寶．

敬禮金剛足下蓮。無央數佛微妙智．方便善巧應類現．

示忿怒像着袈裟．敬禮最勝依怙足。諸過習氣皆永拔．

無量功德如寶藏．出生利樂惟一門．敬禮至尊恩師足。

人天大師諸佛體．八萬四千正法源．處聖衆中最光顯．

敬禮無量恩師足。十方三世諸師長．並三寶尊堪敬處．

我以信敬讚音海．變刹塵身皈命禮。

二供養支．

今於依怙師長衆．奉獻各種供雲海．善設大器放寶光．

甘露四水徐流注。微妙花樹並散鬘．充滿大地及虛空。

燒衆香烟瑠璃色．密布天空如碧雲。日月寶珠及燈明．

燭破三千世界闇。栴檀龍腦鬱金水．猶如大海盈一切。

人天飲食具百味．堆積量等妙高峯。無邊差別諸樂具．

發微妙音動三地。捧持色聲香味觸．內外天女徧諸方。

供曼荼羅．

百億四洲須彌盧．具足七寶隨寶等．依正圓滿可慶喜．

人天資具如意庫．信心奉獻上福田．最勝依怙大悲藏。

實設意化如意海．諸有涅槃淨善生．千葉妙蓮極愜意．

並世出世自他等．三業善花正開敷．普賢供香遍馨逸．

三學二次五道果．此圍供獻恩師前。色如鬱金氣芬馥．

百味具足諸茶湯．五鈎五燈淨證增．聚甘露海敬供養。

若修會供可於此處修．另有別行法。

容貌窈窕諸明妃．善巧六十四技術．田生咒生俱生使

妹麗幻印為供養。無障俱生大樂智．法界自性離戲論．無別任運超言思．勝義覺心為供養。能醫四百四種病．種種良藥類非一．獻身僕使承歡喜．盡虛空時哀攝受。

（此處加受菩薩與密宗戒．修正行供養。）

我皈依三寶．別悔一切罪．隨喜衆生善．誓受佛菩提。（三遍。）師長佛菩薩．維願意念我．我持明某甲．始從於今日．乃至證菩提．如三世諸佛．發無上道心．決志向菩提．我亦如是發。若律儀學處．及攝善法戒．並饒益有情．三戒我皆受。佛法與僧伽、．無上真三寶．佛瑜伽所出．律儀我皆受。最上金剛部．鈴杵及手印．我今皆正受．亦受阿闍黎。最上寶部中．悅意三昧耶．每日六時中．常修四種施。大菩提所生．清淨蓮華部．外密及三乘．正法悉受持。最上羯摩部．具足一切戒．我今皆正受．盡力修供事。我今發殊勝．無上菩提心．為利諸衆生．我受一切戒．未度者令度．未解者令解．未安者令安．立衆生涅槃。

（若集禮拜之數．可於此時與三十五佛合修。次應修三律儀懺罪法．或誦總懺悔文三遍。次誦．）

昔從師尊前．受持三律儀．初別解脫中．違犯諸學處．四重十三殘．捨墮整三十．九十波逸提．四別悔衆學．

一百一十二．共二百五三．並違十七事．懺悔後防護。如是為度生．受持菩薩戒．所有諸違犯．根本罪十八．惡作四十六．更有三聚戒．六度諸違品．懺悔後防護。金剛乘律中．毘盧有六戒．不動寶各四．彌陀三義成．二戒共十九。又五部總戒．有十四本罪．犯離依食規．及八種麤罪．更有母續說．違犯八種禁．皆懺悔防護。

（此處若欲廣修金剛薩埵法．可照常軌．略云．）

想從上師牟尼大金剛持心中．放出變身金剛薩埵．住自頂上。維願世尊金剛薩埵淨治我及一切有情一切罪障．及違犯三昧耶罪。

嗡．班薩埵三瑪耶．摩奴跋拉耶．班雜薩埵得挪跋底叉．祇卓梅跋嚩．蘇朶喀酉梅跋嚩．蘇濘喀酉梅跋嚩．阿奴惹朶梅跋嚩．薩嚩悉地梅扎耶嘮．薩嚩迦瑪蘇嘮梅．卽黨希洋姑嚕吽．哈哈哈哈賀．跋噶嘜薩嚩達塔噶達．班雜瑪梅捫嘮．班雜跋嚩．瑪哈三瑪耶薩埵阿吽泮。

（若欲集念誦數．可於此處修。結云．）

金剛薩埵父母．俯允淨治罪障．入自身中。

（次誦云．）

無始所造諸罪業．自作教他並隨喜．恭對悲尊至心悔．防護未來不更造。諸法本性離實相．凡聖衆善如夢境．

能現一切諸喜樂、我等至心修隨喜。希有智悲若密雲、
眾生利樂如花苑、為使生長及久住、願澍深廣正法雨。
金剛妙身無生死、雙運珠王寶筏體、順吾勝解常住世、
盡生死際不涅槃。如是所修諸福善、迴向三恩根本師、
生生攝受不捨離、證金剛持雙運果。
（此處應供廣曼荼羅。若欲集數、則初後廣供、中間合修皈依發心曼荼羅七支字。次）
（祈禱云、）

敬禮皈依上師三寶、惟願加持我内相續、令我身心、始從不敬善知識起、乃至執著二我實相一切倒心、皆不生起。又從恭敬善知識起、乃至通達無我真理、一切不顛倒心、皆速發生。又願加持内外秘密一切障緣皆令消滅。（三返。）

（大印祈禱文、）

南無摩訶穆札耶。

任運三身宮中、初佛諸部中王、祈禱大金剛持、加持早
斷我執、修成慈悲覺心、速得雙運轉道、圓滿大印妙果。
十方無量世界、三世諸佛慈父、祈禱聖治文殊、加持早
斷我執、修成慈悲覺心、速得雙運轉道、圓滿大印妙果。
北方雪山國土、聖教第二法王、祈禱善慧名稱、加持早
斷我執、修成慈悲覺心、速得雙運轉道、圓滿大印妙果。
住持文殊長子、宗喀所遺行法、祈禱妙吉祥海、加持早

斷我執、修成慈悲覺心、速得雙運轉道、圓滿大印妙果。
開啟耳傳教庫、成熟具善有情、祈禱跋梭法幢、加持早
斷我執、修成慈悲覺心、速得雙運轉道、圓滿大印妙果。
究竟二次瑜伽、已得持明真身、祈禱達摩金剛、加持早
斷我執、修成慈悲覺心、速得雙運轉道、圓滿大印妙果。
不染八法繫縛、扶持了義法幢、祈禱善慧義成、加持早
斷我執、修成慈悲覺心　速得雙運轉道、圓滿大印妙果。
可愛三身宮中、現眾姿像度生、祈禱佛智上人、加持早
斷我執、修成慈悲覺心、速得雙運轉道、圓滿大印妙果。
宏揚善慧聖教、徧智與彼無別、祈禱善慧法幢、加持早
斷我執、修成慈悲覺心、速得雙運轉道、圓滿大印妙果。
三學眾寶嚴身、永離罪犯垢染、祈禱寶幢大師、加持早
斷我執、修成慈悲覺心、速得雙運轉道、圓滿大印妙果。
皈處善慧法幢、再來宏法利生、祈禱善慧智足、加持早
斷我執、修成慈悲覺心、速得雙運轉道、圓滿大印妙果。
諸佛現身加被、獲得耳傳深道、祈禱善慧事業、加持早
斷我執、修成慈悲覺心、速得雙運轉道、圓滿大印妙果。
善慧耳傳要義、修持已達究竟、祈禱善慧尊勝、加持早
斷我執、修成慈悲覺心、速得雙運轉道、圓滿大印妙果。
此師門徒之尊、證得大印至道、祈禱德號智者、加持早

斷我執、修成慈悲覺心、速得雙運轉道、圓滿大印妙果。
大師耳傳教授、弘遍十方無等、祈禱聖教燈炬、加持早
斷我執、修成慈悲覺心、速得雙運轉道、圓滿大印妙果。
深道修習究竟、悲願引導衆生、祈禱聖教極廣、加持早
斷我執、修成慈悲覺心、速得雙運轉道、圓滿大印妙果。
第二能仁正法、善巧無倒誨他、祈禱智海大師、加持早
斷我執、修成慈悲覺心、速得雙運轉道、圓滿大印妙果。
諸佛遊戲悲智、教化具善有情、祈禱語王摩尼、加持早
斷我執、修成慈悲覺心、速得雙運轉道、圓滿大印妙果。
前代大師住處、為化信衆而生、祈禱語王尸羅、加持早
斷我執、修成慈悲覺心、速得雙運轉道、圓滿大印妙果。
大師顯密要義、善能傳授後學、祈禱降巴恩師、加持早
斷我執、修成慈悲覺心、速得雙運轉道、圓滿大印妙果。

（又誦）

逃避世樂如毒、靜處慈悲衆生、祈禱慈願上人、加持早
斷我執、修成慈悲覺心、速得雙運轉道、圓滿大印妙果。
願能見師即佛、厭離生死險處、普度一切衆生、修共不
共諸道、速得雙運大印、皆祈加持圓滿。
師身與我凡身、師語與我凡語、師意與我凡意、加持合
一無別。

對於師長傳記、不起剎那邪見、信師所作皆善、師長加
持入心。

（次見如法親近善知識、為現法後世一切福德之源、若不如法親近、則成過之本、深生信解。誦云、）

由內外密祈禱力、見從三重薩埵心、放白光明如管狀、
漸次伸垂入自頂。（一返。）

果源牟尼金剛持、無源（緣）悲藏觀世音、無垢智王妙吉祥、
降伏魔軍秘密主、雪域智頂善慧稱、總攝三寶師佛前、
三業恭敬祈加持、自他成熟並解脫、賜給勝共諸悉地。

（並降法甘露洗滌之觀想、盡力持誦百千遍、後誦云、）

祈禱三世皈處總體師寶。（三返。）

由祈禱力故、從師長諸尊身中、流注五色甘露光明、灌入我及一切有情身心。總從無始所集一切罪障、特如捶打師身、違背師語、惱亂師意、不信輕毀等、凡依上師所造一切罪障、變成烟汁炭水、從諸根門及一切毛孔流出。於是內身清淨、成光明體。而福德壽命、及一切教證功德、頓皆增長。尤賴上師一切加持、流入我及一切有情身心。我及一切有情、皆得皈依於上師救護之下。

衆德根源尸羅海、充滿多聞摩尼聚、能仁第二著袈裟、
祈禱持律上座師。成就十種勝功德、善能宣說善逝道、
紹隆一切諸佛種、祈禱大乘善知識。善護三業具慧忍、

正直無謟解咒教、具廿真實善繪講、祈禱金剛持中尊。
無量諸佛未調伏、暴惡難調濁世眾、如實為說善逝道、
祈禱依怙大悲尊。能仁佛日久沉沒、無量眾生失皈依、
師今善宏佛事業、祈禱大悲依怙尊。供養恩師一毛孔、
勝過十方三世佛、讚為吾輩勝福田、祈禱依怙大悲尊。
從佛三身莊嚴輪、善巧方便幻網中、現凡夫身度眾生、
祈禱大悲依怙尊。師蘊界處及諸支、即五佛妃菩薩眾、
並是諸大明王性、祈禱恩師三寶體。一切種智遊戲中、
出生俱胝曼荼羅、百部共主金剛持、祈禱雙運初佛尊。
無障俱生歡喜性、周遍動靜一切體、離初後際普賢王、

祈禱勝義菩提心。

（上就內、外、秘、密、真實、四種功德門中祈禱。更祈禱云、）

汝即上師、汝即本尊、亦是空行護法眾。
從今為始、乃至菩提、終不捨師求餘依。
今生中有、及未來際、願以悲鉤恒攝受。
度二邊怖、賜諸悉地、作畢竟友護災難。（三返。）

如是三返祈禱力、從師身語意三處、放白紅藍甘露光、
漸次流注及頓注、漸頓灌入自三處、淨滌四障灌四頂、
獲得四身第二師、歡喜入身垂加持。

（想自身即成上師本尊、明了堅定。）

嗡阿、姑嚕班雜答惹、蘇瑪底格底、悉地吽吽。
嗡、牟尼牟尼摩訶牟尼也、娑訶。
嗡、阿、班雜答惹、吽吽。
嗡阿吽。（以上諸咒、隨力百千萬遍、後發願云、）

願我承斯善、速證師佛位、普度眾無餘、安立師尊地。

（次請道次第證德之加持、並修餘其心。誦云、）

今由恩師最上田、恭敬供養祈禱力、願利樂本依怙尊、
歡喜攝受垂加持。幸得一次暇滿身、了知難得速壞理、
不以現事自唐捐、加持不空取心要。由怖惡趣苦大燒、
至心皈依三寶尊、勤修眾善斷諸惡、維願加持不懈退。

恩業驚濤狂翻覆、三苦羣鯨恒相侵、三界無邊生死海、
加持發猛解脫心。生死難忍如牢獄、棄捨愛著如花園、
攝受三學聖財庫、加持恒建解脫幢。此苦眾生寧我母、
當思屢受養育恩、加持速發真實悲。猶如慈母於愛子、
痛苦雖微皆不歡、快樂縱多終不足、自他不二願加持。
見他受樂心欣喜。觀我愛執如重病、引發非愛眾苦因、
應當怨彼記恨彼、加持降此我執魔。愛護諸母令享樂、
視為無邊功德門、縱使眾生仇視我、愛彼如命願加持。
總之凡愚為自利、能仁專修利他行、了知功罪利害心、
自他互易願加持。我愛執即眾苦門、愛護眾母為德本、

故於自他互易行、修為心要願加持。維願大悲師加持、
凡母眾生業障苦、令盡臨我身代受、凡我所修諸福德、
悉施眾生享安樂。此五句誦三遍。

若欲學諸自在金剛大師、修取捨瑜伽為主者。當如法賢大師、供師儀軌釋中所說而修也。

依正充滿諸惡果、非愛眾苦盛如雨、當觀此能淨惡業、
加持善取諸惡緣。隨遇善惡任何事、修持五力為法要、
變成增進覺心道、純修歡喜求加持。又以四行善方便、
隨遇何事即修行、修心禁戒及學處、加持暇滿令不虛。
乘出入息修取捨、及以慈悲增上意、為度眾生出有海、
加持成熟菩提心。三世諸佛共行道、菩薩淨戒範身心、
勤修大乘三聚戒、維願加持恆愛樂。身財三世諸善根、
變成有情所愛物、增長捨心無貪悋、加持施度速圓滿。
三種律中諸制限、雖為命難終不捨、更修攝善益有情、
加持戒度速圓滿。三界眾生同忿怒、罵弄恐怖斷命根、
終不瞋彼更饒益、加持忍度速圓滿。假使為利一有情、
無間火內經劫海、勤求菩提全不厭、加持進度速圓滿。
遠離沉掉散亂失、恆於諸法真空理、專一等住三摩地、
加持禪度速圓滿。願以妙觀真實慧、引發輕安及大樂、
勝義等至空瑜伽、加持慧度速圓滿。內外諸法如幻夢、

亦如海中現月影、了達顯現無實理、圓滿幻定願加持。
生死涅槃全無性、因果緣起不欺誑、五助無違龍猛義、
維願加被速通達。次由商主金剛持、超越密教廣大海、
悉地根本諸禁戒、愛護如命願加持。能轉生死及中有、
成佛三身初次第、洗淨凡常現執垢、加持隨見各天身。
心間八瓣中脈中、由師足趾安住故、光明幻身雙運道、
即生現證祈加持。假使臨終未入道、當修強令成佛法、
五力教授往生門、加持往生清淨土。總願一切生世中、
蒙師攝受不棄捨、受持三密身語意、成最長子祈加持。
隨師何處成正覺、願我當成初弟子、現時究竟諸所求、
任運成就賜吉祥。

此處若供本尊壇法食者。自住何種本尊觀想、即與彼法加持供品而供、若眾廣者可加修七支及曼荼羅。次誦、

由是祈禱最勝師、為加持故降我頂、復請入我心蓮中、
足趾光明願久住。

如是收縮福田觀想師長入自心後、專修大印最為切要。倘未能爾、亦當如啟請式及速修式而誦。

南無摩訶穆扎耶。

大印周遍一切性、心金剛界離言說、徧主開顯成就王、
敬禮無等恩師足。善攝顯密教授海、論人格登語傳派、

達摩金剛師徒規、大印教授我當書。
此中有三段、加行正行結。初中當善修、皈依菩提心、
非僅口中誦。以是入聖教、與大乘門訣。又見心法性、
須淨障修福。十萬百字咒、悔罪兼百禮、先盡力多修。
次想根本師、不異三世佛、至心勤祈禱。正行謂大印、
雖有多異説、今分顯密二。後者謂專注、金剛身等法、
由善巧方便、引大樂光明。此即薩惹哈、龍猛拏熱巴、
梅祇等大印、亦即七成論、三心論等説、無上心中心。
前者謂修習、廣中畧般若、所説真空性。龍猛説離此、
更無解脫道。今依彼意趣、傳授大印法、指示心體性、
如師語而説。有説俱生合、盒法與具五、味等並四字、
能靜及斷境、大圓滿中觀、各別立多名。然以善教理、
能辨真了義、修證者觀察、同歸一意趣。以是修此規、
有見上求修、有修上求見、今如後規修。鍾於安樂座、
具足七要法、九返除陳息、善分心濁淨。先以淨善意、
修皈依發心、次修甚深道、師長瑜珈法、猛禱百千返、
師入自身內。次於靜境中、畧住不動相、勿患得失等、
起雜分別想。然非遮作意、如悶絕睡眠、要令心不散、
正念而防守、及安住正知、心動即覺了。次於明了性、
提念直觀照、隨起何分別、即觀彼體性。或如舞劍者、

分別起即斷。斷已心住時、不可失正念、盡力而舒緩、
如云『內策而舒緩、心住即在彼』。又云『心性被繫縛、能緩定解脫』。
不散修舒緩。或隨分別起、即觀彼自性、令自散空寂。
如是觀住性、亦見無障礙、空寂而明了、稱曰動靜合。
或隨分別起、不必強遣除、認識彼動相、安住其體性。
此與船上鳥、飛揚喻相同。如云海船鴉、任其各方飛、
終當落船上。
由如是修習、引生等至體、一切無障礙、澄淨而光明、
色像皆非有、寂靜若虛空、能現一切境、湛然而朗明、
如是心法性、雖已現前見、然不可取示、隨見不執著、
任運而安住。近代雪山中、多數修行者、説此是將佛、
手授之教授。法幢則説是、初業所修習、住心勝方便、
見心世俗體。今於心法性、如何能認識、一切諸佛智、
示現袈裟身、破除我心闇、當建本師語。即住前定中、
而起微細識、猶如湛淨水、有小魚游行、審諦觀修者、
士夫之自性。龍猛及佛説、『士夫非地水、非火非風空、
非識非一切、離此無士夫、六界假合故、士夫非真實。
如是一一界、聚故亦非實』。若如是推求、正定住者等、
麼許無可得。爾時勿散動、專修定如空、或住等至中、
觀察空無色、動現無障礙、明了不可遮、相續無斷心。

現起似無待．及執所着境。如靜天所說『相續與合集．
妄如鬘軍等』以教理成立．如現非實爾．當專住此定。
總如善知識．發一切智者．佛智恩師說．『若知隨所現．
即分別所執．則勝義法界．顯現不待他．於此顯現中．
明了智趣入．專一平等住．是為最希有』帕黨巴亦云．
『當於空中旋心槍．見無礙着丁日瓦』意趣皆相同。
後謂修大印．所生諸白法．及三世善海．迴無上菩提。
由是修習故．隨六識現境．審觀彼現相．即能見其性。
說隨現能知．即正見宗要。總謂自心等．隨現皆不執．
決了彼體性．則當常修習。如是了知已．世出世諸法．
皆同一自性．此如提婆說．『說一法見者．即一切見者．
以一法空性．即一切空性』又於此法性．如理住定時．
速離有無等．世出世戲論．次出定觀察．則見唯假名．
能所作緣起．如夢幻陽燄．水月不可遣。爾時乃現發．
現有不障空．空無礙於有．空與緣起理．同一義善道。
此是具多聞．勤修斷行者．善慧法幢說。福施諸眾生．
以無比寂道．速得勝者位。

次發中有願．

我與空界諸眾生．直至菩提勤皈依．三世佛法及僧伽．
願救今後中有怖。勝妙難得易失身．利害苦樂可揀擇．

不以現事而虛消．願取大義祈加持。合會終離積皆散．
崇高必墮生咸死．非惟定死且無期．願知無暇祈加持。
二取分別迷城中．不淨四大為幻蘊．種種死緣解支節．
願息此苦祈加持。素珍衛身難自主．可怖死敵現前至．
斷命利劍三時間．願無惡相祈加持。偏倉卻走經無救．
親故臨視皆永訣．自己亦無奈何時．憶師教授祈加持。
慳積財帛皆遺棄．恩愛眷屬皆永離．獨住苦惱險處時．
願得喜樂祈加持。地水火風依次攝．身力盡失口鼻枯．
煖微氣塞急喘時．起強善心祈加持。可怖亂相皆現起．
陽燄薄烟空中光．八十性風息滅時．達無死理祈加持。
風界融於識界中．氣斷粗分二取滅．如燈明相現起時．
強念正知祈加時（持）。明長得三漸次入．月日闇相遍現時．
由修生死涅槃空．自了自性祈加持。得相復入一切空．
偏計戲論皆息滅．離翳秋空相現時．母子光會祈加持。
又四空時隨電行．焚火燒化懷兒形．俱生空樂和合智．
願能專住祈加持。出定即從死光明．風心現起相好身．
中有轉成圓滿報．圓滿幻定祈加持。若因業力受中有．
應即觀察而了知．生死中有無實苦．願現淨相祈加持。
四大四怨三怖相．各種幻境現起時．內外密轉瑜伽行．
往生淨土祈加持。若受空行持明身．或取梵行三學體．

二次道證皆究竟、速得三身願加持。

吾願云、

願以此修諸福善、迴向三世佛菩薩、一切行願皆能辦、
住持教證二正法。此力令我一切生、大乘四輪永不離、
正見出離菩提心、二次道程皆究竟。諸佛菩薩妙加持、
緣起無欺真實理、及我清淨意樂力、一切淨願皆圓成。

（隨自心力、以如是軌、每日四座或三座、下至一座、於顯密圓滿道、當勤修習。）

（吉祥文、）

承世出世諸善法、令此永離不吉祥、現後善樂虛空藏、
受用圓滿願吉祥。善慧名稱勝道場、出家僧伽恒充滿、

三學清淨勤修行、聖教久住願吉祥。自幼祈禱師長天、
得善慧稱妙加持、任運能修利他行、善慧金剛願吉祥。
財位增盛如夏湖、無過種姓若河流、晝夜研習善慧法、
受用圓滿願吉祥。我等從今至菩提、已修當修諸善根、
善士色身住此土、金剛不變願吉祥。

中華民國三十年三月九日譯於漢藏教理院編譯處

供養上師瑜伽法、乃一切顯密法中最根本最重要之捷徑、藏地行人無日不修、即修他種密法時亦無不以此為前導、雖各宗所修儀軌或異、而供養承事善知識一也。蓋大乘功德生多生少、莫不從如法依止善知識而得、若不依止或依不如法、非但功德無由增進、且恐壞失善根、是以千經萬論皆讚嘆親近善知識之功德、瑜伽師地論說皈依三寶之學處、尤以親近善士為始、良有以也。故此儀軌對於漢地學佛人士亦為急需、余在藏初學時即有志翻譯、惟因本論原文結構精嚴、尤富辭藻、文義雙依頗覺不易、故遲遲至今未敢從事。今春硯友嚴定法師由蓉回院、晤面時亟言錦城諸上善人渴待此法、力促翻譯、迫不獲已、勉強應命、未知失真漏義何限、敬俟來哲匡正、倘有一二可取、願以此微末功德

迴向

三恩諸師住壽百劫、如來正法光顯萬世、僧伽和合檀信生福、護法龍天威光增長、我與法界有緣眾生、生生常蒙知識攝受、聞法修行同圓種智。

中華民國三十年三月十日釋法尊記

供養上師會供法

佛智大師造

釋法尊譯

（用什枳咒辟魔．娑跋埵咒淨識。次誦．）

從真空中．養字成風．壞字成火．阿字變成三人首竈．上有阿字變成顱器．外白內赤．其中供物皆以五肉及五甘露為體．由於淨鍊智證增長．變成無漏智慧甘露。

嗡啊吽。（三返。）

變出不可思議內外秘密諸供養雲．三昧耶物．諸神用具。皆以智慧為體．內外供品為相．引發六根行境空樂妙智為用．充滿大地．及虛空界。

（安住本尊瑜伽中誦云．）

希有妙智大遊戲．世界皆成金剛界．處所皆成金剛宮．

普賢供雲海熾盛．如意財寶悉具足．情皆勇識勇識母．

不淨錯亂名都離．純一清淨無量土。

吽．永離戲論法身中．風火輕動熾然上．人首三枚以為竈。

啊德相圓滿迦跋羅。

嗡．各種供品皆光燄．具上安住嗡啊吽。色光威力皆煇煌．

風吹火然眾物溶。沸騰熱氣向上達．熏蒸三字放光明．

照耀十方遍迎請．三種金剛甘露俱．各別融入三字中．

甘露溶化供物和．淨證增長甚希有．變成如意吉祥海。

嗡啊吽（三返）

根本傳承大悲師．本尊眷屬及三寶．勇識空行護法眾．

迎請降臨供養處。內外密供雲海中．眾寶所成妙座上．

維願足光安穩住．賜我如意妙悉地。

（次獻供時須學金剛先將首供收集器中置三尺架上．頂禮三拜皆云．）

（略者如此即可．若樂廣者．從第一供乃至加持殘食．皆如是請。次以阿闍黎為首．大眾同聲誦云．）

請大勇識從第一供次第加持。

唱．由定咒印所加持．無漏甘露會供海．奉獻本承恩師眾。

嗡啊吽．

受用如意皆飽滿．祈降希有加持雨。

唱．由定咒印所加持．無漏甘露會供海．奉獻本尊眷屬眾。

嗡啊吽．

受用如意皆飽滿．祈降希有悉地雨。

唱．由定咒印所加持．無漏甘露會供海．奉獻三寶眷屬眾。

嗡啊吽．

受用如意皆飽滿．祈降希有正法雨。

唱．由定咒印所加持．無漏甘露會供海．奉獻空行護法眾。

嗡啊吽．

受用如意皆飽滿．祈降希有事業雨。

唱、由定咒印所加持、無漏甘露會供海、奉獻母親有情眾。

嗡啊吽、

受用如意皆飽滿、願迷亂苦皆消除。

（次將供夫對下置佛像前、羯摩金剛戴帽手持會供、獻阿闍黎云、）

甚奇希有大會輪、三世諸佛所行道、一切悉地發源處、

如是了解大勇識、棄捨虛妄分別情、恆常受用大會輪。

阿拉拉唱。

（獻給阿闍黎。阿闍黎云、）

嗡、金剛三密無別體、自現上師本尊身。

啊、無漏淨智妙甘露。

吽、不動覺心而受用、身中諸尊皆飽滿。

（將甘露滴舌而嘗、誦云、）

阿唱摩訶蘇喀。

（次收集殘供置三足架上、灑以酒水肉供、以什杌咒辟魔、婆跋𡚒咒淨穢。誦云、）

從真空中、養字成風、壞字成火、啊字變成三人首竈、上有啊字變成顱器、外白內赤、其中殘供皆以五肉及五甘露為體、由於淨餘、智證增長、變成無漏智慧甘露。

嗡啊吽。（三返。）

由自心中吽字光明、召請八大尸陀林等處、成就誓願諸護剎眾、及餘一切希望殘供鬼神、皆來集會。

唱、由定咒印所加持、無漏甘露殘供海、獻給具誓護剎眾。

嗡啊吽、

受用如意皆飽滿、行者事業如法辦。

唱、諸餘客眾及眷屬、受此盈餘會供海、推廣寶貴正法教、

擁護宏法緇素輩、尤令吾等瑜伽師、無病長壽得自在、

吉祥稱譽並善根、廣大財位皆可獲、息災增益眾事業、

一切悉地皆授給、具誓願者常衛護、修眾悉地輔助我、

橫死疾病悉蠲除、一切魔礙皆消滅、或復凶夢與惡相、

凡諸災禍都殄絕。世界安寧時清泰、百穀豐登正法興、

一切利樂總出現、隨心所願悉圓成。

（集數量時可畧誦、）

嗡啊吽。（三返。）

唱、由定咒印所加持、無漏甘露會供海、奉師本尊及三寶、

勇識空行護法類、六道父母諸眾生。

嗡啊吽、

受用如意皆飽滿、賜給勝共諸悉地。

吽、諸法自性淨如空、無明造罪猶夢幻、恭對上師及本尊、

護法眾前勤懺悔。

（殘供、）

嗡啊吽、施與希望殘食鬼神、願皆飽足。

中有聞教得度密法

五陰聚散　是為生死　已散未聚　假名中有
此作旋機　生死轉輪　黑白業識　如影隨形
對此施教　使存覺識　一靈獨爽　萬緣皆息
是大方便　是普賢願　是金剛力　是如實智
菩提性空　非無非有　亦非中有　非不定有
一念覺光　朗朗慧日　超越生死　自在無為
未得覺者　隨業福德　大瑜伽師　方便導引
究其所歸　自力因果　導引之功　指路而已
生死路隔　冥陽懸異　為此導師　其難萬倍

提撕大力　一念覺光　大千普照　何分冥陽
覺靈與師　光光相應　迷靈感光　覺識起信
慧少福多　天人種子　業力相持　復還生死
瑜伽行者　應深自知　有行無行　以及多少
應知往者　具何等行　黑白福慧　覺道淺深
內三外三　成相應環　自在清淨　嗡備吽全
自力不及　須待加持　如來威德　行受等齋
中有非生　不具肉耳　聞教得度　非如世人
修此行者　須依佛教　信解行證　次第大道

戴傳賢敬讀並頌於待賢館之勞謙齋

中國儒者不論鬼神之事然而非不敬而信之也即孔子之說亦見之易見之春秋孝經及諸弟子學德行道藝於孔子所為之記蓋鬼神之事幽冥而難知其為德也至盛而難言故敬而遠之遠之者不瀆之意也至於愚氏無知奸人好亂皆往往假托鬼神以為言故孔子之不語意蓋在人道通而已釋迦牟尼之設教也因事制戒五十年之間一代時教成即一部之戒律成戒律猶中國之禮也所謂三千威儀八百細行者亦猶禮儀三百威儀三千也其於口戒也四根本戒之外凡妄說鬼神禍福星相六通以及未

以及對中有說法之經論六朝隨唐以來譯自梵夾者頗不少北魏南梁而後諸宗並起對生者之說教參學修行持戒已各有其宗風教我流對逝者更自不同宗教淨密律大則本宗自有所奉之經教所持之儀軌小則能彙舉起叢林遍布布薩說戒暮鼓晨鐘全國清規大體如一而修法辦道融通二諦自他兩利之法冥陽普度之方諸山叢林各有宗旨遍觀寺對中有說法之儀軌詳備若斯理事雙橋如此其具有此土譯者尚未之見惟此密儀非尋常未經傳授者所應修習發心行道上師三寶慈悲加被十方

知謂知未得謂得皆所不許當其在俱尸那大般涅槃之時最後說法告隨從諸弟子曰我在以我為師我逝之後以戒為師而於妄說鬼神禍福占星相地推步盈虛等事諄諄告誡所以然者蓋設教以利生若此者或犯自教相違或犯世間相違或兩俱相違均與自度度人弘法利生之願行背道而馳故其戒弟子者至切以與孔子之設教相比則不期然而同者不少可見聖人之教無論東西其大同者適之所必然也山陰趙洪鑄先生譯中有聞教得度密法於藏本丹珠或以歐人譯本為參考閱於中有之事相

菩提薩埵垂金剛手舒蓮花舌揮金剛劍運無緣慈來相接引然後此一大法庶幾圓成是以余敬讀並造頌嘆美之後重以長行勉達所懷願譯論者慎其流通俾茲善業冥陽兩利度中有於非陰惡成淨土濟冤靈於彼岸盡放蓮花

中華民國三十六年仲秋月

不空金剛再述於待賢館

中有聞教得度密法序

滄海橫流，人欲日肆，生存競爭之禍，日演日烈，迄致大地瀾翻，人類殘殺相尋，舉世迄無寧日。非以佛法了脫生死之旨，發其迷夢，拔諸深淵，恐沉淪之苦，靡所底止，詎不悲哉！近世佛教諸大師暨各地精研佛學之名宿，宏揚大義，度世覺人之著，流行甚夥，顧多側重淨土一門，其於密教要典，譯著尚少。以淨土仗他力，密教則兼仗自力，仗他力者凡根易獲汲引，仗自力者非一己潛心密證，精進修持，斷難超悟。後世人根所劣，近今尤甚，宜以淨土勸其欣慕，堅其專注，此固大德因時施教之婆心，念佛度生之捷徑，惟佛法之大，佛力之猛，尤在密宗，無論鈍根利根，果能虔秉指授，密證十住，以不可思議之力，使得即身成佛，有非可以意想測度者。而中土人士，罕見精修，致以密典流傳，乏人迻譯，遂令此宗獨昌於異地耳。山陰趙君洪鑄，夙精佛學，造詣至深，頃出示所譯英人伊文思溫慈博士原譯中有聞教得度密法一書，凡一巨冊，囑余爲序。余於佛書向少參究，密宗奧義，尤爲茫然，於君如是寶貴之譯著，其何能贊一詞。惟深佩君發願之宏，用力之勤，窮數年之參稽博證，以成是書，使吾土學人，獲明奧旨，流布既廣，修證益衆，由了悟而成解脫，由一方而普全球，貫徹生死之故，咸登菩提之境。佛理昌明，人欲消滅，戰禍之息，庶乎有冀，則君之此譯，豈非無上希有之功德也哉　中華民國三十四年三月貴陽丁宜中謹序。

中有聞教得度密法序

英人伊文思溫慈（W. Y. Evans-Wentz）氏，假其師哲孟雄人喀齊達瓦桑杜喇嘛（Lama Kazi Dawa-Samdup）英譯之佛教密宗「寶典」而著此書，其藏文原本舊傳自初唐，而在蓮花生來藏弘法以前。（案藏藏贊王延蓮花生上師自尼泊爾入藏達三載，事在西歷七四七年，即唐玄宗天寶六年，而太宗以文成公主嫁吐蕃，事在六四一年，即貞觀十五年，時為宗隆贊波王，實為佛教入藏，代苯教為其國教之始。）故此譯自梵藏，而為七八世紀間藏中自撰「偽經」之一。偽經者，非贋詞，如華稱偽古文尚書，考證家不認其為本經，而其義理與文辭皆超越本經，且亦本諸長時期之口傳而非贋造者。此本旋佚失，藏中傳為一「寶物發掘者」所發見，亦不審其年代。迄今全藏徧用為喪儀，一致信奉，則其書之關係於我西陲之宗教民俗者，亦已顧矣！伊氏據此西藏現行之「古詩經」，而發揮其「救書大義」，所謂密宗之大乘教理也；且推闡以近代哲學科學之學理，並為初步佛學者透釋其應知之諸名相與修習之方法：此皆在其篇首「原敘」凡十四節及篇末「附錄」凡七節中，雖前後行文略嫌繁複，要為伊氏研究心得及引導讀者之表示，可謂之佛教「論藏」，而富有現代色彩者也。（計全書正文凡二百四十一面；篇首引論即「原敘」即占八十二面，篇末「附錄」復占三十一面，幾及全書之半。）伊氏於經文復加詳注，頗多解釋密宗教典中致爭辯之諸問題，雖自謂「不敢妄企普遍接受」，然專家研究，固極賞之，是亦佛教論藏中之「釋論」也。伊氏斯著，出版於一九二七年（民國十六年），其內容大概如是。

山陰趙洪鑄先生，以自力通習英文，二十餘年前即曾主譯事，十餘年前受灌頂法於藏僧，今治鹺於蘭州。發願漢譯此書，三年而成，旨在度世，適當世界大戰，盟邦摧毀納粹，移師東指，我國亦將驅敵出境之際。吾人讀此，當知現代戰爭之慘酷與擴大，正如經所描寫之「曼陀羅」，逐日現前，愈出愈獰怪。實皆人類之混合羣

體，與若干情慾或動力相連繫，「命蘊」之後，依宿業而集體活動，乃表證於一神秘之舞台，構演者即其自身之業力耳。宗教本超世之學，故象徵其理於死後，而業力則決定於生前；斯讀者不妨泯其超世與入世之殊，展己之業力為社會人類之共業，觀察現世，控制方來，可知世界之永久和平，自存於人類體中較強善之成分，其燦爛明光之相，不斷現前，特恐漸趨黯淡，卒成幻影，於是「安樂部尊」逝矣，而「忿怒部尊」來矣！顛倒流轉，永陷「輪迴」，幽顯雖殊，理無二致，此書度世之旨，求之當不在遠耳。此書前有長沙張伯烈氏譯本，名「中陰教度密法」，余未之見。趙君斯譯，獨能逐用四字成組之晉唐句體，以傳譯經文，此非諷習釋典，素饒功深，而又精於英語者，不能為也。於伊氏之引論及附錄，則譯以平易之散文，經文之注釋，則以近繁宋語，當待專家研究「藏密」文獻者，斟酌成之。

趙君譯稿既成，徵序於余。余之不彈此調者已二十餘年，但覺密宗「法身」之說，極得道要！其累儀軌、崇秘密，嚴修持，而不滯於小乘者，即其根本原理為「法身」偏一切處、所謂「道無乎不在」乃能即凡成聖，具不可思議之力用、故伊氏盛讚此經「似含示一種無數宗教研究者尚未發見之無上真理」也。伊氏嚴徵吾國哲學，生物學，人類學，更旁及語文學與古埃及猶太印度諸教以至原始耶教，并以證成密理。余讀趙君譯稿，偶參原本，摘其要義，兩三月來，亦思有所發抒，究以斯業久荒，一切名相不能湊泊，且序文過於繁衍，紙缺印工、更受影響，戰時以節約為貴，更端所說、且俟將來，謹為提要，聊當貢揚云爾。

民國三十四年六月，黎錦熙序於蘭州十里店。

中有聞教得度密法序

余少時，不甚信佛法。民十在滬都，與太平洋日報譯事，得識江右包壽欽君，包君，佛弟子也。其尊人，包老居士，為余說五戒與因果之理，心然其說，而不信如故，然信根亦未始不萌于是。民十四服務湘鹺，白普仁尊者，適宏密法於長沙，蜀友王瑞圖君邀余學法，過余家，以大乘起信論出示，讀之始悟妙旨，信心油然而生。遂研習心相兩宗經論，窮鑽其理，惜無慧根，僅得枝末而已。民二十二，藏僧多傑覺拔尊者，自蜀返藏，道出蘭江，為余灌頂，心慕密法之玄妙，而隔于語言，未荷深傳。民二十六，游淡泉，偶得長沙張蓮菩提金剛正賢伯烈君所譯西藏瑜珈密法一冊，書固密教要典，英國伊文思溫慈博士，學法藏邊時，助其上師譯成英文。其先博士曾與上師，合譯中有聞教得度密法一書，編纂印行，因並購讀之。乃知凡聖之別，端在迷悟，迷則沉淪輪迴，長劫不出，悟則逕超涅槃，立證法身，無如人類迷妄為執，背覺合塵，生前如是，死入中有，亦復如是，不亦大可悲乎。後書要旨，尤在使人人於彌留之際，倏悟自性，了脫生死，誠為希世之珍。抗戰後，就食皋蘭，公餘之暇，試取譯之，則佛菩薩名，梵藏雜出，大半無漢名可考，是以時作時輟，往荏苒三年，譯成者，僅十之二三。本年，多方考徵，得其近似。爰于秋後，竟夜孜孜，始於　國父誕日竣事。將以集資付梓，散佈人間，盡祛世人之迷，同證佛果，則余之願也。

民國三十三年十一月十三日山陰趙洪鑄識于皋蘭西北鹽務管理局。

評例

(一)本書英譯本，尚有英人吳約翰伍士導言一篇，除略述印度教之瑜伽學，以與本書比論，并盛稱編者伊文思博士之譯事外，無甚重要發明，故而未譯。

(一)本書原附有圖像若干幀，并有說明數頁，以翻印不易，亦付缺如。

(一)書中佛菩薩名稱等，從藏文譯出者，編者原敍及附錄，尤多佛學術語，梵文原名。雖有英文註釋，可據以推測，仍不敢自信，祇窮蒐博採，多方考徵，得證實者，僅十之八九，餘以己意出之，冀其近似而已。至原敍及附錄內之人名地名，其無法考證者，仍用原文。

(一)附錄第五節實相論，所引之馬鳴菩薩大乘起信論若干節，係取唐代真諦三藏譯本，對照錄入，免致歧異。

(一)原敍及附錄內所譯四阿含各品，佛所行讚經，及無問自說經，譯時，無漢本比照，姑以己意譯之，再版時，當修正之。

(一)本書正文部份，全以四言譯成，蓋便于念誦也。

(一)本書正文，翻譯及半，忽得見長沙道菩提張伯約君同書譯本，譯時，常參考及之。張君譯本，既先余而成，自亦願其先余而得度焉。

(一)余少時失學，壯歲雖自習甚勤，然國學固無根柢，下筆輒苦枯窘，譯時常問字於同事李君益芬，書既成，特表而出之。

(一)原敍及附錄各節內，近代各科學說，觸處皆是，亦深得同事初枝君解釋之助，書此，以誌感誼。

中有聞教得度密法目錄

題偈
黃序
丁序
黎序
自序
評例
編者原敍漢譯
（一）中有聞教得度密法之重要
（二）佛教之象徵
（三）中有四十九日之密義
（四）五大（原質）之密義
（五）五智教義
（六）西藏超亡禮儀
（七）中有情狀
（八）中有境象之心理觀
（九）冥府審判
（十）再生教理

(十一)佛家宇宙學說
(十二)基本教義概述
(十三)本書稿本
(十四)本書源流
(十五)本書之英譯及編纂
第一卷命盡中有與實相中有
敬禮
緒言
勸發頌
誦法須知
誦法實施
第一章命終之時變化狀態
命盡中有初期明光
命盡中有後期明光
第二章實相中有業力幻象
初週證入安樂部尊
第一日誦法
第二日誦法
第三日誦法

第四日誦法
第五日誦法
第六日誦法
第七日誦法
次週證入忿怒部尊
概說
第八日誦法
第九日誦法
第十日誦法
第十一日誦法
第十二日誦法
第十三日誦法
第十四日誦法
結述中有教法重要
第二卷投生中有
敬禮
開誦偈語
第一章亡後境界
中有之體如何生起以及所具超常官能

中有之身特殊狀態
冥判情狀
心念所至無不感應
輪迴六道劣光現前
第二章轉生法門
閉塞胎門
制止亡者勿入胎門
第一閉胎法門
第二閉胎法門
第三閉胎法門
第四閉胎法門
第五閉胎法門
選擇胎門
受生徵象提示警覺
追命惡鬼防護法門
遷識往生入道轉生兩法門中任擇其一
遷識往生佛國淨土
轉生人道復入塵世
最後結述
附編

(一)虔請諸佛菩薩偈文
(二)祈護中有險難偈文
(三)六種中有警策偈文
(四)護免中有恐怖偈文
書後迴向
附錄
(一)瑜珈學
(二)密教修持法述要
(三)真言說
(四)上師門徒灌頂概論
(五)實相論
(六)南北佛教與耶教之綜合比較
(七)中古世紀耶教之冥判說
附譯遷外靈識瑜珈密法
譯後迴向

中有聞教得度密法編者原敍

(一)中有聞教得度密法之重要

中有聞教得度密法，藏名 Bardo thodol，其於人之死亡，亡後經驗，以及投胎再生學說之供獻，在世界宗教中之地位，實無可比擬。而其闡述大乘佛教正義，尤所詮明，在宗教上，哲學上，史乘上，亦屬十分重要。印度那爛陀佛教大學基本課程中，有瑜珈哲學密理一門，斯書所述，悉基于是，蓋西方人士接受東方哲理著作中最堪注意之書也。書中密示真諦幻象，種種境界，無異指南之針，與埃及死亡書，間多吻合。英譯者故謂之，當知書中教法，實自西藏釋迦佛地先賢先聖接續相傳而來，而二書在教化上之主要關聯，確有足資發明之處也。

(二)佛教之象徵

業力轉胎之說，世人已公認為生命自然之作。本書對于人類，如何流轉生死，依理說明，誠為空前之作，惟間多于理出入之處，或因密教要義，純以隱語相傳之故也。偉吉爾博士對此問題，曾詳切研討，故其「西藏密教」一書中有「佛法奧義，惟喇嘛有啓鑰之匙，非西歐人士所得領悟」之語。即教理深邃之藏師，亦以為世間教義之傳授，自始以來，即用象徵隱語，惟入門弟子始得通其玄奧，印度、西藏、中國、日本、僧侶間、現仍保持緘默，不輕傳授。本書譯人喀齊達瓦桑杜喇嘛之論調，亦復如是。

依照東方密理學者之主張，古時埃及及墨西哥之象徵文字，實為一種隱祕文字之通俗流行。柏拉圖暨其他哲學家，關于畢陀戈拉氏及伏諾斯氏神祕學說之著作，間曾援用象徵隱語。英法兩國，吉爾特族人所居地帶內

，爾得伊特教之傳授，亦以象徵隱語為之。佛陀、耶穌，及他教教主，說法時之常用寓言，尤足證明同一意味。且自伊索寓言一書及中古歐洲宗教奇蹟戲劇出生，無數古時東方象徵，傳遍西歐，在近代西方文學中，尚可窺見。以上論證：是否可恃，姑不具論，惟古代哲理學派，或含有地方特性之文學，其超世之旨與夫道德格言之眞義，決非世間普通文字所能說明，則可斷言也。

天主教舉行彌撒時，設於種種聖物，例如祭台上所懸之羔羊、靈蛇、鴿、三像；代表三位一體之三角圖；三角圖中所繪一目，以示無所不見，（共濟會社亦以之為普通標識），此外，復有聖魚圖像；盛於聖體之器皿上，並繪有旭日上升之形，以明聖靈之永存；他如禮拜寺之東方色彩，建築物之形式，十字之架，主教司鐸僧侶袍服之色樣，莫非異教象徵，重現于近代耶教教堂內之證明，不言可喻。惟如是一切耶教化之象徵，其內在意義，啓鑰之匙，幾全失去，漸不自覺耳。未入門之神學人士，僅以研討異教為事，以原始耶教深排偶像教之象徵，遂目之東方幻象之狂，斥為異端，然就耶教自身而論，種種象徵，亦僅為不可言說之祕密而已。

北方佛教既重象徵，而大部佛法之傳授，自佛陀以來，代代相承，又均出之上師之口述，故南方佛教徒亦加非難，以為北方佛教徒不應以保持密法自承；即其所解經義，（例如法華經）亦不應與巴利經藏有所出入；且佛陀教義，除文字解釋外，不應再有其他解釋。其實巴利經典，富于寓言隱喻，間有為密教徒視為密傳之象徵及證明者，亦即彼等所持為啓鑰之匙，良非無故也。

按諸密教徒之論調，所謂三藏者，誠如南方佛教徒所云，純為古德（上座部）之記聞結集。然恐未必盡記所聞。蓋世尊之瑜珈教義，則係漏未記載，而自始至今例須密傳者，即此種教義也。以此今已稱為奧義佛法，如是名稱恰當與否，姑不具論，而此種奧義，自上師傳諸徒侶，按照不許違反之成規，仍僅恃口授而已。

再考巴利經文，佛陀說法，毫未祕而不宣（參考長阿含之大般涅槃經），換言之，於僧伽淵要教義，佛徒未嘗吝而不與。近代密教上師傳授徒侶，亦復如是，凡歸心虔誠適所當，決不自祕也。然此非謂，如是種種教

義，並須依之研修，昔示非教人士，應世之業，或付一一記載任何經典。其實佛陀說法，並無手錄，滅度後，門下各記所聞，結集成經，是則佛陀教義，恐亦未必盡行錄入無遺耳。設有遺漏，再如密教徒所稱，內有某種口述教義，永未傳與非僧伽人士，則經外或祕密教義之存在，亦無疑義。惟如是密義佛教，毫不能視為與正統或顯教佛教，有所出入。譬之數學，雖有高級初級之分，而二者間之相互關係，固不能分也。或可以象徵佛教，方之埃及金字之塔，密教其頂點耳。

總之，正統佛教，確尚待一部份未經記載之口述教義補充完足，密教徒之主張如是，本書則又暗示及此，上來所引，亦即足證實其說也。

(三)中有四十九日之密義

就本書結構而論，係以四十九數之象徵為根據。四十九數者，聖數（七數）之七倍也。按密教理論，生死海中有七世界，或七幻形體，成為一行星系之七星球，每一星球上，生活演變，分成七階段，七星球上共有四十九階段。北方佛教，及上乘印度教，皆傳此說，即下乘印度教之改進者與秘密智慧之解釋者諸答摩佛陀，亦未嘗否認之。人類在胚胎狀態中，胎兒自阿米巴蟲，變成人形，既須經歷種種有機變化，則人死亡之後，心靈亦入胚胎狀態，在識體尚未重附物質之先，其心靈演化之經歷，亦正相同。換言之，在物質及心靈有相互倚托之胚胎過程中，兩者演變完成之經過，恰符四十九階段之數。

中有四十九日之數，亦可謂為語言中七母音之四十九種神祕威力之象徵。印度神話，以此七母音，代表七種靈熱（人體內之熱流）與其四十九支流之祕奧，此中有象徵之所由來也。北方佛教密義所述，永存不滅之靈蛇，（詳見附錄第二節密教修持法述要）有七首，頭上各有卍字標記，即為七母音之表徵，此說亦源於古印度教。再考埃及著作，此七母音，代表亡後或中有所經歷之七種境界，每一境界，為識體在中有期內，突現七種

情業之象徵，如是七境界內，識體共現四十九種變態。

七之一數，在阿利亞及其他民族，久已視為神聖之數，耶教經典，約翰默示錄曾明此義。又如第七日為安息日之觀念，亦其明證。自然界又以七數為支配生命期間及現象之根據，例如化學原質及物理學聲光之數，咸為七數。綜上觀之，中有四十九日，七七之數於科學上確有根據也。

（四）五大（原質）之密義

本書以象徵所闡明之五大密義，其大部份，與若干西方科學原理，有顯著之符合，觀乎本節下文，根據譯人喀齊達瓦桑杜喇嘛之解釋，可以知矣。

我人所居星球，初週演變，僅有火大。按照支配生死海或宇宙之因果律，此溶液之火球，轉動如輪，變為火球。一切原始力量，潛伏其中，不可分別，蓋其他四大，尚在胎孕之中也。最初生命，週體是火，假定此時人類已有其體，亦僅如中古神秘學所傳火中生活之生物，為一火焰之體而已。第二週內，火大已具定形，風火離火而生，星球為風大包圍，狀如蛋之外殼，人類及一切有機生物，至是變成火風混合體質。第三週內，星球既處風大之中，內燃之火，為風所熾，空中蒸氣凝生，是為水大。星球在四週之內，火大動力已為風大水大所平衡，地大乃生，與火大混合，凝成塵土。古代印度神話所謂，世界之成，恰如攪乳成酪，殆與火霧之演變成塵，同一意義。世界既成，乃有神人，生活其上，蓋神人貪愛色相，降生塵土，遂為人類之始。

亡者入乎中有，最初四日內，上述四大，各呈本質，照臨亡者。而以成所作智綠色之光為象徵之第五大（空大）本質，則未顯現，蓋依本書所述，成所作智，（或即菩提心力），在亡者識體內，尚未完全發展也。

·空大，一如以火焰為象徵之色蘊，為大日如來所幻化，大日如來者，普照萬物之尊也。如以西方心理術語。解釋密義。空大在心靈上之特徵，可謂為潛伏之識，（等於唯識論中之藏識）高於人類通常識體，而未發展，將來必成為第五週人類活躍之識，菩提智力，正賴以增長也。人類在生死海中，流轉不已，一一生中，淨染之業，無不含藏在此潛識之內。人類在第五週內，將如世尊顯示，藉此記憶前生一切境界。彼時人類，不須聞解起信，生時即具宿慧，能如古代希臘玄義所昭示，自知來歷，了悟生死之如幻不實，獲得正覺，解脫輪迴束縛，遠離五大色蘊。此人類演化，正常之進程也，然印度及西藏瑜珈各宗之目的，則在超越進化常理，而頓時脫出束縛，（密教即身成佛之義）。現世正值四週演變時期，人體具有四大。至生物界，則分為四界，在四大中，各屬一大。如是無量數生物，聚集塵世，惟人類巍然獨尊，臣視萬物。人有偉大者，其最瑜珈行者所成就之超世之識，則此無量數以四大分別為體之生物，咸來臣服，聽命于支配色蘊之王者（密教上師所用之名詞作其象徵也），其人即能主宰萬物，為造物之主。

（五）正智教義

與象徵文字有關者，尚有本書譯人所謂之正智教義，亦即本書基本教義，蓋主要大乘教理也，茲述概略如次。

顯教—藏密各宗，咸以證入真空為惟一目的。證入後，即獲超世四覺菩提，（智也）無緣法身，入原始無生狀態，圓滿佛道，上座部亦以此為指歸。

三身—一切佛菩薩，各具三身，以法身為至高無上，餘二則報身與應身也。

法身之相，非世俗言詞，所可詮釋。茲以大海喻之，大海平靜，水波不興，法身之相也。波濤洶湧，蔚成雲霧虹霓奇觀，報身之相也。密雲化霧成雨，應身之相也。

法身為原始無相菩提，遠離一切虛妄，即內在及外來迷惑之真實狀態。含具山河大地（宇宙也）種子。即生死涅槃，亦植根在內。生死涅槃雖屬識體異相，而至淨智境界，則生死涅槃，理無二致也。

易言之，法身者不可變異之本體智相。報身如五禪定佛身，乃法身映成之莊嚴智相。應身則為轉生塵世諸佛，肉體而具正智也。

又法身無生無相，無有變易。報身自法身出生，為不變易之變易，萬行莊嚴集於一體之表現，為法身所具智悲慧之混合體相，譬之淨空之雲，或雲層之霓。法身幻化，差別諸相，謂之應身，謂降生有情界，與沉迷輪迴、顛倒色塵，人類同處之諸菩薩也。菩薩證得正覺，具足正知，轉生人世或其他世界，普度衆生登彼岸，蓋應身佛也。

密宗以原始佛普賢為法身佛，此尊無有終始，為一切法之根本，密教尊為全慧之父。在此至高無上之佛界中，顯示金剛乘或真言乘密意之教主金剛大持，及為永生之源之阿彌陀如來，（亦名無量光佛）亦同屬法身之佛。其在中有幻境，顯明之五禪定佛，蓮花部裸形諸尊、即持明部尊），以及安樂忿怒部尊，均為報身體相。顯應身佛，則推蓮花生大師，即最初入藏，宣示中有教法，並為一切虔誠信奉中有教法者之上師也。

一般未經領受上乘密法之人，輒多誤會，以為北方佛教，認定原始佛為無上之尊。其實依照本書譯人之說，原始佛，及法身境界諸佛菩薩，均不能視為實有其體，但為原始及宇宙之動力與定力，或心靈之感應而已。一切世界，一切有情，原有佛性賴之保持。（有如日球維持地球之生命者然。）即人類所受輪迴之束縛，亦藉以解脫。

本書譯人喀齊達瓦桑杜喇嘛之言曰，現前目擊之無限宇宙幻象中，無論何相顯現，何聲傳播，何光照耀，何識發察，無非幻自三身，即原始一體化三，為因之因也。惟有偏一切處之心靈原質所謂真心者，可以了知一切，真心者，無生無我，法爾自有，無有體質，永存不滅者也。

是以三身為上乘北方佛教一體化三密意之象徵，而在南方顯教，則為三寶，佛法僧也。此一體三身之旨，顯密兩宗解釋雖異，理仍一貫。惟欲明確了悟此三身密義，惟皈依密法者獨具機會，以非入門（灌頂也）後，不領會此義也。

再按譯人之說，三身之義，自佛陀滅度，即由印藏密教傳統者，輾轉相授，從未中斷。蓋佛陀於寂後發見此義後，即以得自過去諸佛者，轉授後世，遂開密語相傳之例。迨至近代，佛教衰落，當世上師之能通古法傳授者，又復寥若晨星，於是始有密教之著作。要而西方學者，於教義之未經前賢顯示者，往往指為無稽。譯人以密宗傳持人之立場，對于此種論調，一笑置之。又耶教人士之護教者，引經據典，以明三身之說自耶教，復經譯人，斥為完全不能成立。譯人曾一度以同情心，探密研究耶教教義。時其年事方青，一般耶教教士，以其特殊智識，卓越地位，咸欲羅致之，以改變其宗教信仰，而譯人于詳細研討耶教教義後，即毅然拒絕所請。以譯人之意，耶教僅為佛教殘缺不完之化相。當印度阿育王朝，佛教徒傳教中亞細亞、敍利亞、阿利山大等處，並有猶太教之密理及寺院生活，以此耶教教義，必曾深受佛教之影響。再歷史上，如確有耶穌其人，則亦正如密教僧侶所主張之為菩薩轉生，以其足佛教道德原理，宣示人類，即馬太福音書，第五至第七章，所述之登山寶訓也。

三身之義，所明密理，為諸佛菩薩轉生，出涅槃，入生死之道。而出生死，入涅槃，上生之途，則惟以五大為象徵之五禪定佛是賴。由是途徑，可達法身如如境界，證圓覺，入涅槃，成就佛道。簡言之，遠離情慾，而心靈解放也。

五智—法身者，空徧一切之相，實無有相。法身所由成之如實之體，即為一真法界，蓋法之種子及功能也。中有第一日所顯現之普照一切大日如來莊嚴青光，即係法界之光。法界之象徵為色蘊，一切世界，由此出生。此一切世界以曖昧為特殊相狀。衆生復迷惑幻象，（在人道中，即末那識之作用。）遂成束縛。如能脫此束縛，即達涅槃境界。人類如於一生中，修證完善，則法爾曖昧，以及幻象，能轉成正知覺智。此時識體，成為法界之智，隨自容生，徧一切處。

中有第一日，顯現色蘊，物質之體，卽由是生成。第二日，識蘊現前，水大變爲血液，是爲生命之流。此時識體，卽爲忿怒覆蔽，轉成正知聖智後，立成大圓鏡智，蓋聖雄心勝者金剛薩埵（卽禪定佛不動如來之報身佛）所化也。

第三日以受蘊爲象徵，地大變成人體或一切物體之主要實質，我見頓起，轉成正知聖智後，立成寶生如來之平等性智。

第四日以想蘊爲象徵，火大變成人畜之肉團心，愛慾于是乎起，轉成正知聖智後，立成禪定佛無量光如來所化之妙觀察智，藉此可明一切事物，非一非異。

第五日以行蘊爲象徵，風大變成人類氣息，嫉妒爲相，轉成正知聖智後，立成不空如來所化之成所作智，凡心靈上一切，成就精進，無有過誤。

心識成能知之智，與中有意身，成自空大。此大如上文第四節所述，並不顯于亡者之前，蓋識體原有智力，（卽超世之菩提識）在人類中，尚未發展也。此大與金剛薩埵大圓鏡智菩提識相通，而按諸密理，金剛薩埵與普賢又同其意義（普賢爲五禪定佛中主要之尊，卽大日如來之象徵），亦卽無上佛尊，原始以來，無生無形，不可思議之法身也。

人類完成菩提命身，卽成爲不可思議之金剛薩埵。凡語與聖語符契，卽能演出無量光如來之四妙法音。染心轉成淨心，立證大日如來眞實之心。如是身口意俱臻美善，卽與寶生如來同一佛體。一切善根成就，則可立卽與不空成就如來相應。

如是一切神聖特質，人類本自具有。故于其死亡之時，由密教上師，對其一一密述，以啟發其原有聖質有無間發。設五禪定佛所化之菩提聖力，均已完全發達，卽可稱爲解脫生死，成就佛道。卽一部份之發達，亦足使亡者度生于天道，人道，或阿修羅道。

第五日，中有莊嚴現象，逐漸滅色，上界佛光，爲六道之光掩蔽。同時自識幻象，一一現前，有如夢覺所睹鬼怪形狀。亡者如徒耗中有期間，不能領悟，則死後昏睡狀態，卽行停止，恢復醒覺，遊行于同樣迷幻境界，終生人道，或生其他各道。如此流轉生死，永不得出，須俟修成正覺，方脫束縛，以臻世尊所示四諦中之滅諦也。

（六）西藏喪葬禮儀

本書第一卷第一章所述死亡徵象完成之時，亡者之面部，卽以白布覆蓋。任何人不得捫撫遺體，時當彌留之際，魂尙附體，須任自離軀殼，俾施超拔。按諸一般傳說，彌留期間，爲時，約三日有半，或竟四日。此時須應施行遷升神識之道，使魂離體，間有遷識奏效，而亡者仍須俟至三四日後，方擠其已離塵世者。遷識上師飛臨之後，卽旁亡者遺體，或坐椅上，或席地而坐，然後飭令亡者親友，悉數離屋，幷將門窗緊閉，俾遷識得以穩妥施行，寂靜無擾。遷識之法，以神秘之唱誦，引導亡者之靈—設爲業力所許—脫離可厭中有，往生無量光如來之西方極樂世界。上師于祈禱亡靈，脫離軀殼，捨棄親屬財物之後，立卽偵察亡者頭頂梵穴，斷定亡魂．已否離體，。亡者爪髮未秃，則將梵穴覆髮，摘去若干莖，使魂自穴而出。亡者如無遺體，則由上師思維亡者相狀，如相晤對，選呼其名，施行遷識，約一小時。

同時另延請占卜術之喇嘛，按命發時刻，占定亡者戚屬之中何者得捫撫遺體，如何處置遺體，方爲適當；何時舉行殯儀，應用何種教儀，方於亡者有益。占畢卽將屍身包束，使之趺坐，狀若世界各地古塚中之木乃伊，亦可謂爲嬰兒坐胎之狀，所以示出此生而轉生來世之意。包束完成，暫置室內未經供佛之隅。

訃告後，親友群集舉哀，食宿其家，以俟殯禮之終。如於亡魂之完全離體，尙有所疑，殯禮往往須遲至亡後三日半或四日以後。藏俗，吊者蒞臨，每爲張筵款待，至二日或三日之久，每餐酒飯，均先分享亡靈，陳設

遺體之前，俟酒飯減味，方行撤去。遺體離屋，赴葬之後，代以遺像，張掛遺體原佔屋隅，繼續祭獻，至中有四十九日期滿爲止。

喪葬禮儀進行之際，（念誦中有聞教得度密法，亦在此時）另有喇嘛，在亡者室內，亡時原地，日夜誦經，超薦亡靈，往生無量光如來之西方樂土。亡者家如富有，則在亡者生前禮拜之佛寺內，由全體寺僧隨誦同樣經文，以助往生之成就。殯葬之後，誦經喇嘛，每一來復仍須重臨亡者之家，誦法一次，至中有四十九日屆滿方止。間因縮短經期，第一週減少一天，六天之後卽屆誦經日期：第二週以五日後爲念誦之日；此後每週，遞漸減少日數，終至第七週以隔日爲經期，如此遞減，三週之內，誦法卽可告終。

按照本書第一卷第一章所示，中有第一日至十四日二週內，應反復念誦實相中有，自第十五日以後，繼誦投生中有。窮苦之家，十四日後，喪禮期間，卽告中止，富家則遲至三週，間有繼續至七週者。稱旬，曾孟堵，兩圖，此俗極爲普遍。喪禮之第一日，亡者如屬富有，或負聲望，誦法喇嘛，往往延至百名之多；貧苦者，不過一二而已。第十四日以後，則僅延一名，完成誦法，不論貧富通例如此。

亡者遺像，係以亡者遺服覆木板，或其他適合物體而成。面部所在，粘木刻畫片一幀。藏名 Spyang-Pu 漢音「鎮故」。

「鎮故」內之中心肖像，趺坐合掌，爲亡者之象徵。左右五事，象徵五塵：明鏡象徵亡者之體，映影宇宙現象或感覺，同時亦表眼識所觸之色塵；海螺絃琴象徵耳識所對之聲塵；瓶花象徵鼻識所觸之香塵；粘粑（盛於與羅馬教洗禮時，所用之相同聖器內），象徵舌識所觸之味塵；中心肖像之綵緞服裝與上懸之幡蓋，象徵服色，幷爲身識所對之觸塵。祭獻亡靈之酒飯，卽陳設於「鎮故」之前。誦法之時，誦者亦凝視之，如與亡者晤對。

余於尼羅河山谷間，探討古代殯儀三年，歸卽採訪藏俗，獲悉藏中喪葬禮儀，大部爲佛陀以前之習俗。於是觀於西藏及孟雄附地「鎮故」，既與埃及喪儀中所用之遺像相似，必係同出一源。再以「鎮故」而論，遺像之頭部，恰與埃及亡靈背像中所繪者相同。其頭部間或僅爲面目之全部，用以替代木乃伊之面首。同時可助亡靈，附之安居，有如本書所示亡者在中有意生肉體之狀。又密教喇嘛，誦法于「鎮故」之前，古時埃及教亦對遺像誦讀「死亡書」，二書蓋均爲亡者死後身歷境地之遊覽指南也。

埃及喪葬教義，先須昇予亡者秘密威力，使亡靈復生，重獲感覺。其法先令張大口目，終至恢復身體其餘部份之動作。密教中，喇嘛之最初目的，亦在喚醒亡者死後昏沉狀態中之感覺。設亡者如芸芸衆生之不能自覺，不能了脫生死，則使之俗習于死後另一世界之非常環境。

西藏喪葬教儀之關于遺像及「鎮故」部份，必自佛陀以前，遠古時代，留傳至今。華台爾博士對此點，亦持相同意見。其所著書中關于此事有云：「此顯係黑教教儀（佛法未入藏之先，黑教盛行，其超世哲學，與中國道教頗相似），按密教初祖蓮花生上師傳記所述，此種教儀，黑教士作習爲之，曾爲上師所厭惡。」

依據華台爾之言，「鎮故」之下，例爲亡者懺悔之文，其詞如左。

「（某信某名）與世永離。竭誠皈依，皈依上師，聽余懺悔。本當皈依，安樂忿怒，一切部尊。祈求大慈，赦余生前，種種罪業，引導往生，另一樂土。」

「鎮故」中心肖像，左肩之旁，或右肩下，綴字六，以表六道輪迴：天道、阿修羅道、人道、畜生道、餓鬼道，地獄道也。

殯禮終結，「鎮故」如係焚化酥油燈上，幷由喇嘛向亡者，致最後送別之辭，觀燈焰形色，而定亡者死後之遭際如何。

「鎮故」灰燼，捲置碟中，雜以泥土，捏成若干小型之塔，普通作土阜形，阜上留痕象，或爲紀念之裝飾，或爲經文字句。以塔或阜之一，供於亡者家中祭案上，餘則埋在十字路旁，或山頂上，隱蔽之處，常有埋在

突出之石層內，或土穴中者。

「碩故」焚化之時，遺象之其餘部份，即行拆除，亡者之衣，歸喇嘛所有，倘路所遇最先謀者，以償價完作所得關余之一部份。亡者週年之期，例須祭祀，并倩僧侶，念誦藥王功德。自茲之後，亡者遺孀，即獲重嫁自由。

喪禮中有關純興趣足述者，例如遺體抬離屋宇之時，常備參與之祠祝喇嘛，即向遺體先獻哈達（致敬之巾）：次呼亡者名，囑其任意享受、所供酒餅：次復語以已死之人，不應出沒家中，或擾及生存戚屬：終則默祝曰：「上師某某，應憶其名。我師接引，爾今得登，白色正道。速隨余行。」

祝畢，僧侶出發，喇嘛前導，手持長巾一端，其另一端繫于遺體之上，前進之時，喇嘛口誦經咒，助以法鼓，喇叭之聲。如有法侶多人，則前行之首座喇嘛，手搖鈴鐸（法國不列顛尼鄉村殯儀，亦由教士導引），其餘喇嘛，唱經相和，佐以法樂，一鳴法螺，一擊銅鈸，一搖小鼓，一吹喇叭。首座喇嘛，隨時回顧亡靈，告以正途在前，切宜隨行。遺體之後，為送喪之眾，攜有食品（半以投擲於火葬所用薪束之上，以飼亡者，半由僧侶及送喪者分食），最後則殿以舉哀之戚屬。但此以喇嘛導引亡靈之儀式，僅行之於居士及常人之喪葬，至喇嘛自身之亡靈，以生前曾習本書教法，能自循正途，勿須引導也。

藏中所知一切宗教儀式，現均通行，但以缺乏火葬所需之燃料，屍身往往予舁諸土阜山丘上後，剮切成塊，以飼肉食之鳥獸，此殆波斯印度拜火教之流俗也。是以亡者須屬富貴之家，力能置辦薪束，方能行火葬之禮。邊遠縣分，則習于土葬。此外普通藏人，不容埋屍於土；蓋恐土葬之後，亡靈見屍，終必附之為祟，舉行火葬或其他迅速消滅屍體之葬法，所以防止屍身之作祟也。屍體間亦有仿照印度習俗，投諸江河湖沼者，是為水葬。至達賴喇嘛與班禪喇嘛之圓寂，與大居士之逝世，則或以香料，保存遺體。其法，略如古代埃及保存屍身之法，將屍體放入箱內，盛貯池鹽，通常約經三月之久，屍體水分，盡為池鹽吸乾，然後通體塗以黏土、檀木，碎屑、香料、藥品等物之混合泥屑，使之堅附不落。屍體一切低凹及皺縮各部，如兩目、鼻、頰、腹部等處，亦存本來情狀，務與其他部份自然配合相稱，如此辦法與埃及之木乃伊，極相類似。泥層陰乾後，復飾金箔，乃使之端立，一如塑像，陳列佛寺。西藏有專為陳列歷代高僧大德所用之寺院多處，與英國威士敏斯德寺之禮拜堂，同其意義。

班禪喇嘛所居之釋迦子地方，陳列肉身遺像之佛寺，計有五所。寺頂覆以金瓦，光輝炫目，不啻中國之宮殿社廟。寺之大小裝飾，視肉身遺像之職位及財富而異，即遺像亦有鍍金鍍銀之分。遺像之前，常有人焚香膜拜，虔誠頂禮，等於中國日本之家廟祀典。

北方佛教葬法，計分四式，與印度各教聖典所載，恰相符合。緣人體成自地、水、風、火四大。人死應即還歸四大，愈速愈妙。四式之中，以火葬最為有利於亡者。土葬（耶教中亦採行之）人體還歸地大，水葬還歸水大，天葬還諸風大，（食屍身之鵰鷲，為風中之居民）火葬則還諸火大。

藏中天葬舉行，於鵰鷲啄盡皮肉之後，即屍骨亦就地移置山石小孔間，搗成塊屑，然後和粉末，捏成粉團，任鳥啄食使盡。考拜火教葬法，屍骨棄於空野，任自腐化，以藏俗相較，則藏中天葬，更形徹底矣。

通常藏葬，遺體不入棺槨，僅以柳條為架，旁有長竹桿各一，架上舖布單一席，屍身仰臥布單上，再以潔淨白布覆蓋，兩人肩荷以行。在哲孟雄，則屍體坐架上，作前述嬰兒坐胎之狀。哲孟雄西藏兩地，舉行喪儀，純依精諳占卜術之喇嘛所示，由其按死亡時刻，占定何人可以觸摸遺體，何人負之出屋，并以何式葬埋，求其推算是何惡魅，致亡者於死。按藏一般迷信，人無自死之理，宇宙中能取人性命之惡魅，為數無量，人類咸因其作祟而死（歐洲賽爾特族人，亦持此種觀念）。卜者同時復指示，應用何法禳解，使離亡者之屍，應誦何經，利于亡者，助令安全投生，并能預言投生何處，何等人家。

哲孟雄火葬儀式，係先擇空坦之地，堆以火葬所需之薪束，次以粉末灑地，成密壇四圍，中分數小四圍，

象徵西方樂土，圓圈中心，薪堆所在，歸諸禪定佛無量光如來。葬禮開始，喇嘛注視薪堆，自為無量光如來之曼陀羅（如來及其隨從菩薩，受供養所在），并思維已燃之火，如為無量光如來。遺體抬置薪堆之時，復觀遺體為曼陀羅，其心則無量光如來之所居也。火焰增高，即將芳草之油，香料、檀木、梗香、等物擲火中，以為供養，與印度之拜火同其儀式。葬禮告終，喇嘛及送喪者，思維亡者生前一切罪障，如已為無量光如來所象徵之火燒除淨盡。簡言之，以上即哲孟雄火葬儀式之玄秘意義。

全藏或庶居各縣，舉行其他葬式之時，亦根據同樣儀式，惟視民族及地方之不同稍有變化耳。

（七）中有情景

自命盡之時起，三日有半，或四日後，亡者如為常人，其識體（俗稱靈魂）大都尚在睡眠或昏沉狀態，不自知其已離肉體，此一時間，為命盡中有。斯時明光現前，初作法爾純淨之色，繼因亡靈生前業力，不能辨識，易言之，即不能保持與明光俱起不可變易之心之狀態，或居住其中　其光遂變暗淡之色，所謂後期明光者是也。命盡中有告終，亡魂自知已死，開始經歷實相中有，由此進入投生中有，至識體投生人道，或其他各道，或往生樂土為止。

上來前三節內業已闡釋，亡者逐步經過中有，猶如嬰兒坐胎，逐期變化。蓋亡魂自命盡中有昏睡狀態蘇醒後，即入實相中有，繼續昏掉，但此醒而復睡，睡而復醒，直至投生中有終結為止。

當其在實相中有醒覺之時，生前一切造作，由業力映成幻景，一一顯現，變成客觀景象。爾時亡者目睹，自識幻相，分景展演，有如草木之生根，發芽、開花、結果，並無二致。

實相中有期內，亡者如未醒覺，往往誤會，人死尚具血肉之體，迨至領悟實無有體之時，亡者即起肉體之企求。一經尋覓，立入投生中有，終至重生人道，或輪迴之其他一道（輪迴各道之選擇，純因業力而定）。

中有狀態，自此中止。

上來所述，為常人在中有必經之程途。如有亡者深於瑜伽玄理，已獲佛法捷徑，則在亡後僅經歷中有最初數日之心靈顯現時期而已。其最高深之瑜伽行者，尤能于脫離軀殼之後，超越中有，逕入樂土，或立即重生人世，并能保持其識體之連續，無有間斷。以人類皆能思維，當生如是，來生亦莫不如是。思維者，一切善惡業之所由起，猶如收成之先，必須播種也。

亡者如不能逃避中有，而在中有四十九日期內（期之久暫、純依業力），轉生輪迴各道，或苦或樂，仍受中有業力幻象之支配，欲求改進，毫不可能。除生前有極大惡業，墮入地獄道外，大都於償盡普通惡業後，仍得重生人道。是以常人既不能於亡後解脫，證取涅槃，當以重生人道，為成就佛道之惟一捷徑。設或轉生其他各道，欲達最終目的，必為遲緩也。

（八）中有景象之心理觀

中有期內，出現佛菩薩諸尊，隨應各具心理學上之意義。讀者欲求了解，切應記憶前文暗示，亡者所見中有奇異幻象，並非實有，僅為自識流露思想種子幻成具體而已，換言之，即理智之激動，在亡後睡夢狀態中，幻為像態也。

是以安樂部尊為人類最高尚情操之幻體，出自心神極樞，其所以在中有最先出現者，以按照心理學說，自心發生之激動，理應先于自腦發生之激動也。亡者方離人世，拋棄親友，事業未成，夙願未酬，大都渴思回復其已失之機緣，重生人世，證取正覺。以是之故，佛菩薩諸尊，以安樂相狀現前啟化，抑制亡者，使毋起念。然一切心生激動，一切企求，均受業力主宰。亡者如因業力，不能在最初時期，獲得解脫，終必迷離惝恍，沉入後一時期，此時心生激動中止，而易以腦生激動矣。

忿怒部尊者，理智之所幻化，發自腦神經樞。心生之激動既變易為腦生之理智，故忿怒部尊亦即安樂部尊之另一相狀也。

當情操與理智新陳代謝之際，亡者逐漸領悟其所處狀態，隨即利用其中有之身之超常官能，（與新生嬰孩之開始利用肉體感官相仝），思維如何投生，不幸仍為業力控制，不能超越注定界限。人類之情操激勵以業所為最力，壯後每易消失，易以理智之活躍。是以在命終中有，最初之經歷，較之以後所經，愉快實多也。

自另一方面言之，凡諸主要之尊，咸為宇宙神力之具體，亡者與之性實相通，不可分離，譬諸大宇宙之於小宇宙。前者所發一切善染之激動與力，後者亦受感應。是以普賢如來，象徵真實之性，為無生無形法身之原始明光。大日如來為萬象所自，為因之因，以其散佈萬象種子，故為宇宙之典則。其配偶天空佛母，則接受種子，產生塵世。金剛薩埵象徵不可變易之性。寶生如來為真美善之表顯，宇宙一切美善之始。無量光如來以大慈大悲為體。不空成就如來則為無上威力，無所不能性之幻化。餘如護法神，天神、女神、閻摩王、羅剎，餓鬼，幽靈等等，亦無非人類之思想情緒以及神經之激動，（無論高下，人，或非人，或超人）分別業力而變現，即隨識體潛在之思想種子，而變易其形也。

本書正文反復開示，諸佛神祇幽靈等，並非真實，各別存在，與塵世之幻，正復相同。例如文內「如是現象，自識所變，爾應認識」等句，意謂中有期內所睹種種現象，即係亡者自識潛藏種子之現行，有如夢幻，空無實體也。

以此心理理論，亡者如徹底了悟即獲解放，證入實相。本書之所以稱為「中有聞教得度密法」者，即此意也。

人在死亡之後，其識體內潛藏之思想種子，以業力故，復又現行。此時亡者得對奇異幻狀之全幅展演，恰如兒童之初睹銀幕，驚奇注視，設非生前精於瑜珈，不能辨識眼前起伏景象之幻而非實。

其先，淨心之激蕩與活躍，其種子變生愉快與光榮之現象時，亡者未聞密法，睹之生怖。迨後易以染心情緒激動而生之景象，亡者更驚駭欲逃。惜為景象控制，不可得脫，無論逃避何處，如影之與形，相隨不離。

以上所述，非謂凡屬亡者在中有時期，均須經歷同樣景象，即塵世人類，平時或夢境所經，亦決無一致之理，本書對於死後經歷情狀，僅作比擬及暗示而已。書內雖詳示，常人之信奉蓮花生上師所主之紅教者，其在中有面對何種情景，然亦僅為假定之詞，甚如是相授，如是信受耳。思想猶花草之籽，深植兒童腦海，而支配其意識，信仰之心，亦復如是，一經栽植，不論其種子之良窳，或為左道，或為正智，亦必生根繁榮，終復人類受思想之支配而後已。至於其他各宗佛教，印度教、回教、耶教，其教徒之中有境界，亦必隨各教教理而異。佛教徒之思想種子起現行時，必係諸佛菩薩。印度教徒中有所見，則為本教之神祇。回教徒中有情景，無非回教樂土。耶教徒則以所傳之天堂為中有幻象。即以美洲土人而言，其中有亦不出「求樂獵土」（美洲土人之天堂也）範圍。以此推論，則唯物論者之中有，無神無靈，空無實在，其生前夢想如此，死後所見，自必相同。再以正理推究，人之死後所經，一如本書所示，純視其思想種子而定，換言之，死後情狀，恰如夢境，殆為夢者之思想所結成也。以此心理理論解釋中有，實合乎科學方法，試證以耶教前賢先知所言，虔誠教徒每夢天主在新耶路撒冷，身登寶座，旁有聖子侍立，以及聖經所示天堂美善之景，或夢對童女、聖母、十二門徒，天使等像，或夢作地獄冥景，可以明矣。

概括言之，本書似以可恃之生理與心理實驗資料作依據，對於死後狀態，純視為「心物學」（Psycho-Physics）問題，大體上確合科學法則。書中一再敘陳，識體在中有所見，完全為其潛藏種子之現行，所謂諸佛菩薩、鬼怪、天堂、冥境，均非實有，一切景象咸為自我思想種子，按業力所幻生。其實自我無常，因識體求生，決意存在，并作思量而起。

中有景象，隨識體種子之現行，逐日轉易，迨至推動之業力竭盡方止。換言之，思想種子為愛慾時時鼓動

，遂起現行，實為一部心理之記載，有如影片映演之事物。影片映盡，猶之中有告終。爾時亡者自胎產生，重復經歷人事景象。

耶教及回教先知信徒實驗之心靈幻象，新舊約與可蘭經各有記載，然對於此種幻象終非實有，似乎永未考慮。而本書則力闢其妄，一再顯示，中有或類似中有之睡夢中，或昏掉中，任一境界，或神、或鬼、或為天堂、或為地獄，純依輪迴現象所幻化，莫無例外，如是宣示，明晰印入讀者腦海，勿起誤會。

總之本書教義全旨，在乎使人類領悟真如實相，掃除業障，明示輪迴之幻，俾臻超世或涅槃境界，迥離一切希有樂土、地獄、天堂、或其他具體之世界。如此純粹佛典，迥非與世間其他異教經典，或世俗文學所可比擬也。

（九）冥府審判

本書敘述之冥府審判情景，與埃及死亡書中所述者，大致相同，自必同出一源，其源何自則不可考矣。藏本，審判亡者之神為法王，即冥府主宰（上座部稱為閻摩王），而埃及國中，則為阿娑笠斯（地獄之主），兩國同有權量善惡情狀。法王之前，置天秤一，秤盤之一，滿堆黑色石卵，其另一盤，為白色石卵，以表善惡兩業。阿娑笠斯之前，亦有天秤，一端所懸為心，一端為羽毛（間有易以羽毛代表之真實女神者），兩相權衡，區別善惡，心為亡者之天良，或行為之象徵，羽毛則正義或法也。

埃及死亡書中，載有亡者向心所請之詞，其語如下：「慎毋上升，陷余不利。獄神之前，勿為余仇。地獄主宰，律神當前，天平兩端，願保平衡」。圖中持秤者，為職司智慧之猿首神「石斯」。陪審神祇，或具獸首，或如人類。亡者罪定，旁有巨獸，遂張作噬。藏圖，司秤者亦為猴首之神，陪審者之面貌，亦有人獸之分。定獄後，亡者由惡鬼押往地獄。又有猴神石斯，手持簿錄生死簿籍，而法王則持照鏡（藏圖中間有為陪審神祇所持者）。再兩書均述亡者受審之初，自認生前無過，所不同者，根據現在不傳之埃及版本，亡者辯訴，似為誤解，而藏本則其辯訴，須待業鏡之測驗耳。

總之，兩書均本自有史以前之傳說，至為明然，不過印度教及佛教，對之有所增飾，而埃及書中則以改較少。

西哲柏拉圖氏之「共和國」一書，其第十卷所記愛爾氏在其暫之經歷，亦有類似冥判情景。除陳敘審判神祇，及惡業生死條錄而外，復詳述善惡途徑，一通天堂，一入地獄，亡靈既定，亦為惡鬼押往地獄，與本書完全吻合。

愛爾蘭之德克爾湖中，有小島。島上有石穴，相傳為護佑愛爾蘭之神，聖柏德立克地府，羅馬教徒現尚時往朝參。耶教之所以有冥府之說者，殆出此源。英國賽爾特族人之神仙信仰，亦有關於陰世及重生之種種傳說。人世間各聖典中，復有相似之冥府女王之記錄。猶太及阿喇伯之閃族人民，且皆傳天堂，地獄、冥判、重生、等義理。其重生之義，源自猶太教，嗣為耶教所竄改而成。以上足證，世間種種信仰，較之巴比倫或埃及之古籍所載尤為古遠。本書附有西藏冥判圖一幅，係藏中著名佛像畫家，於一千九百十九年，小住哲孟雄國之剛渡地方時所繪，與僧侶所傳情狀兩相符合。畫之真跡，直至最近，始保藏於哲孟雄國大寧定寺中，為藏畫輪迴圖之一種。華台爾博士之「西藏密教」中，亦述及輪迴之圖。其語如下，「冥判，係案均由大公無私之法王，親自處理。法王手持明鏡，照映亡者，然后判決。然後由其隨從之神，置黑白石卵於天平之上，權衡善惡」。華氏并介紹壁畫之所自，謂在印度阿壇塔石穴，第十七穴之長廊，有類此輪迴圖（普通稱為十二命宮圖，實係誤解），冥判圖淵流之古，於此可見。

冥判輪迴之說，雖出於北方佛典，及後代偽經之間，不可枚舉。即南方佛教巴利經文，亦有同樣宣示，例如增一阿含之轉輪品，中阿含之天使經。茲將天使經大意，概述如下：「世尊在祇園精舍，為僧衆宣說中有狀態，如具肉眼之人，坐於兩屋之間，屋各六門，衆生出入其間。兩屋之一，以喻中有，或無具體之生存。其他

一度則爲具體之狀態。十二門者，六道輪迴出入所自也。亡者出入輪迴，純因業力所致。其有惡業者，則押至法王之前，以五天使來詰責之」。

第一天使，以仰臥之初生嬰孩爲象徵，以示人之衰老以死，不可避免，嬰孩如此，世人莫不如此。第二天使，爲一年近百歲之老人，傴僂龍鍾，兩鬢霜雪，額起皺紋，齒禿髮落，持杖而前，步履維艱，悲苦情狀，最堪憐憫，所以警惕人類，凡嬰孩之生而長而衰，僅爲死亡之前步耳。第三天使，現患病者之狀，動轉於汚穢之中，卒以爲待人助，其意殆謂世人病尚不免，其况死亡乎。第四天使，爲一身受重刑之竊賊，以表惡業所感之報，以塵世之刑較之，實不可以道里計。第五天使，則爲紅腫腐臭之屍，即重顯示人之必死，其歸宿亦不免腐爛也。

每當閻羅王必先詰責亡者，見天使否。答以未見，王即告以天使謂何，與其使命意義。亡者頓憶所見，不得已自認，生前並無善舉，使命亦未遵行，且因忽於死之不可避免，致有惡業。王遂定罪宣判，亡者依業受報。於是地獄鬼卒，立擒亡者，送入五無間地獄，備受極刑，刑畢償復，具如本書所明。

按照增一阿含，天使爲數僅三，一爲老人，一爲患病之人或爲病婦，一爲屍身。經文之末，世尊結述，人類受天使警告，如仍漠視佛法，必將下生惡道，永受苦惱。行善之人，於天使警告之後，宣揚佛法不怠，鑒於受慾爲出入生死之因，此生立斷輪迴之苦，到達無畏，安樂，無慾、無惡、之境。

（十）重生教理

重生教理，具有兩種解釋，而尤以本書所涉及者爲甚，研討者不可不注意焉。一爲文字上或顯義之解釋，亦即通俗之解釋，一爲象徵或密義之解釋。後者解釋，認爲正確者，惟爲少數密法入門之士，其學識之豐，尤勝其經典依據及信心之名。藏中此種人士，大都爲佛法深洪之喇嘛，相傳皆能依佛陀宣示方法，記憶前生，并獲取瑜珈成就，了知死亡與重生間，自然過程中之內在狀態。故皮奉佛法之人，如不以信奉經典或僧侶傳法爲滿足，而欲求了解重生之義，佛陀曾爲指示如左：「如彼意欲，善能記憶，過去各生。一生二生，三生四生，五生十生，二十三十，四十五十，百千萬生，至無量數，壞刼各生，無量成刼，刼中各生。似能憶說，「於彼生中，是何姓氏，是何家族，如何度生，得何安享，受何痛苦、壽命幾何。旋由彼生，另轉一生，是何姓氏，是何家族，如何度生，得何安享，受何痛苦、壽命幾何。再由彼生，轉入此生。如是過去，一一生中，悉能記憶。在此靜處，觀照狀態，其心專注，任何事物，決定成就。」

「如彼意欲，善用超人，淨眼天眼，觀察業力，各別顯現，自疑熾炎，苦樂行情，自一界生，流轉各生。在此靜處，觀照狀態，其心專注，任何事物，決定成就」。（見增一阿含六果品）。

西方科學，現已證明，潛識爲一切事物潛藏之所在，恰符佛教之心理學說。增一阿含之梵志品中，亦宣說回復潛識功能之瑜珈方法，并有下語：「如是記憶、過去各生，一切相狀，實係智慧，最初時期。無明既滅，智慧頓生，有如離暗，光明現前，即係確定，降伏情慾，自然結果」。

以我人所知，在世各地南方佛教徒中之瑜珈行者，能遵循實習，獲得成就，殊未或見。即在佛鳴時代，據傳亦無其人。而根據印藏傳智識可恃之證明，迄至今日僅在北方佛教徒中，（在印度教徒中亦然）如是瑜珈，似仍屬一種應用學術，因之近代大德，時有產生，其中間有圓滿實行，堪稱爲阿羅漢者。

重生教理之解釋，究以何者爲真確，何者爲非，東方人士之信守此教理者，既無法明定，我人對此問題，自須坦直認其具有爭辯之焦點。故在本節內，將兩種解釋，試爲權衡，或能達到另一結論，期爲研究學人，於中有聞教得度密法含蓄之基本教理，作一正確之指導。我人作如是之檢討，尚須求助于可能應稱應用之西方科學事業，方能有所依據。

關於密義之解釋，編者業經發見，凡關信持此種解釋之密教入門人士，無不一致遵循佛陀之教誡，一如增

一阿含之時輪經，及印度瑜珈著作中之所載，即對任何教理，縱令明載佛典，非經試驗，證明真實，不予信受。彼輩之意，不論關于重生，或任何教理，所有巴利、藏、梵、或其他文字之佛典，其恐毀失實，均所不免也。

按照顯義之解釋，人類識體流動（易言之，即生命之動變性），於其既賦人形之後，隨即重具亞人生物之體，不特有可能性，且屬事所常有。此義南北佛教徒，及印度教徒均公認之，同時復引經據典，一致視爲無可爭辯，迨至今日，雖已被視爲正義之解釋，然此項解釋，純以文字記載爲基礎，間亦根據上師及僧侶從未實驗之理論，實則此類上師及僧侶，未諳瑜珈，僅爲以經文爲重是者流也。

本書字裏行間，雖亦含示顯義之解釋，然與之相峙並立者，尚有密義之解釋。茲以觀聆于印度教，及佛教之各哲學家者，概述如下：

人類形體（非其聚集之性），直接源出亞人之生物界，爲永久增長，與永久變易之生命動變性所支配，自最低劣生物狀態，逐漸進化而成。此生命動變性，即爲潛在之識，可以喚作生命之力之種子，殆賦有知覺生物，並與相聯合，其本質純屬心靈。如是潛識，實爲進化之源，連續爲性，能了悟自性，其正常目標，則爲正覺。動植物有機體之種子，我人既目擊，僅可產生自種，（即人類之物質種子，亦然，）則我人所喚作生命動變性之心靈種子，雖視之不見，亦僅能產生自種而已。如關人類，其心靈種子，自不能轉生在人世，或中有，或輪迴其他各道中，與進化特質相異之體，或覆罩之，或與之密切聯合。此即我人所信之表顯生命之自然律，與使之運行之因果律（業力），同屬無可爭辯者也。

是以人類生命動變性，絕無轉成禽、獸、虫豸、物質之體，恰如密歇根湖，與吉拉耐湖之水，無法調換，又如印度海洋之水，不能納入恆河之內。

極度發育之開花植物，以及稻、菽、米、麥、獸類，其所以一旦衰頹者，良以耕收疏忽所致。但際此創造進化時期，就科學實際觀察所及，開花植物衰頹後，不能成爲蘋果之樹，或變米、麥、五穀：甲類之獸亦不能轉變成爲乙類之獸：即人類之墮落，亦僅成爲野人，永不能變爲亞人之生物也。至于凡夫目力所不及之生命動變程序，遠古希臘、埃及、神秘主義者之言曰：「在下（世間）如是，在上（超世）亦復如是」，其意蓋謂，自然界之行動，無論可見與不可見，係由唯一適合之因果律支配之，不偏不倚，絕無變動可言。此說與密教教義，恰相符合。

按照東方操習密義解釋者之推論，進化或退化非爲潛伏不變之中立狀態。其在輪迴六道內或爲進化，或屬退化，并非象而有之，而在六道之任何一道內，無論進化或退化，絕不能引使流動之生命，超越其所屬之範圍，即亞人生物不能頓成人類，人類亦不能立成亞人生物，其逐漸轉變者，自屬例外。此種推論，實與上文，互相關合。蓋進化與退化，同屬時間無限問題，火燄凝成固體之星球，即須經過多數時代，佛陀之成正覺，亦爲無量數轉生之希有之果，故人既爲萬物之靈，姑無論其所造之業，如何惡劣，欲其頓即轉變最低劣之動物，自不可能。

人類識體，連續退化，至若干年代之後，或將不復再屬人類，蓋識體內屬于人類之部份，已因缺乏運用，形成萎縮，潛伏不動，與肉體各器官之活動力，因不使用而致萎縮，理無二致，以此識體在機能方面，已不屬人類，僅有若干人類部份，潛伏在內而已。猶之犬馬象蜂獸類，其潛伏部份，雖屬人類，而在機能方面，則非人類也。如是識體，通常自能降墮亞人生物之界，再自此恢復人類狀態，或竟重復墮落畜道以下，均屬可能。

關於此點，譯人已故喀齊達瓦桑杜喇嘛之語錄中，曾補充其意見如下：「中有四十九日，實爲進化或退化時期之象徵。上智之士，了解實相，不致墮入低下生存狀態之中。」

「人類轉生亞人生物界之教理，僅可適用于識體之較低劣或純屬畜性部份，以識體自身，不具肉體，如旁觀之人，並非親歷其境也。」

「依照本書所示，亡者在中有係逐步退化，墜入識體之低劣狀態，每次下落之前，必在昏沉之中，毫無覺知。亡者如此沉淪中有，其智力之成分，或即生前識體內，原有智力之一部份，乘亡者昏沉之際，與識體內較高尚之原素，或心靈上更徹悟之部份，分離獨立，與人類原有之智力，不能相提並論，似僅為亡者生前智力之衰敗，與不相適合之反影耳。如實際上，確有轉生情事，則轉生亞人生物之體者，殆即類此之智力也。」

譯人之理論，引起無限興趣，蓋當其記述之時，實不自知，其暗合于埃及僧侶所持之理論也。古時埃及在僧侶間，秘密相傳，希臘智人希羅台德斯氏，受業于太陽城之僧侶學府，筆之於書，遂成闡義。就希氏以及其他希臘羅馬學者之著作而論，關于重生之理，可作如下之概述：「人之亡魂，依舊繼續存在，至三千年之久。亡時，塵世之體，與魂分離，其成份，轉成為動植物之體，在三千年之內，輾轉演變。迨至三千年期滿，在連續轉變中之塵世遺體，其餘細成分，均由靈魂一一辨認聚集，改造新體，如鳥築巢，純出自然，于是重生其中，復為人類。」此理論如將其必需變更之處，加以修正，實堪為說明中有重生教理密義解釋之助。

主張以上理論之人士，於其所持理論之外，復加說明，謂在亡者遺體，最後消失之前，體內原子，繼續轉變，無有已時。按諸上乘印度教及大乘佛教教理，此義亦通。蓋當人類氣完，持識之時，五大新陳代謝，七年一次。綜合人體成份，在一切有機與無機界內，如是轉變，而其心靈之質，在剎那一生期內，則仍屬諸人類，毫無變易。是以在較久之進化期（佛家謂為劫數）內，通常亦為人類之識，質言之，非俟輪迴終結，證得涅槃正覺，識體並不轉變。

關于上述理論之密教教義，可以文字闡說如下：「凡屬人類與亞人生物界，共同具有之各種體質，如凝結體，液體，氣體等質，可以輾轉變化，永久不息。其為人類所固有，或為亞人生物固有者，則按諸同類相吸引，同類出生同類之自然律，仍分別屬諸人類，或亞人生物，不能互相變易，蓋一切動力之行進，均循最少阻力之途徑，純出自然也。至極度發展之心靈混合部份，以與複合之人類識體相膠結，無法立時分解，非俟相當時期，不能退化，或根本消失與轉變也。

綜上以觀本書在文字上雖明說，人類識體於脫離軀殼之後，能在四十九日內，轉生亞人生物之體，然密義徒以其不合科學原理，未加肯定，非若顯教人士之信奉重生教理者：徒在本書之字裏行間求之也。

茲再就密義解釋之觀點　將中有重生徵象，詳為研討之，并可舉無數源出西方之類似徵象，以闡明之。其中以柏拉圖氏之「共和國」第十章，希臘英魂，在投生中有期內，選擇再生之體之記載，尤為適合，蓋柏氏之書，為一致公認之權威著作也。

按諸「共和國」所載之中有情事，班菲林省人阿英尼斯，有子名愛爾者，戰死沙場。十日後，其他戰士之屍，俱已潰爛，而愛爾屍體完好如生，家人舁回掩埋。逾二日屍尚横陳葬地，忽爾復生，詳述其在另一世間之經過情形云、魂離體之後，即隨衆游行，至一處殊為詭奇，地有二孔，相距甚近，仰觀上空，亦有二孔。上下孔間，有審判席，亡魂經過其間，判官逐案斷結。生前行善，上升右孔，作惡之人，下墜左孔。善者惡者、各有標幟，粘附其背，以示賞罰。

冥界審判情景（與本書所述，頗為相似），敘述既竟，愛爾復繼續說明希臘英雄在投生中有中，準備重生情狀。據云：此種悲慘怪異可笑情景，可謂奇特。蓋亡魂分別拈鬮，選擇再生之體，大部以生前之經歷為依據。昔之沃端斯之亡魂，生前為婦人所殺害，心中怨恨女性，不願由婦人產生，竟擇鴻雁為再生之體；撒密拉斯，則願托生夜鶯；然禽類如鴻雁，及其他善鳴之鳥，反欲復投生人類。其拈得第二十鬮者，擇雄獅為體，蓋係推拉門之子阿茄克斯之魂也，以生前在武器上，遭遇不平，不願復為人類。其次為哀克孟納，生前受苦多端，亦憤恨人類，遂擇鷹體而去。選擇至半，輪及阿塔闌達。彼為體育家之盛譽所惑，自願重生為體育家。此後為潘諾貝之子哀辟司之魂，擇一有巧藝之婦人為體。最後拈鬮者之中，有滑稽家賽斯脫斯之魂，則擇猴體以自嘲。終末輪至伏笛賽斯，尚未選擇，忽憶及生前之辛勞，頓生厭倦，開始尋覓，歷費辛苦，久之，始得一無憂無

慮之閒人為體，適為衆所忽，無人過問，覓得後，自云，縱彼為最先選擇之人，亦必選之也。不獨人變為畜，畜變為人，即畜之馴者悍者，亦互相變易，復有良善者，變為更馴良者，凶惡者，變成更殘酷者，種種合體，各如所喜。柏氏重生經過之敘述，讀者如不深究，亦僅如文了解，與在字裏行間之求本書真旨毫無區別。希臘哲人希羅台德斯，指示密義，從未闡說，惟以隱晦並故作別解之文詞出之。柏氏既于希臘神秘學說，深入堂奧。恐亦意在使未入門之士如文以解耳。然設將上文，反復研討，則其含蓄之義，顯非僅為人類轉生亞人生物，或亞人生物轉生人類之通俗教理。觀乎上文所舉伏笛賽斯之選擇，其真旨線索，約略可見。伏之擇體，適在最後，前乎伏者，於彼無憂無慮閒人之體，莫不漠視之，而不擇為體，然伏覓取之，並以為最愜其意。

試取在伏前之各希臘亡魂所擇之體而論，可見其所擇之體，於擇者性情，均有明確之象徵。如創伏斯密爾之伏瑞斯者，原係歌樂之神阿普羅所降世，則為人類之神聖樂師，希臘人所目為最偉大之樂師，最能啓迪心靈之詩人與歌者也。其所以擇鴻雁為體，要亦十分適當，蓋自古迄今，鴻雁為歌唱與音樂之象徵也。實則柏氏藉詞之正解，含有伏氏在性質上，必重生為大詩人與大音樂家之意義。通俗推論，雖謂伏氏實重生為雁，而在密教人士，則以為無可置疑。

古色雷斯族大詩人撒密拉斯，亦以琴師歌者聞名，其以善歌之夜鶯為再世之體，則又一象徵也。

希臘荷馬詩中英雄阿茄克斯，為希臘最勇武之人，僅次于阿基爾斯，宜其擇雄獅為體。自來獸王為勇武或無畏之象徵，世界各民族，幾已公認之。

其次，以哀克孟納擇鷹為體而言，哀氏在希臘英雄中，實堪首屈一指，亦猶宙斯為亞林伯斯山神之主神也。哀氏曾被視為宙斯再生，希人奉之如神，故以象徵宙斯之鷹體屬之，

阿塔闌達者，人類中之疾行者無出其右，曾以與無數求愛者競走享盛名，求生為體育家，勢所必然，故柏氏書中，未舉象徵。

又擇巧藝婦人為體之哀辟斯，當屈羅埃城被圍時，以特造木馬著名，然其膽小如鼷，殆亦流傳世間，書中亦無象徵表示。

至于滑稽家賽斯脫斯之求生為猴，其意甚明，無詳釋必要。

以此推論，關于各英魂憎惡由婦人產生之語，似純屬隱喻，且其以獸類為象徵之意，亦可從文字上求之。上文曰：「畜變為人，畜之馴者悍者，亦互相變易，復有善良者，變成更馴良者，凶惡者，變成更殘酷者。種種合體，各如所喜。」又「禽類如鴻雁，及其他善鳴之鳥，反欲復投生人類。」等語句，正堪證明。即如愛爾所見，最先選擇之常人之魂，既非如伏克斯或哀克孟納之為神聖降生，又無阿茄克斯之英雄事蹟，其識體為獸性成分所蔽，而柏氏并未如信奉回教重生教理者之斷為投生亞人生物之界，並亦未以獸類為象徵，惟云：「首先選擇者，於是進前，立擇最暴虐之君為體，蓋其心已為放蕩淫佚所蔽。事前因未審心思考，亦未料及，在其他惡業外，必有自殘其骨肉之一日……是人來自上天，生前曾為治國人民，其德行習慣使然，而不諳哲理。」

本書以另一文字教示，信奉菩提之道，須先具正智。柏氏亦云：「人生斯世，如信崇純正哲理，輪值選擇，幸不落後，不特為使者所稱，此生樂福，即至他生，或重返此間之道路，亦必平坦，而遙通天國，不致崎嶇，而下墜地府也。」

其餘哲人，如義達爾，恩貝獨克爾，畢薩戈拉，蘇格拉底，諸人，所傳重生教理，亦嘗借助於象徵與隱喻，與柏氏及希臘神秘學者，正復相同。

西伯力（希臘古城）遺址附近，土中掘出，貴金寫碑。其上鐫語，有云：「夫如是，余始得免于此苦痛憂慘之時環。」此蓋亦如沃爾氏某種教法之純含佛教或印度教色彩，且暗示希臘上古時代，重生教理，至少亦廣傳于諳習奧義之文人之間也。

佛典結集者，亦採用象徵方式，與拍氏所用者，極相類似，例如北方佛教，關于佛陀誕生之記載。茲將加爾加答東印度事務局保存之藏文佛藏，（即甘珠中最可恃，恐亦最古之部份）第三冊，第四十五頁，譯述如後，以資參證：

「未來佛陀，今尚居住　兜史天宮。自知時至，慧眼觀察，一生何家，二降何國，三誕何時，四生何族，五處何胎。既已決定　大幻王后　爲其生母，午夜時分，現鉅象形，遁入其胎。王后初夢，六牙鉅象，投入其胎，次夢自身　忽騰天空，三夢身登　高山峻嶺，四夢羣衆　俯伏欽仰。」

「先知預告，太子誕生，將具巨人　三十二相。在俗爲王，厭煩惱後，身衣赭服，離家投荒，隔絕塵世，即得如來　阿羅漢身，終成圓滿　正覺佛陀。」

又南方佛教所傳之本生經，係于佛陀滅度後第三世紀，根據關于佛陀及其各生之民間傳說，民間信仰，通俗神話，凡屬可爲佛陀人格之結晶者，採集而成（英國阿密爾王佚史材料之集中于王者，亦然如此），經中敍述佛陀曾數度轉生亞人生物之界。密教人士雖承認上古遠劫期內，轉生亞人生物，實有可能，然于現前劫內，如是轉生之解釋，備含象徵意味。至于正統上座部教徒，則率直紀述，毫無隱祕。

按照密教徒之意，本生經根本上爲羣衆閱讀之通俗記事文。是以任何顯義之解釋，較之祕本作淺所載，似更有似是而非之譏。再巴利經典，亦有類似記述，經中亦用仝一之獸類象徵，（即六牙白象是也）。此可爲引用象徵之又一例，蓋象徵意義之決定，既爲南北佛教所同，則顯教人士，自不得不以象徵方式以解釋之也。

本生論在其礎上，既形成於通俗之解釋，則本書之編纂，自亦不免蒙受同樣影響。凡一切記載之源自遠古時代者，往往爲流傳後世之相似資料羼雜而成。本書闡述死亡及重生教理，其初如何出生，無可稽考，（巴利藏梵藏典，莫不皆然），宜其必曾經歷數千百年之扶植，迨至完全發達後，始見諸文字，其原來真實部份，必已有若干，佚失無疑。再就其性質與宗教習俗而論，本書亦最易爲通俗或顯義之見解所左右。以我人所見，本書確曾經過若干發展，顯密兩種解釋，既不相通，欲期融合，殊不可能，惟本書原來密義，書中信手可拈，仍易辨識。試舉五禪定佛之獸座爲例，大日如來，身登獅座，金剛薩埵，身登象座，寶生如來，身登馬座，彌陀如來，登孔雀座，不空如來，身登鵰座，無不與北方佛教象徵法相符合。逐一說明之，可自每一獸座，想見其本尊之特性。如是，獅子爲勇武，大力，與王權之象徵：象爲不可動搖之表現：馬則象徵智力，與形相之美：孔雀象徵華麗，與變異（俗謂孔雀飲酖，其羽增美）；鵰乃則象徵偉大，與制服四大（地水火風）之威力。最後分析之，各尊亦象徵其法身固有之靈性　超世正覺之力，即自此出生。信奉者，可藉是指引，以趨于佛果也。

我人如細味投生中有獸類象徵之密義（拍氏「北和國」投生中有章內，顯述之密義可與本書並行不背。藏文佛藏中，佛陀降生之敍述，亦復如是）。佛教重生象徵，隨處皆是。雖屬密義，清晰易曉，足資指示。

密教書籍之著名權威作家華台爾博士，在其所著之「哲孟雄國喇嘛教」一書內，對于最近被毀之該國大寺定寺著名壁畫，六道輪迴圖，曾述及其象徵所以，據云：「是圖爲密教徒留傳最純粹佛教表徵之一。余曾藉是圖，將印度阿壇塔石穴，第十七穴長廊壁畫（俗誤爲十二命宮圖，茲爲人解）輪迴圖之殘片，修復舊觀」。圖爲根本三毒，與十二因緣，現實象徵而有之，蓋使游覽者，深印入心，藉以避免輪迴也。各道輪迴之苦痛，以及受罪之像狀，亦栩栩如生，俾作惡者，觀之有所警惕。根本三毒、係作豕、鶏、蛇、三者之狀。華博士釋其密義云：「豕者痴之象徵，鶏爲貪之表現，蛇則嗔之象徵」。至十二因緣圖，除以人類及其他肖像爲象徵外，僅第三圖，用獸類之象徵。圖中，一猴食果，含有一一嘗食，遍嘗良窳之意。或隱喻恣意放佚之人，不循理智，純恃成見之經驗而行，蓋即象徵十二因緣之識之所由生也。

本書第二卷內；所述之獸類相狀，及其所居、所以稱爲人類識體重生此世時應現之可能相狀與居處者，由是可以說明如左。

犬形者，（與輪迴圖之作鶏形相同）象徵極度貪慾。藏中通俗傳說，亦表嫉妒之意。其棲居之窩，則喻貪

慾之覆蓋。

豕形（見輪迴圖），所以示爲貪求所支配之義，亦喻自相與不潔。其所居之欄，爲如是特質支配之塵世。蟻者，象徵勤忙（西方各國亦具此說），與塵世財富之貪求。蟻穴，則示其如是生活耳。昆蟲、蠕蝻、爲穢污卑劣之表現。所居之穴，則其所處如是性質之狀態也。

本書所舉之牛、羊，馬、鶏、相狀，亦無不象徵各畜及人類共同具有之相類特質。世間一切進化民族，往往因物聯想及人，例如伊索寓言以之爲基礎之禽獸神話，其喻義所在，尤可概見。即舊約先知依斉吉爾章、莎錄各節，與新約約翰默示錄，均明示獸類象徵，已影響及于耶教經典。故我人以爲顯義佛教徒，及印度教徒，設各將其教經典，以象徵學之見解，反復溫習，恐終必放棄其反對密義之成見而後已。

人類識體、除非幾得解放，將因支配多數人類之正常進化業力，在現劫期內，各依宿業，繼續得生人道，而其心靈特質，則類似獸類之象徵。反之如因非常或不正常之退化業力，在若干時期內，終將逐漸失去人性部份，而墮入亞人生物之界。是以本書投生中有之本文　及其獸類象徵，所指之密義重生教理，雖因竄訂，失去本來面目，仍應認爲含有如是解釋。譯人嘗聞達瓦桑杜喇嘛師謂，我人只須環顧塵世，人之嗜殺如虎者，貪得如豕者，詭詐如狐者，浮躁而善仿效如猴者，卑賤如蠕蝻者，勤忙而慳吝如蟻者，生命甚暫而間亦被認爲有[illegible]如蠍者，力大如牛者，勇悍無畏如獅者，觸目皆是。然人類無論有若干類似獸之宿業，究較亞人生物類，尤爲富有趨于了脫生死之可能性。佛教及印度教流行地帶，普偏之通俗信仰，以爲殺人者，終不免重生爲肉食類之猛獸。貪慾者則轉生爲犬或豕，慳吝者必轉生爲蟻，實則與其他無數通俗之信仰同基于錯誤之推論（有若干已經羼于東方聖典之內），此外，復本于一種過于偏狹之見，意謂人類轉生，情形複雜至不可勝數，如聖人之轉生爲盜跖，帝王之托生于陋巷，程度高尚者之轉生爲最低劣之野人等是也。

上乘與正義重生教理，在本書內，以文有竄改，其中意義，頗爲莫辨，惟照我人所發見，可得以下之概論。人類生命，受輪迴支配。世人貪求六道轉根既發，以有內在或宿業牽引之力所致。如藉正智強大作用，則此力可以抑制，而識體可能證道部份，即佔優勢，亡者不致爲其自識獸性部份幻現之可怖相狀所控制，得在任何樂土內，度過死亡與重生間之時期，不再逆入中有境界。生性淡然之人，心靈非常發達，質言之，即係大成就之瑜珈行者，必入最高樂土，並藉「業之主宰」之導引力，重生人世。依照密教徒之敍述，「業之主宰」雖仍爲輪迴之體，而較人類進化程度之高，無可比擬（華嚴經所謂乘願佛也）。轉生者經過「正法護持者」（意亦指乘願佛）如是導引，即可謂爲以悲願入世，普度有情，爲人類導師，神聖教士，且爲應身之體。然普通重生，係屬較低劣或平凡一類，以重生者缺乏正覺之性，縱經指示方法，亦未賦有辨識之力，如孩童之未習高深數理，不能測算光之速度。故具有獸性之人類，於彼聖者轉生甚深之法，決無獲益之理。加以誤飲于「易忘之河」，（俗謂飲孟婆湯），即自所謂中有之意生境界，遁入胎門，重墮輪迴。作爲較低劣之重生、大部份爲亞人生物與人類共有之獸性所支配、以近乎殘暴不仁如獸者佔多數，能藉識體純淨人性部份功能之活動而已，究與獸性重生有別。一切亞人生物之識體，雖亦具有人性部份　而以潛伏之故，迄不能活也。且此人性部份，即以最低劣人類所具者而論，欲其潛伏不動，須經過若干時劫，方有可能。反之，亞人生物識體潛伏之人性部份，其演變至全部人性功能活動地步，需時之久，幾正相等。世俗誤解，將獸類識體與人類識體，可以更迭互換，佛教及印度教經典，亦有此義，似屬誤解上述上乘或密乘重生教理所致也。

已故近代人類學鼻祖泰勒氏，於詳細研討本問題之論點後，對於上乘重生教理，許爲合理，其語如左：

「……是以輪迴基本觀念，似以人類靈魂重生於新人體內一說，較爲率直合理。……如獸之人，乃其最有特性之具體。我人用以表示人性之名詞，如獅、熊、狐、梟、鸚鵡、毒蛇、蠕蝻之類，無非寓人生之主要個性於言辭耳。」

賽爾特族人信奉之德魯伊教（耶教前，近乎婆羅門教之歐洲博學教士所傳之有系統宗教　其教法，在歐洲

方面，已證實上文爲正確之解釋。

西曆一千九百十一年，余曾在「凱爾特族之神仙信仰」一書內，提出意見，謂（一）卑爾之德魯伊教重生教理，在本質上，與西方心理學，適相吻合，（二）所謂潛識者，一切往事潛伏之所在，（三）此種往事，並不限于一生，（四）往事既可復現，足證重生教理，係以可以證明之事實爲根據。此後西方心理研究之傾向於潛識境界與心理分析，尤堪用作證實余之意見。

嘗余著述「神仙信仰」時，初未料及大生物學家赫胥黎氏竟亦主張，轉生理論於平常生理及生物現象，亦供最完善之解釋。

赫氏之證言，不特與上文所述，已故近代人類學先進，泰勒氏之意見符合，且自西方學術之立場觀之，亦證實東方密理所供獻之重生教義之上乘成密義解釋。故特附錄赫氏之語於後，以爲本節之結束：

「事實之可以歸諸遺傳性一類者，我人藉日常經驗，即可明瞭。我人中人人具有血統或較遠血統之特徵，其尤奇特者，如人在某特狀態中之行動，其意向（即我人所謂之特性）所自，可以追溯及其遠祖或旁屬之血支。至此特性，即爲人類內有道德或理知之原素，確自此肉體移轉彼肉體，世代相傳。新生嬰孩，其遺傳特性，潛伏不動、而其自我之性，亦僅爲若干潛勢之繪體。惟其實現性，發達甚速。自少至老，其自我性之表現，或爲愚魯，或爲敏活，或爲柔弱，或爲堅強，或爲邪惡，或爲忠誠，如是表現之本性，旋與另一特性質與結與具，成爲個性。轉生于新人體內者，即此個性，亦即印度哲人所謂業者是也。

「按照進化理論，某種胚芽，依其自顯發育之進程，例如豌形荳（俗名菜荳或四季荳）種子之生長，成爲具有特形並一切性質之植物，即其業也。地球上，自有生物，相傳數萬萬年，以迄其最後之繼承者與其所處一切情形之最後結果，其體系始受影響。……

「如賴斯大衛教授在其「餘物殷慎讚美」中所云，松蘿草者，即係松蘿草，而非橡樹，蓋因無量數世宿業之結果，恰爲松蘿草之類也。」

（十一）佛家宇宙學說

佛教宇宙學說，本書內不絕提及，而以關於重生教理者爲尤甚。以密教徒所傳而論，實爲極龐且繁之一組。輪迴各道有爲我人所居之塵世者，有爲天衆樂土者，有爲無數鬼界之通名爲地獄者，如欲詳晰研考，勢將引起無限談題（其源殆出婆羅門教）之闡密解釋。概乎言之，關於宇宙學說之婆羅門教，與佛教教義，如依西方入門教士之觀點，而不依照倚持偏見之耶教譯者學家之觀點，審慎觀察之，則其學識似溯出遠古，流傳極廣。所涉及者，爲天文學，是球體形及其運行，是球世界之洞佈，與其系統，且說明何者爲肉體而可見者，（如西方學者所傳悉者），何者爲恭不可見，而存在于第四宗處（無色界）者。

依密教說明，所謂印度教與佛教之宇宙者，中央爲須彌山。繞之者，有環形香海七，彼間以環形金山亦七。蓋須彌山無異宇宙之軸，一切世界賴以支持，可以擬作爲有引力中心，如西方天文學所謂太陽系中心之日球。環海環山外層，則爲大陸。

密教之宇宙觀念，如以十五層葱齒之洋葱喻之，約略可得其似。葱齒所包之心，即須彌山。山下爲地獄。山上爲天道，如帝釋所居之欲界三十三天，與天魔所住之欲界諸天，依業層劃。更上復有色界大梵天。諸天之頂，爲最高之天，名無上天（即不退轉土），蓋我人宇宙最遠之點，乃渴望必經之入口，自塵世至超世，過渡於是，亦即密教渴望化身得登聖力加被之地。

與帝釋天土相鄰者，有本書所述八女神之所居，蓋古印度教之女神，梵文稱爲「瑪罷利」者是也。

爲天道基石之須彌山中，有四土，層層高立，下三層，爲各部神仙洞府。其第四層，還居諸天之下，爲非天之神國土，即阿修羅界。此界之神，一如耶教所傳之惡魔，係因嗔慢性成，逐出天道，與天道

戰鬥，永無止息。

洋葱最內層，爲環須彌山之香海。自內至外之次層爲金山，次層復爲香海，如是海外有山，山外復海，爲層十四。其最外之第十五層，又爲鹹海，四大洲及隸附之諸小洲，即深築其中。至葱之外皮，則包圍宇宙之鐵圍山也。

此宇宙之外，尚有彼宇宙，彼宇宙外，尚有宇宙，如是宇宙，數無窮盡。每一宇宙，形如廣大之卵，周圍有鐵殼，日月星光，不能外映。鐵殼者，象徵各宇宙之永住黑暗。一切宇宙，均爲自然之律所支配（義同因果），蓋自佛家觀之，在學理上，實無認定或否認無上創造者存在之必要，以因果之律，具足一切現象之圓滿解釋，其義自明也。

每一宇宙，如我人所居者然，浮于空際，純爲藍色以太交織而成，狀如雙金剛杵。以太之上，爲外層鹹海之水，內圍之香海，相間之山，爲凝結之空層（即實質也），自更神秘之觀點言之，則香海微細，金山粗顯，恰如不同之質，彼此相間，而不互入也。

先知摩西之說 創造宇宙爲時七日。是以密教徒所定我人宇宙之範圍，其數字亦往往被視爲含有暗示或象徵之性質，不能如實求得。據述，須彌山高出香海，八萬英里，深入海中，亦八萬英里。山外香海，深廣亦各八萬英里。繞海之山，高深廣度，則各爲四萬英里。次層香海，深廣亦如之。如是遞減相間之各各外層山海，其高深廣度，依次遞層遞減，計自二萬英里，一萬英里，五千英里，二千五百英里，一千二百五十英里，終至六百二十五英里爲止。最外，始爲公開外海之諸洲。

洲中主要爲四（見本書第二卷），位於四方，左右各有較小之洲，如是大小諸洲，總計十二。蓋如創造宇宙學說所假定之七數，亦爲象徵之數字也。

東方爲勝神洲，其象徵爲新月之形。據述洲爲白色，居民靜寂有德，其容貌亦作新月狀。洲之直徑，爲九千英里。

南方爲贍部洲，即我人所居之地球。贍部者，譯人疑爲擬聲之詞，蓋贍部（印度樹名）之菓，落水之聲也。其象徵爲羊肩胛骨，近乎三角之形，或以生梨擬之，更得其似。洲民之貌亦如之。洲色蔚藍，地饒財富，人民雜居。據傳爲四洲中最後之洲，直徑僅七千英里。

西方爲牛貨洲，狀如日球，作紅色。居民亦面圓，如日球之狀。威武有力，性嗜食牛，洲之得名以此。其直徑爲八千英里。

北方爲俱盧洲，形方色綠。居民容貌亦方，形同馬面。其生命之維持，與需要之供應，俱求之于森林、致使，亦爲出沒林間之幽靈。此爲最大之洲，直徑一萬英里。

諸小洲，狀如其所隸屬之大洲，面積僅及其半。贍部洲左之小洲，爲羅剎之國。密教偉大上師蓮花生，曾發是說法，迄尚居留，爲羅剎之主。

據前所示，密教宇宙論以含精深象徵色彩，例如嚮台爾博士所述之須彌山，「東面爲銀，南面爲碧玉，西面爲紅寶石，北面爲金，」即足證明。古代所用象徵之意義，與約翰默示錄中所用者，即爲類似。惟欲求關於印度教與佛教宇宙論一切象徵之圓滿正確解釋，縱屬可能，必將軼出本文範圍。一言以蔽之，則傳謗之匙，惟操之印度密理專門教授之手。據彼等主張，西方學術之關於心物二論，設與東方學理相較，恰如方及學府之門，猶未能窺其堂奧也。

（十二）基本教義概述

本文最後數節，將對本書稿本，作一檢討。在未檢討前，似宜將本書所據之主要教義，概述於後。

（一）天、人、地獄、等輪迴各道之一切可能情狀，純依現象（色法）而起，換言之，亦即現象也。

(二)一切現象，除以生滅心尋伺外，等於無常非眞，如幻不實。

(三)任何處所，神、魔、鬼、人、均非實有，亦卽現象，待因而起。

(四)因者，五欲之貪求，無常輪迴身之企期也。

(五)此因既無正覺制服，則死生、生死、永無止息。——卽哲人蘇格拉底氏　亦如是信念。

(六)中有之身，僅係人道現象成身之連續，而變易其相狀，俱爲業力幻化。

(七)人道或任何他道，中有身之狀態，悉依宿業而定。

(八)以心理學證之，中有乃延長之睡夢狀態，入於第四空處。其中充滿幻象，還由亡者自識變現，業善則愉快，如登天堂，業惡則痛苦，如入地獄。

(九)除證正覺外，還由業成中有境界，或由其他各道，或由任何樂土，任何地獄，重生人道，實不可免。

(十)正覺，爲徹悟輪迴或色身非實之結局。

(十一)如是徹悟，在人道中，或遇于人類命盡之時，或在中有期內，或在某種非人界內，均屬可能。

(十二)修習瑜珈，爲切要之因。瑜珈者，調伏心念，集中意力，以致正智也。

(十三)如是修習，應由人間上師導引之。

(十四)現劫內，人類所知最偉大之上師，卽係喬答摩如來（釋迦牟尼也）。

(十五)喬答摩如來所說之法，並非獨創無匹，蓋卽無始來，前乎喬氏一切諸佛、在人道內所傳同一超脫，不入生死輪迴，渡過苦海，證取涅槃之正法也。

(十六)人道或其他各道內心靈尚未開覺者，如菩薩與上師等，雖仍未脫幻網，（意指尚有微細習氣）然對於在菩提道上，稍形落後之門徒，亦具有賦予聖恩聖力之能。

(十七)人生最終目的，厥爲擺脫輪迴。

(十八)擺脫輪迴，須先證涅槃。

(十九)入涅槃，卽不入輪迴，以遠離一切樂土，天界、地獄、及其他各道也。

(二十)涅槃，爲苦之終結。

(廿一)涅槃者，實相也。

喬答摩如來入滅時，宣示徒衆，其所證涅槃相狀，（見小阿含無問自說經）其語如左：

「諸善男子。有一界土，非地非水，非火非風、非無邊際，非無盡意　非無實相　無有緣念，非無緣念，非此世界，非彼世界、是以名爲，非來非去，非無變異　非死非生，畢竟無有，無有勤行，亦無所住，是爲滅苦。」

「有所執着，掉舉隨起。無有執着，遠離掉舉。無有掉舉，寂靜卽生。寂靜生故，貪欲不起。無有貪慾，非來非去。無有來去，非死非生。無有死生，無此世界，無彼世界。世界之間，亦無世界。是爲滅苦。」

「諸善男子。無變無起，無生無相。設若無此，無變無起，無生無相，無由得出，變起生相。以有如是，無變無起，無生無相，是以可免，變起生相。」

(十三)本書稿本

本書稿本，稿者於西曆一千九百十九年春，得自貢玖喀舉巴派之一青年喇嘛，時掛搭於大吉嶺菩沙拔斯諦寺，據云，相傳其家，已有數世。稿本彩色插圖，係繪于篇葉之上。而譯人或稿者所見其他一切稿本之有圖樣插圖者，係另繪紙上或布上，粘附文內，此其不同之點也。稿本得時，篇幅零落，字跡亦間多磨滅，乃以與原本相仝之厚紙，逐葉夾襯，易於保存。其彩飾各葉，色雖深淡，幸仍鮮觀。篇葉中第一百十一葉，業已佚失，

適著名藏文學家、駐加爾加答亞細亞學會秘書，孟約翰博士，有本書之木刻版本，經將缺文，照抄一葉補入，始得完整。本書一切要義，以稿本與木刻本，逐字對照，亦無乖異。其佛菩薩名，則因源出梵文，兩本字法，間有出入，文中繕寫之誤，亦各不免。惟稿本遠較近代木刻本爲古，似屬錄自較古之本耳。

稿本並無年月可稽，經譯人鑒定，爲一百五十年至二百年前之古物，期曾經過若干次佛事，若干次誦法之用。是以其年代未可因其破殘零落，遂據以考定也。稿本書法甚佳，惟紙爲藏人及喜馬拉耶山民族，用以繕寫之普通紙，製自樹皮。樹爲一種有花之灌木，頗似桂樹，花白而微帶紫色，間亦有白而帶黃者。藏寺喇嘛，往往以其皮造紙。哲孟雄人，復搗以製繩，取其堅韌也。

稿本共一百三十七葉，每葉縱約九英寸半，寬約三英寸又四分之一。除第一葉全葉，及第二葉之前半葉外，每葉文字所佔部位，平均長爲八英寸又四分之一，寬約二英寸又四分之一。每葉大都爲五行字，然有少數葉，僅四行字，標題之一頁，（卽半葉）則爲二行，計長七英寸，寬一英寸。第一葉之後半葉，與第二葉之前半葉，卽本書「敬禮」部份，約佔篇幅，長各四英寸半，寬各二英寸半，與標題之頁，同爲黑地金字。圖像共有十四葉，在每葉前後半葉文之中間，詳列如左。

大日如來，與天空佛母抱持，身登獅座，爲第一日之乘菩薩，——十八葉。

金剛薩埵，與藍衣佛母抱持，週圍有第二日之四隨從菩薩，——二十葉。

寶生如來，與佛眼佛母抱持，週圍有第三日之四隨從菩薩，——二十三葉。

彌陀如來，與白衣佛母抱持，週圍有第四日之四隨從菩薩，——二十六葉。

不空如來，與度母抱持，週圍有第五日之四隨從菩薩，——三十一葉。

第六日顯現之各佛菩薩，聯合曼陀羅——三十五葉。

第七日十持明尊曼陀羅、——四十四葉。

第八日大日如來，裸體化身　與其佛母，——五十五葉。

第九日金剛薩埵、裸體化身，與其佛母，——五十七葉。

第十日寶生如來，裸體化身　與其佛母，——五十八葉。

第十一日彌陀如來，裸體化身，與其佛母，——五十九葉。

第十二日不空如來，裸體化身　與其佛母，——六十一葉。

第十三日八寒林女神，與人體獸首忿怒女神，與第十四日之守護四門明妃。——六十四葉。

第十四日獸首女神曼陀羅，——六十七葉。

圖繪各像之色彩，方位、坐態、手印，與象徵等，與本書所述，一般無二。稿本內所有圖像　均隸屬第一卷內之實相中有部份。原文每像之名　大都俱有梵名　故英譯文內，往往兩舉，一一臚列，並溯其源。

與稿本文字相同之其他版本，從未獲得，是以稿本無法據以校閱。藏中本書稿本，確屬甚衆，而欲得一標準或相仝之本，非經多年之搜求，不爲功。此則惟有留待未來之學者耳。以此，我人之稿本，僅能與孟博士所有之木版，對照一次，而孟本則不過爲二三十年前之新物。據譯人之所知，中國之有木刻版，已數世紀于茲，傳至藏地，亦遠在歐洲印書術發明之先。但藏人知木刻術雖久，而本書之木刻本，則最近在哲孟雄及大吉嶺兩處，始得發見。

再據譯人之意，本書藏中佛教各派，恐各有定本。主要教義，雖無變更，而其他細節，與稿本相較，均不無出入，而以白教喀擧巴派本爲甚，其中關于紅教寧瑪巴派祖師蓮花生，以及爲紅教所特有之佛菩薩名，均經刪去。

西曆一千九百十九年，當余寓居甘孟雄時，英國駐該地政治代表焦布爾大尉，於七月十二日自剛渡寓所函書，本書各種版本數目，據云，黃教有六種，紅教有七種，而咯嚕巴派亦有五種。

我人所得者，既屬最初或紅教之本，而文內又歸功於傳授密教于藏地之蓮花生大上師，故可目爲原始本之真實代表。以其內容證之，至少其主要部份，含有佛教以前之宗教教義也。

以我人之稿本而論，本書有兩卷，合成一册，書末附有十三葉中有錯誤。木刻本則分爲上下兩册，無錯僞文，但在上册之後，有關于本書源流之重要紀述，而爲我人稿本所無者。茲依之譯述，如下節。

（十四）本書源流

就此木刻本而觀，益以藏中其他方面之傳說，可知本書之文，始自第八世紀，蓮花生上師時代，或可謂爲於彼時始見諸文字。嗣後爲上師匿藏未傳，迨至本書應機傳世，方爲「業地持明」發見。木刻本曾有記載如左：

「書爲Rigzin Karma Lingpa（藏名 Rigzin Karma Glingpa）自黃金河畔，供波達山攜歸。」

此中Rigzin者，爲名位之稱。Karma Lingpa者，藏中地名，義爲「業地」。據譯人指示，藏文Rigs爲Rig之誤 如以 Rigs 爲準，則 Rigzin 應解作「持族」。惟「爲」Rig ，方能合成持明之義，蓋種族或一類人之稱謂也。譯人藏有本書另一版本，其中有一小章節，稱業地持明爲「寶藏發掘者」。即可證實譯人之言。由是觀之，本書爲藏中伏書之一，而此項伏書，均爲密教創始者蓮花生上師轉身之業地持明所發見者也。

密教，（或「可」稱爲注重修持儀軌之佛教）在藏中奠植基礎，當在第八世紀。較早百年以前，藏族聯合，歸松贊剛波王（殁于西曆六百五十年）統治。佛法始自兩方面，傳入西藏。一來自尼伯爾，（即佛陀上觀之鄰土）以王娶尼伯爾公主爲始也。一傳自中國，時爲西曆六百四十一年，是年，藏王復娶唐代公主爲后。藏王初奉原教（其原始實生教理，亦俱爲入佛之徑），嗣以其娶佛二后所感化，遂改信仰，而以佛教爲國教。惟自後尙未發揚，迨至百年後，乘宗德贊在位，）（計自西曆七百四十年至七百八十六年）國勢日強，遂延藏民熟知之「珍寶上師蓮花生」來藏弘法。時此著名上師，尙在印度那爛陀佛教大學，教授瑜珈學，而其爲東方哲理專家，已名聞遐方。上師生于郎迦那，（或名斯瓦脫、在爲阿富汗國邊地。

此偉大上師，鑒於此番有時機，立即應王之召，經由尼伯爾入藏，到達三葉，時爲西曆七百四十七年。先是，該地淨王命建寺，寺屢迭因地震倒塌，相傳爲反佛之鬼魔所爲，王遂請師鎮壓。鬼魔既除，地震遂止、藏民奇之。七百四十九年，上師親視王寺之成，並首在寺內創設教僧侶之制。

上師數次居藏，居藏之時，從梵文密教修持儀規之經，其譯成藏文者，爲數甚夥（有現仍保存于各該寺者），旋即以適當密教儀式，收諸不仝隱秘處所。仝時囑其門徒以瑜珈之力，助其應機轉生（以決定之），發掘所藏之經典，暨附埋之寶物，以及本書內所述應行儀式之必需法器。普通傳說如是，惟據另一方面所傳，則一切寶物發掘者」，各爲上師自身之轉生。數世紀內，逐一出土之佛典，約略估計，可集爲百科全書一部，計有木刻本六十五册，每册平均有普通葉數四百之多。

本書以內容觀之，似爲藏人之編著，而非直接譯自梵文原本者，應屬佚失藏經之一種。其編輯時期，應爲密教之最初數世紀，或如經之暗示，適當上師時代，或在其不久以後。本書之用于喪儀，徧及全藏，各宗派有專本，而信奉之一致，誠非一朝一夕所致。由是觀之，不特本書儀禮之古，無可非議，即我人所斷，源出佛教以前，凡至少有一部份屬諸原教，亦可藉以證實。此外，關于本書之發現，應歸功于「寶物發掘者」之主張，亦不得謂爲無健全之理由也。

我人深知歐人之評論，於「寶物發掘者」之傳說，頗加非難，然仍有疑歐人評論爲不盡合理者。究其所疑亦不無相當理由。是以我人對于「寶物發掘者」一問題，應持之態度，即爲虛心接受一切，一俟將來，討論

資料充分搜集，自能獲得判定也。本書之爲藏地聖典，經已公認，且喇嘛之用以念誦於亡者靈前，亦有年代發掘之說，雖經證爲不實，然于本書，究無若何影響，僅關于其中主要部份，根據有史以前教義編輯而成之理論，尙有待於修正耳。

關于蓮花生上師本身來歷，藏文論藏中，有數種釋論，具有適與符合之相沿教義，殆爲彼所編入。按諸此種教義，並按喇嘛間流通之口頭傳說，彼在印度，曾請益於代表八種主要密教修持儀軌之八位上師。

而譯人藏有木刻書　册，名爲「蓮花生開示錄簡本」，內載此偉大上師之小傳，但頗涉神怪。書僅十七葉，其第十二葉上，第十六節所述即是證明關于本書源流之史乘。其文如左：

「不見乎第十六節所述，宗教前輩之八大持明。一一均爲大菩薩之轉生。」

「中央爲生地持明，東方爲金剛地持明，南方爲寶地持明，西方爲蓮花地持明，北方爲業地持明，此外，尙有三聖地．東達地，如波地，三持明，此八大「寶物發掘者」，將降塵世，爲余之轉生」。此中所謂寶與發掘者，均爲蓮花生上師轉生之說，乃上師自所宣說。據是書所載，本書之發掘者，位居第五，名爲業地，取藏北之地名以爲名也，悉與本書木刻，所載相符。此發掘者，雖爲西藏通俗史中顯著人物，其實在年代，因無法確定。至本書木刻本所舉 Rigzin 之名，義爲持明之人，所以示信教之士，或喇嘛之身份。而 Karma Lingpa 者，兩書俱指藏北岡省信奉原始密教之古藏寺也。

古代教義，其初僅憑口傳，迨後形成固體，始見諸文字。其間變異，迨不可免，在注重情節變遷之真理探求者，認爲與歲月之逝，全具人類學之意義。本書之歷史與源流，未能確定，是以我人以爲應持與之全探之態度，不能斷定爲某一人之著作，亦不能謂爲某一時代之產物。本書之歷史，縱能徹底明瞭，亦不過爲編輯與記述之經歷而已。至其編纂記述時期之爲近代、或當上師時代，或尙在其前一問題，實際上，於本書所據之教義，固無關礙也。

本書要義，雖須有科學上之根據，而以文辭變異，仍義雜出，其綱目之準確，實不可問。就其廣泛之輪廓而論，似含示一種爲無數研究宗教者迄未發見之無上真理，含有與柏拉圖哲理仝樣微妙之哲學。又可謂爲心靈學，以仍在搖籃中之心靈研究學會所探求者視之，則躋乎其後矣。西方人士，現正振興，以期適合新時代之需要，大體上，已脫去中古主義之束縛，且無論來何宗教，正自人類聖典中，渴求智慧。如是博大精深之學問，其將如何鄭重注意及之乎？

（十五）本書之英譯與編纂

本書係譯喀齊達瓦桑杜喇嘛，在甘孟雄國之剛渡地方，譯成英文。編者雖始終參與其事，而主要之績，仍應屬諸譯人。彼于編者之工作部份，曾以適當之簡評，稱編者爲彼之活英文詞典。編者於藏文，無何根底，力所能爲者，亦不過如是而已。

英藏兩種文字，習語結構，迥不相仝。譯人與編者曾力求兩者之融合貫通，以期文意之切合。惟譯人間或放棄直譯方法，凡遇意義之可自專門名辭中推求者，譯人專以實含意義譯成英文，免違原旨。

頗似本書之密教釋文，最難譯成通順英文，以文內多數章節，簡括過甚，不得不增飾語句，（凡有括弧者皆是）以明之也。

耶教聖經，最先譯本，屢經修改，是以本書譯文，或亦不免有待于後人之訂正。歐洲人士，以耶教徒爲尤甚，學者次之，其從事探討非耶教經文，往往不能蠲除西方心理之障礙。以本書意義之奧，文內象徵之豐，西方人士，如欲嘗試直譯，勢必蹈翻譯古梵吠陀經典之覆轍、終引讀者入于歧途而後已。即以藏人言之，苟非爲密教徒，而非如譯人之精于密典，則本書亦幾如無字天書，不可得解也。

譯人已故喀齊達瓦桑杜喇嘛，爲麻爾巴，及密拉熱巴兩祖師手創白教，傳缽弟子，深邃密藏，虔誠信奉遠

花生上師大圓滿宗之上乘瑜珈教法。曾在不丹地方，自其最後上師處，學密理，實習有得。尤奇特者，譯人覺能學貫英藏，是以編者之意，本書譯事，舍譯人外，俱無較更適當之學者。茲譯人已將久在封藏中之西藏文學與北方佛教寶物，公諸西方人士，凡讀本書者，皆當銘感，永矢勿忘。

編者親炙于譯人，逾數月，爰撰序文，謹述感懷，並誌敬仰，蓋亦師生間所應有者也。

譯事完成於一千九百十九年，復經譯人，一度修正。時彼適掌教於哲孟雄國（前為西藏屬地）附近剛波之普嚴宿膳學校，蓋國王為成就良家兒童而設也。譯人今已圓寂，本書付印時，未能親校，以逐其願，惜哉。

關于書中依字直譯之處，譯者有持反對之語者，以為直譯，證以實例，或不如專門術語之準確。其言未嘗不當，然編者事順仍從一般讀者熟習之體式文體，保持譯人口述之單純直譯字句，除少數顯著錯誤，必須改正外，不輕更動之。

此類書中，不乏爭辯問題。編者所加釋註，亦不敢妄企普遍之接受。自知未能免于遺失也。然深信月旦者鑒于本書之翻譯，事屬創舉，自必于編者與譯人以相當諒恕也。

以下略述譯人非常之事蹟，讀本書者，必感興趣。已故喀齊達瓦桑杜喇嘛者，生於西曆一千八百十八年六月十七日，系出藏族，世居哲孟雄，家饒地土。尊稱為喀齊者，所以示其社會地位之高尚也。

少壯之時，以好學深思，聞于駐印英國當局。一千八百八十七年十二月，至一千八百九十三年十月，為英國政府之翻譯官，駐不丹國之布格桑多阿地方辦事（晚年亦曾充西藏政府之翻譯官）。即於是地，遇諾布上師，諸見聞廣博，嚴守苦行，時人稱為隱士上師，譯人旋就受秘密灌頂。

譯人曾密告編者，其為門徒時，雖未灌頂，已拚捨一切，寧絕塵寰。乃其尊人，年事已高，召之返俗，使以為承嗣者應盡之職，并速之成家，以延嗣緒。譯人不得已從之，然後，生子二女一。一千九百零六年，譯人應哲孟雄國王之命，主持剛波之學校。

一千九百十九年，編者因大吉嶺警長巴哈杜君之介紹，遂與相識。巴哈杜者，固亦藏錫之著名佛學家也。一年以後，（即一千九百二十年）譯事既竣，譯人就加爾加答大學之聘，充藏文講師。喜馬拉耶高地民族，往往不適于加地之熱帶氣候，不幸譯人因是殞命，圓寂于一千九百二十二年三月二十二日。

譯人學識完備，其著作之堪以記述者，厥為一千九百十九年加爾加答大學印行之英藏字典，與仝年與約翰爵士在倫敦出版之密教修持法第二種，英藏合璧聖樂金剛修持法。此外，尚有加爾加答亞細亞學會發行之小品數種。譯人身後復遺有英譯重要藏籍多種，迄未付印，其中數種，已歸編者，其餘則為洛斯爵士，及埃布爾上尉所有。

譯人一生敬奉藏中各智慧大師之教法，入滅後，其遺著中有聞教得度密法英譯本，復公諸全球英語人士，其人其書，其垂不朽，則編者所願也。

宗鏡錄云：一切諸法，隨緣幻生，體用俱無，隱現互起，或多中現一，一中現多。若不知起盡之根由，則任迷但隨境轉，或隨好境而忻樂，或逐惡緣而怖生。若能明了一切凡聖諸法，悉是自心境界，以此一印，衆怖潛消。

中有聞教得度密法

第一卷　命盡中有與實相中有。

敬禮

稽首法身　不可思議　無量光佛。
稽首報身　蓮花安樂　忿怒部族。
稽首應身　護佑有情　淨聖蓮生。
稽首本宗　三身上師。

導言

此中敷陳「中有聞教　得度密法」。凡智信士　在中有時　聞法頓獲　心靈自由。
如是密法　計有三分。修道次第，　教言如題。最後結述。修道次第，為諸有情
解脫根本，先應循序　實練熟諳。

遷移神識

上智信士　學而時習　修道次第　必能脫去　生死束縛。如不脫縛　則當命盡
中有之際　回憶生前　修習遷識　如法而行　自然解脫。凡智信士　修菩提道
亦應能脫　生死束縛。如不可能　應值中有　實相當前　恆心領受「中有聞教

得度密法」。

所以亡者　應先依照「觀察一切　死亡衰徵　自救救法」周密觀察　於將死身　逐漸發現　死亡特徵。觀察完訖　當施遷識。如教回憶　即可解縛。

師法須知

遷移神識　施行有效　念誦本法　自無必要。如屬無效　當旁遺體　念誦本法。

誦時務須　正確明晰。

設無遺體　誦師應佔　亡者生前　曾用床椅，闡明此中　眞實法力。次當召喚　亡者靈魂。思維亡者　如在諦聽，然後開誦。此時毋令　戚屬摯侶　號泣悲嘆　不利亡魂　亟應勸止。遺體如在　則當亡者　氣絕之時　或由喇嘛　曾爲亡者　生前導師　或爲亡者　信仰法侶　或爲亡者　生前密友　附耳念誦　但毋觸耳。

師法實施

力若能備　廣大供養　亟應虔誠　敬奉三寶。此如不能　當就所有　不論何物　一心思維　觀作廣大　無限供養　敬禮加持。次應念誦　偈文七遍　或廿一遍。懇切祈求　諸佛菩薩　相助成就。次念偈文　護佑亡者　中有之際　勿生恐怖。再念偈文　拯出中有。勿令亡者　因業墮落。同時當誦　六種中有　贊頌偈語。均應如教　清晰朗誦。最後方念　本法七遍　或廿一遍　視所需要。初令亡者　目睹自身　死亡特徵。次令明晰　記憶教言。俾在中有　親證實相　亡者如在　中有求生　亦令如教　閉塞胎門。

第一章，命終之時　變化狀態

命盡中有　初期明光。

命盡中有　面對明光　導示如左。

或有聞法　未能領悟　或已領悟　不能熟識。然諸有情　如已聆聞　修道次第。再聞本法　暫時面對　根本明光　不入中有。由此偉大　直上途徑　立卽證取　無生法身。

如能延致　亡者生前　灌頂上師　親爲誦法　最易成就。如不可能　則可延請　同門法侶。或延本宗　高明大德。如仍不能　則可覓人　照書念誦　正確清晰。念誦遍數　多多益善。於是亡者　定將記憶　前所聞法。頓時證入　根本明光。同時脫去　生死束縛。

亡者出息　已絕之時　身體靈熱　必已沉入　智慧中脈。（肉團心也）。能知之識　立時證驗　本有明光。此時靈熱　既已下沉　必然流入　左右兩脈。中有狀態　於此現前。上來指示　應俟靈熱　經過中脈　突入左脈　方適施用。至于靈熱

流動時間　須視亡者　吸息久暫。或等常人　餐飯時間。

亡者生前　遷升神識　如已有效。強留之際　最爲有益。如未生效　當向亡者　訓示如次。

偉貴佛裔。（或呼其名）爾若尋求　眞實大道　時期已至。爾氣將絕　上師使爾　面對明光。今在中有　爾將親證　明光實相。明光所被　一切空虛。　一如晴天　萬里無雲。爾之神識　無瑕無蔽　猶如眞空　通體透明　無中無邊。此時爾應　認識明光　於中居住。余亦同時　佐爾證入。

亡者出息　未絕之際　當附其耳　如是念誦　不計遍數。深刻印入　亡者之心。出氣將絕　當令亡者　傾臥右側　如爲雄獅　睡眠之狀。緊厭喉部　左右動脈　勿任跳躍。設或亡者　欲入睡眠　或竟深入　睡眠狀態　當令清醒。一面輕壓　喉部動脈　惟勿脫指。靈熱由此　得留中脈　不復下沉　必將經由　梵穴而出。面對明光　自此實施。此時有情　所見中有　最初明光　卽係法身　無垢實相。出息已絕　入息未絕。在此時期　常人以爲　識心已滅。其實靈熱　尚停中脈。停留久暫　純視體格　脈及靈熱　或強或弱。亡者生前　如於禪定　曾略習練　或具強脈　靈熱停留　爲時必久。

面對明光　開始之時　上來訓言　應續念誦。非俟亡者　身體各竅　黃液流出　不能停止。如有亡者　生前作惡　或無強脈。靈熱停留　彈指之頃　或亦等於　餐飯時間。依照密教　修法普通　停留時期　三日有半。其他密法　大都傳述　四日爲期。徧此時期　導證明光　不得中輟。

如有亡者　能自覺察　死亡衰徵。同時應能　證入明光　無須人佐。如屬不能　再延上師　或由格西　同門法侶　將應顯現　死亡徵象　次第詳述。活潑印入　亡者之識。先當密語　重囑如左。

地變爲水　徵象已至。

（附註）死亡徵象　主要計三。「地變爲水」體覺重壓。「水變爲火」體覺寒溫　如浸水中。俄而寒溫　逐漸消失　變成潮熱。「火變爲風」此時似覺　體被風吹　成爲微塵。每次變象　身體外部　亦然顯現。例如面部　肌肉鬆弛　耳不能聽　目亦失視　呼吸帶喘　知覺旋失。師法喇嘛　熟諳情形　於中有身　脫離軀殼　所顯現像　自能一一　認識無誤。

死亡徵象　畢現之際　應卽附耳　細聲密語　囑令亡者　一心決定。

偉貴佛裔。（如屬僧侶　改稱大德）心毋狂亂。

亡者如爲　同門信徒　或爲常人　應呼其名　如是密語。
尊貴佛裔。所謂死亡　今已臨爾。心中應作　如是決定。「今茲報盡
命終之際　余應乘機　如此決定。爰憫普益　無量世界　一切有情
精進不懈。期獲惟一　圓滿佛道」。當在亡後　實證中有　明光法身
普利衆生。心中既已　如上思維　應悟已證　明光法身。定將獲得
大手印地　最大利益。同時應具　如是決心。「縱余不能　實證明光
心已決定。認識中有。幷已了悟　中有實相。願于將來　現種種身
利益世界　種種有情。有情不盡　我願不盡」。心持斯願　勿稍游移。
對于身前　日常修持　禮佛功課　亦當一一　記憶勿忘。

念誦之時　務須附耳。淸晰囑告　一一深印　亡者之識。俾所持願　刹那不離。
出息絕後　緊壓亡者　睡眠之脈。亡者如係　教理湛深　職位較崇　密教高僧
囑告如次。

同門大德　爾正經歷　根本明光　即應安住　明光之中。

亡者如非　同門法侶　則應密語。

尊貴佛裔。（幷呼其名）注意諦聽。淨實明光　燦爛四射　已現爾前
爾應認定。　復次佛裔。爾所具智　實際本空　如質如色　全屬空幻
毫無具體。　此智即係　明光實相　普賢法界。爾智雖空　切莫視作
無體之空。　其實此智　不遮不礙　光彩燦然　活潑潑地　愉快安適。
與淸淨識　普賢佛性　一般無二。爾之自識　空無體相　與彼光亮
愉快之智　不能分離　二者契合　即達圓覺　法身境界。又爾自識
光明眞空　不離光體　不生不滅　亦即彌陀　無量光佛。即此了悟
已足令爾　瞭然智空　無非佛性　淸淨本識。自能令爾　永住佛性。

淸晰念誦，三至七遍。能令亡者　回憶生前　上師祕傳　甚深佛法。次令得知
淸淨本識　即係明光。復次亡者　如是悟證　將與法身　永久契合。生死束縛
必能解脫。

命盡中有　後期明光。

上來念誦　完畢之後。明光顯現　當可認識。生死束縛　亦可解脫。設有亡者
茫不辨識　尙可證入　後期明光。出現之時　約等亡者　息絕之後　餐飯時間。

（附注）初期明光　即係實相　光亮法身。如因業力　不能辨識。
光色變暗　尙可憑藉。

初期明光　停留久暫　純視亡者　身體各脈　或強或弱　或在生前　已否聞法。
依人衆力　或善或惡　氣熱下流　或經右脈　或經左脈　或自梵穴　或自他孔

脫離身體。此後心地　豁然開朗。

（附註）靈熱識體　離身之時　亡者即入　昏沉狀態。此時已見
初期明光。昏沉略減　所見明光　光色變暗。譬之擊球
初蹴甚高。再蹴三蹴　逐漸低落。終至落地　不能再起。
識體離身　亦然如此。初離上升　逐漸下沉。終因業力
托胎重生。

識體離身　即自詰問「今已死乎　抑尙未死」大惑不解。全時似睹　戚屬友侶
一如生前。慟哭哀悼　並復聽聞。斯時自身　業力所幻　可懼現象　尙未顯現。
地府主宰　所屬鬼魅　恐怖境界　亦未出生。在此時期　亟須指導。
虔誠亡者　有已成就。有尙未成　僅能觀像。如屬前者　三呼其名　反復密誦
證悟明光　上來訓語。如屬後者　則當加誦，生前供奉　護佑之尊　觀想儀軌。
囑告如次。

尊貴佛裔。爾應觀想（某某佛名）護佑之尊。心毋慌亂　一意虔誠。
觀想佛像。如水中月　雖無似有　視全具體。
深深印入　亡者之心。如係常人　則令觀想　觀自在像。
如是誦念　縱令亡者　不識中有　決定認識　毫無疑惑。

亡者生前　曾聆訓示　面對明光　以未熟習　不能逕自　辨識中有。應由上師
或由仝門　如法密語　活潑印入。

或有亡者　業已熟習　因病暴死　心禦不能　抗拒幻相。如是訓語　至極需要。
又如亡者　前雖熟習　宿願未酬　受恩未報　以致墮入　可憫境界。上來訓語
亦不可少。

命盡中有　初地期內　及時悟證　最爲上乘。如不了悟　則當命盡　中有後期。
亡者可藉　淸晰念誦　恢復本智　解脫束縛。

命盡後地　亡者之身　純係幻體。不知自身　生死存亡。心地則已　豁然開朗。
上來訓語　念誦有效　子母實相　即時和合。有非業力　所可支配。明光顯現
業力消散。譬如日出　黑暗頓除。

（附註）禪定所證　係子實相。中有所證　平衡狀態　即母實相

命盡後地　亡者之身　意識幻成。能知之智　流動所及　尙有範圍。此時念誦
如能奏效　所期目的　當可成就。蓋因此時　業力幻境　尙未現前　亡者不致
被迫流蕩　捨離覺性。

第二章　實相中有　業力幻象。

初期明光　雖未證入　如能辨別　後期明光　生死束縛　仍可解脫。如再不解
實相中有　立卽顯現。
實相中有　業力幻象　自此現前。應卽念誦　所需訓語。效率頗巨　利樂亡者。
此時亡者　已能目睹　所設供享　業已撤除。返顧自身　裸無衣着。生前臥室
亦在掃除。仝時聽聞　親屬友好　哭泣哀悼。目擊親友　并聞呼名。試喚彼等
若未聽聞。中心懊惱　廢然引逝。
此時所觸　聲色光線　心生畏怖　時復疲勞。應令證入　實相中有。並呼其名
清晰正確　念誦如左。

尊貴佛裔。注意諦聽。心毋慮亂。
中有境界　可別爲六。初名處胎。二爲夢境。三爲禪定。四係命盡。
五爲實相。六卽投生。
尊貴佛裔。爾應經過　命盡中有　實相中有　投生中有。本日之前
爾已經歷　命盡中有。明光雖顯　茫不辨識。是以爾心　流動不定。
今當面對　實相中有。併須經歷　投生中有。
心毋狂亂。諦聽念誦。及時悟證。
尊貴佛裔。所謂死亡　今茲已臨。爾已身離　娑婆世界。世界衆生

雖逃死亡。爾亦如是。切毋貪愛　意志不堅　執著生存。縱令得生
不能久存。流轉生死　毫無所得。是以塵世　不可留戀。意志堅定
敬持三寶。
尊貴佛裔。實相中有　如現任何　恐怖境界。下文偈語　永久勿忘。
心解其意。切勿畏縮　認識中有　根本祕訣　卽在於是。
「實相中有　今現余前。余已證知　恐怖幻象　無非自識　反映而成
亦卽中有　自然現象。畏怖之念　今已盡去。是以值此　期求成就
重要時際　對于一切　自識變現　安樂忿怒　佛菩薩衆　余已決定
不復畏懼。」
尊貴佛裔。爾應清晰　背誦偈文　心解其義　勇進不退。不論任何
恐怖顯現　決可認識　中有實相　如是祕法　憶持勿忘。
尊貴佛裔。身心分離　爾應已觸　眞實曙光。微妙陰細　光芒射目
心爲之悸。恰如春天　無邊景色。海市蜃樓　閃動其中。爾應鎭定
心毋驚恐。應知卽係　自性發光。此時實相　本有聲音　自光發出
有如萬千　雷鼓齊鳴。此亦自身　固有之聲　切勿驚懼。
爾現具身　純係習氣　意生之體。此時既無　血肉具體　聲色光線

不復傷爾。如是現象　自識所成。爾應認識　此卽中有。
尊貴佛裔。爾如不明　自識幻象。縱令生前　曾習禪定　禮佛修持
此項誦法　如未聽聞　現時所遇　聲色光線　定生怖畏。如復不明
本法要訣　不能認識　聲色光線　原有實相　決定流轉　生死海中
不可得出。

初週證入　安樂部尊

假令亡者　雖經迭次　導示本法　一如常人　爲業所縛　歷盡中有　四十九日。
最初週內　安樂部尊　次第現前。逐日所見　或須尅服　苦難危急　有如下述。
依照經文　最初一日　約自亡後　三日有半　或自四日　以後計算。在此期內
亡者已悟　身死離世　將求重生。

第一日誦法

尊貴佛裔。爾已昏沉　三日有半　識覺恢復　爾將尋思　究何憧憬。
已入中有　應卽安之。斯時生死　正在流轉。所睹現象　無非光燄
無非佛像。天空偏覩　蔚藍晴明。
大日如來　偏體白色　身登獅座　手持法輪。計有八幅（天空佛母
兩手抱持。出自中央　法界種土　現臨爾前　此卽色蘊　法爾藍光。

大日如來　現雙身像。胸射藍色　法界智光　透明閃耀　徧照爾身。
目爲之眩。仝時天道　灰暗白光　亦臨爾身。
如因惡業　目觸藍色　法界智光　卽生怖畏。而欲逃避。對于天道
灰黯白光　反生喜悅。
爾應對于　閃耀明亮　藍色佛光　勿驚勿駭。當知此卽　法界智光。
堅定信仰　向光祈求。心中思維、此光係自　大日如來　胸中發射。
中有危阱　藉是可出。此光可謂　如來恩光。
天道白光　愼勿貪愛。如稍貪戀　爾將立時　身遊天宮。終淪六道
輪迴之中。解縛之道　自此卽止。是以爾應　堅具信心。目睹藍光
觀想如見　大日如來　隨同誦者　虔誠祈禱。
「無明束縛　流轉生死。法界智光　炳然照耀。祈懇如來　導引在前。
天空佛母　護佑于後。安全經過　中有陷阱。終入究竟　圓覺佛地。」
虔誠稽首　如上祈禱。爾身將在　霓光輪中　交融流入　如來胸中。
立時獲得　報身佛道。住入中央　不退轉土。

第二日誦法

最初一日　雖已導示　亡者或因　嗔怒業力　懾于佛光。而欲逃避。惑于幻象

祈禱失效。則第二日 金剛薩埵。率領一切 隨從菩薩 顯現接引。生前所造
應墮地獄 一切惡業 於時亦現。於時應呼 亡者之名 念誦如次。

尊貴佛裔。心無煩亂 一心諦聽 第二日者 水大淨相 發射白光。
不動如來 現報身像 金剛薩埵 遍身藍色 持金剛杵 身登象座。
藍衣佛母 雙手抱持。地藏菩薩 彌勒菩薩 嬉舞女神 持花女神
前後擁護。出自東方 最勝樂土 現臨爾前。

金剛薩埵。現雙身像。胸射白色 圓鏡智光 透明燦爛 普照爾體
目爲之眩。此光即係 識蘊淨相 大圓鏡智。仝時地獄 發射陰沉
烟霧光線 亦來勾攝。

如因嗔業 目觸白光 爾將畏怖 意欲逃遁。對于地獄 陰沉烟霧
反生喜欲。

應知白光 透明耀目 無非識蘊 大圓鏡智。金剛薩埵 恩光接引。
勿須恐怖。虔誠信仰 心求庇護 禮拜祈禱。爾應了悟 金剛薩埵
白色佛光 前來接引。光端如鉤 鉤爾出離 中有陷阱。

對于陰沉 地獄烟霧 愼毋貪愛。此爾生前 盛怒惡業 積集成力
吸入地獄。如爲所惑 定墮地獄 受諸苦難 永不得出。解縛之道
終爲遮止。是以爾應 心意堅定。目避烟霧 勿生嗔怒。

（附註）亡者目睹 戚屬後嗣 爭奪遺物。或見僧侶 誦經爭鬧
必生嗔怒。文中所戒 即係指此。

對于白光 應生信心 觀想如見 金剛薩埵。祈禱如次。

「生前嗔業 流轉生死。大圓鏡智 照耀途次。如來報身 金剛薩埵
接引在前。 藍衣佛母 護佑於後。安全使渡 中有陷阱。終入究竟
圓滿佛地。」

虔誠稽首 如是祈禱。爾身將在 霓光輪中 交融流入 如來胸中。
立時成就 報身佛道 住入東方 最勝樂土。

第三日誦法

或有亡者。惡業障重 我慢覆蓋。雖聞誦法 目擊光鉤 戰慄逃避。則第三日
寶生如來 與其隨從 菩薩神祇 前來接引。人道發光 仝時照耀。再呼其名
念誦如左。

尊貴佛裔。一心諦聽。三日已臨 地大本質 將發黃光。寶生如來
周身黃色 手持寶物 身登馬座。慧眼佛母 雙手抱持。來自南方
光榮佛土 照耀爾身。

空藏普賢 兩大菩薩 念珠女神 持香女神 六位共現 菩提之身
自霓光圈 顯臨爾前。如是黃光 具足光球。球之四週 衆星環拱。
光芒四射 燦明閃爍 目爲之眩。此光即係 受蘊本質 平等性智。
旁有暗藍 人道黃光 並行發射 遥觸爾心。

我見深故 睹此黃光 光耀眩目 定生戰慄 意欲逃避。對于人道
暗藍黃光 反生喜悅。

應知黃光 透明耀目 受蘊實相。心毋緊張 虔誠仰受。爾雖未發
虔信祈禱 須知此光 即係自身 本識發射。佛體與光 流入爾體
不可分離。自此爾可 獲得佛道。縱未辨識 自識之光。爾應信仰
思維即爲 寶生如來 所發恩光 並應祈禱 求其護佑，應知此係
寶生如來 恩光之鉤 亟應信仰。

愼毋貪愛 人道所射 暗藍黃光。此係我見 強力積聚 前來勾攝。
如爲吸引 復生人道 生老病死 束縛仍存。永不脫離 污濁塵世。
解縛之道 亦即終止。切勿注視。消除我見 斷滅習氣 勿爲誘惑。
仝時應信 眩目黃光。一心無二 觀想如見 寶生如來。祈禱如次。

「我見衆盛 流轉生死。平等智光 途次照耀。寶生如來 接引在前。
慧眼佛母 護佑於後。安全使度 中有陷阱。終入究竟 圓滿佛地。」

虔誠稽首 如是祈禱。爾身將在 霓光輪中 交融流入 如來胸中。
成就南方 光榮佛土 報身佛道。

第四日誦法

縱令亡者 智力薄弱 上來誦法 當使得度 毫無疑義。間有亡者 雖已聞法
或因生前 罪業深重 未發宏願。或無慧根 不能領悟。貪慳重業 幻成鉅聲
可怖烈光。亡者畏懼 定欲逃避。在此情狀 彌陀如來 第四日間 與其隨從
菩薩神祇 現前接引。仝時並有 貪吝所變 餓鬼道光 照臨爾身。再呼其名
誦念如次。

尊貴佛裔。一心諦聽。今屆四日 火大本質 將發紅光。彌陀如來
周身紅色 手持蓮花 乘孔雀座 白衣佛母 雙手抱持 復有觀音
文殊菩薩 伽陀女神 持燈女神 現正覺身 來自西方 極樂世界
自霓光中 照耀爾身。彌陀如來 與其佛母 胸發紅光。光球四週
衆星環拱。光體透明 閃爍耀目 直入爾心 不敢逼視。應知此係
想蘊本質 妙觀察智。勿生畏懼。
仝時復有 餓鬼道光 暗紅爲色 並行發射。勿生喜悅。愼毋貪愛。

慳業重故　見此智光　心爲之悸　意欲逃遁。反於暗紅　餓鬼道光　心生歡喜。

紅光透明　閃爍眩目。應知此係　妙觀察智。心毋畏懼。應即辨識　虔誠信受。爾身與光　交融不離。立可成就　圓滿佛道。

如不證悟　應作思維　彌陀恩光　余應皈依　稽首祈禱。應知此係　彌陀如來　恩光之鈎　信受勿遁。縱爾逃避　光鈎追隨　不離爾身　切勿畏怖。暗紅爲色　餓鬼道光　勿爲誘惑。此係自身　貪著積業　反照爾身。如再執著　爾將墮入　餓鬼道中。饑餓奇渴　苦不能忍　超脫難期。解縛之道　自茲終止。是以對于　暗紅色光　慎勿貪戀。摒除一切　積集習氣。決定信受　眩目紅光。一心敬仰　彌陀如來　與其佛母。祈禱如次。

「慳業熾盛　流轉生死。妙觀察智　光現途次。彌陀如來　接引在前。
白衣佛母　護佑於後。安全使度　中有陷阱。終究成就　圓滿佛道。」

虔誠稽首　如是祈禱。爾身將在　霓光輪中　交融流入　彌陀如來　佛母胸中。成就西方　極樂世界　報身佛道。

第五日誦法

上來誦法　亡者聽聞　決定脫縛。或有有情　累世積習　未能摒除。或因惡業　或因嫉妒　聞法之後　目擊強光　耳聞鉅聲　定生戰慄。恩光之鈎　不能追及　四晝夜後　迷惘下墜。不空如來　與其隨從　菩薩神祇　發射恩光　前來接引。嫉業所感　阿修羅道　全時發光　亦來吸引。應再呼名　誦念如次。

尊貴佛裔。一心諦聽。現屆五日　風大本質　將發綠光　照耀爾身。不空如來　周身綠色　手中持有　雙金剛杵　身登鵬座。救苦度母　雙手抱持。金剛手尊　除蓋障尊　散香女神　供養女神　六位俱現　菩提之身。來自北方　無上妙行　成就佛土。於霓光中　顯臨爾前。不空如來　與其佛母　胸發綠光　具足光球。四週復有　衆星環拱。透明閃爍　目爲之眩。直射爾心　不敢逼視。當知此係　行蘊轉變　成所作智。亦即自身　本有之智。勿生畏心　安住其中。阿修羅道　暗綠嫉光　全時發射。心毋偏倚　勿迎勿拒。慧根如淺　切勿貪愛。

嫉業重故　目擊綠光　心生戰慄　意欲遁匿。反于暗綠　修羅道光　心生喜愛。

綠色智光。透明耀目。亟應認定　安住其中。勿生畏怖。心中或作

如是思維。此光即係　不空如來　恩光之鈎。應即信受　勿畏勿懼。縱爾逃遁　光亦追隨　不離爾身　切勿恐怖。對于綠色　修羅道光　勿生喜愛。此係嫉妒　甚深業力　發光反照。如爲吸引　則將永墜　阿修羅道。戰爭不已　苦不可耐。解縛之道　自茲終止。是以對于　暗綠之光　慎勿貪戀。摒除積習。決定信仰　眩目綠光。一心禪定　信仰如來　與其佛母。祈禱如次。

「嫉業力重　流轉生死。成所作智　光現途次。不空如來　導引在前。
救苦度母　護佑於後。安全使度　中有陷阱。終究成就　圓滿佛道」

如是虔誠　稽首祈禱。爾身將在　霓光輪中　交融流入　不空如來　度母胸來。立即獲致　報身佛道。居住北方　無上妙行　成就佛土。

第六日誦法

上來五日　逐日導示。縱有輕微　業力牽引　應能證入　任何一尊　立登彼岸　然有衆生　淡聞誦法　終以引盛　妄執習氣　並於正智　素乏諳習　或乏愛樂　將爲自己　惡習所阻　懦縮不前。誦法導示　不暇顧及。恩光之鈎　亦不能及。反於綠光　畏懼驚怖。徘徊岐路　更復下墜。五方神佛　現雙身像。各有隨從　諸大菩薩。旋即放光　協力加被。

全時六道　輪迴業光　亦復放射。再呼其名　開始導示。

尊貴佛裔。迄至日昨　五方佛尊　逐一放光　加被爾身。以爾宿業　聞法不悟。見光畏懼　因循徘徊　至於此時。若爾了悟　五佛智光　自識流出　應已融入　五方神佛　任何一尊　虹霓光輪。頓時證得　報身佛道。今茲爾應　一心諦視。五佛四智　合體之光　前來接引。應善辨證。

尊貴佛裔。今已六日　地水火風　四大本質　齊放光明。大日如來　與其佛母　隨從菩薩　來自中央　法界種土。發光照耀。金剛薩埵　與其佛母　隨從菩薩　來自東方　最勝樂土　發光照耀。寶生如來　與其佛母　隨從菩薩　來自南方　光榮佛土　發光照耀。彌陀如來　與其佛母　隨從菩薩　來自西方　極樂世界　發光照耀。不空如來　與其佛母　隨從菩薩　來自北方　無上妙行　成就佛土　霓光輪中　發光照耀。

尊貴佛裔　大圓光內　五禪定佛　各有佛母。大圓光外　四忿怒尊　勝利明王。大威德尊。馬頭明王。甘露明王。各有明妃　持鈎持索。持鎖持鈴。四門守護。天道之佛　無上威權。修羅道佛　堅甲佛尊

人道之佛　釋迦雄獅。畜生道佛　不動獅子。鬼餓道佛　名曰餘口。地獄道佛　號爲法王。上來守門　雙身八尊　六道導師　與夫一切勝利之尊　仝時放光　照耀爾身。

普賢佛父　與其佛母。十方諸佛　源自所出。二尊亦來　放射光明。如是具足　光榮威權　四十二尊。出自爾心　淨菩提性。放光來攝善自辨認。

尊貴佛裔。此諸勝境　非在身外　出自爾心。心之四隅　與心中央形成五方。自彼放光　照耀爾身。彼之諸尊　亦非外來。法爾存藏自識體內。是以爾應　如是了悟。

尊貴佛裔。諸尊之體　非大非小　隨感而現。各有莊嚴　各陳光色各具坐姿　各登寶座　所持標幟　亦自各別。如是諸尊　分成五聚。每聚五尊　各現雙身。五聚周圍　有五光圈。男身菩薩　形同佛父。女身菩薩　形同佛母。如是近聚　佛菩薩衆　集成整個　大曼陀羅。向爾密集　放光攝照。諸尊係爾　護佑之尊。是以爾應　如是了悟。

尊貴佛裔　五部雙身　諸佛菩薩　各從胸間　放射四智　聯體之光。極度清淨　有如日光　搓織成線。照耀加被　并觸爾心。

四智光線　今當詳述。法界性智　發射藍光　形仝光球　有如反照青藍玉杯。一一光球　周圍各有　較小光球　燦爛閃明。各小光球并復繞有　更小光球　其數有五。外層尚有　仝色星光　爲數亦五。如此層層　周匝圍繞。光線中心　光線邊際　眩耀無比　照臨爾前。

金剛薩埵　胸間發放　大圓鏡智　白色光線　閃明眩耀。大小光球層層圍繞。一一光球　如鏡反照　照臨爾前。

寶生如來　胸間發放　平等性智　黃色光線。大小光球　層層圍繞。一一光球　形如反照　金色之杯。照臨爾前。

彌陀如來　胸間發放　妙觀察智　紅亮光線。大小光球　爲數各五層層圍繞。一一光球　形如反照　珊瑚之杯。光線中心　與其邊際極度明耀　照臨爾前。

四色光線　仝時如是　逕射爾心。

尊貴佛裔。各各光線　照臨爾身。非自外來　自心映變　勿爲吸引。不可懦怯　亦毋畏懼。攝心入定　所現各相　所見各光　自與爾體融合爲一　證得佛道。

此時獨無　成所作智　綠光照攝。爾之智能　猶未發達　不相應故。

尊貴佛裔　此即名爲　四智合光。由是得達　金剛薩埵　引攝趣入眞空密道。

此時爾應　憶念生前　上師口授　甚深密法。如憶其義　當已辨識各各光線　由心反映。如見故友　一望即知　深信不疑。又如遊子歸認其母。

若爾信解　淨聖實相　性無變異　心念平靜　住于禪定。泯體投合圓滿覺性。立時證得　報身佛道。不復退轉。

尊貴佛裔。四智聯光　發射之時　六道輪迴　不淨幻光　仝時亦射彼光如何。蓋即天道　灰黯白光。修羅之道　暗綠之光。人道所射黃色黯光。畜道所射　藍色黯光。餓鬼道射　黯紅色光。地獄道射烟霧之光。如是劣光　與四智光　仝時集射。切勿恐懼　毋爲所動。但自鎮靜　住于禪定。

如對清靜　四智之光　心生怖畏。而于六道　所射穢光　反生愛著。爾將投生　六道之中　任何一道。歷盡生死　輪迴痛苦。如是流轉生死海中　飽受苦惱　不能得出。

尊貴佛裔。如在生前　未經上師　傳授密法。於彼智光　於彼佛尊定生怖懼。六道穢物　反生貪著。愼勿如此。竭誠信仰　眩耀智光。堅爾信心　并作思維。五方佛尊　大悲智光　前來攝引。悲願度余自當皈依。心毋爲彼　六道不淨　幻光牽引。一心敬禮　五方五部佛父佛母。祈禱如左。

「五毒宿力　流轉生死。四智合光　炳耀途次。勝利五尊　接引在前。
　五部佛母　獲佑于後。拯離六道　不淨幻光。安全便渡　中有陷阱。
　亟願往生　五淨佛土。」

如是祈禱　爾能認識　內心光明。與之融合　無二無別。頓證佛果。尋常行者　虔誠信仰　亦可辨識　終獲解脫。根性下劣　藉祈禱力即能閉塞　六道之門。瞭然四智　合體實相。藉是攝入　金剛薩埵眞空密道　立證正覺。經過如是　詳細指導。應解脫者　證入實相獲得解脫。如有最極　下劣根性　惡業過重　不喜奉敎。復有劣根于戒多犯。終因業力　幻象爲障　雖聆導示　不辨實相。漂泊下墜

第七日誦法

茲値七日　持明部尊　自聖樂土　前來接引。癡業所感　畜生道光　亦來鈎攝。此時誦法　應呼其名　囑告如左。

尊貴佛裔。一心諦聽。此第七日　諸淨識種　各色光明　向爾放射。
持明部尊　仝時接引。
曼陀羅中　霓光輪內　無上持明　蓮花舞主。亦可稱爲　成熟業果
無上持明。仝時放射　五色光明。幷有紅色　空行天母　雙手抱持。
無上持明　右手高舉　持偃月刀。左手平托　人腦蓋骨　滿盛血液。
且舞且持　調伏定印　前來攝引。
曼陀羅東　地居持明。身爲白色　笑容可掬。亦有白色　空行天母
雙手抱持。地居持明　右手高舉　持偃月刀。左手平托　人腦蓋骨
滿盛血液。且舞且持　調伏定印　前來攝引。
曼陀羅南　司壽持明。身爲黃色　笑容可掬。亦有黃色　空行天母
雙手抱持。司壽持明　右手高舉　持偃月刀。左手平托　人腦蓋骨
滿貯血液。且舞且持　調伏定印　前來攝引。
曼陀羅西　紅色持明。號大手印　笑容可掬。亦有紅色　空行天母。
雙手抱持。持明之尊　右手高舉　持偃月刀。左手平托　人腦蓋骨
滿貯血液。且舞且持　調伏定印　前來攝引。
曼陀羅北　綠色持明　號自生成。半嗔半笑。亦有綠色　空行天母

雙手抱持。持明之尊　右手高舉　持偃月刀。左手平托　人腦蓋骨
滿盛血液。且舞且持　調伏定印　前來攝引。
曼陀羅外　持明之神。四週繞有　八處寒林　空行天母。四部三處
空行天母。三十聖地　二十有四　朝參之地　空行天母。無量數衆
空行天母。男女勇將。天界甲士　獲法神祇。各各具足　六種骨飾。
幷懸大鼓　腿骨號筒　腦蓋法鼓　羅剎皮幡　人皮傘蓋　人皮旗幟
人脂香膏。無量數種　樂器齊鳴　大地震動。發聲之鉅　腦爲眩暈。
作種種舞　接引正信　懲治不信。
尊貴佛裔。清淨識種　俱生之智　五色光芒　炯爍迷眩。如五色線
燦爛透明。蕩漾天際　心爲之悸。將自持明　胸間放射　逕觸爾心。
光芒之銳　不敢正視。
淡藍色光　來自畜道。隨仝智光　照臨爾身。妄執力故　於五色光
心生悸慄。意欲逃避。將爲畜道　淡光吸引。是以爾應　於彼智光
勿生怖畏。須知卽爾　本智光明。智光明中　實相播音　千倍雷鳴。
如轉鉅石　四處響應。音中且聞　喊殺之聲。又若貫耳　令人心驚。
勿畏勿遁　慎毋驚惶。應知聲卽　內光智能。

對於畜道　淡藍色光　勿爲吸引　亦毋懦怯。若爲所惑　將墮畜道。
癡毒勢盛　受盡勞役　聾啞愚闇　無限苦楚。非俟報盡　無法求出。
慎毋爲惑。惟應信仰　燦明智光。虔誠心向　持明諸尊　一意思維。
「持明諸尊　勇武諸尊　空行天母　自聖樂土　前來接引。余應懇求
垂聽祈禱。迄于本日　五方五部　三世諸佛　雖經放射　恩悲之光
仍失救度。余何恐哉。現時惟願　持明部尊　攝以悲鈎　不復下墜。
引余往生　聖極樂土。」
如是思維　祈禱如左。
持明諸尊。垂聽祈禱。願藉慈恩　得入正道。宿業障重　流轉生死。
俱生之智　炳然照耀。持明勇武　導引在前。空行天母　護佑於後。
拯余出離　中有陷阱。再令往生　聖極樂土。
如是恭敬。虔誠祈禱。爾身將在　霓光輪內　交融流入　持明胸中。
決定往生　聖極樂土。
一切邪說　異教之徒。能于此日　如實認識　自離生死。卽具惡業
定亦得度。
中有教法　命盡中有、明光訓示。實相中有　導示證入　安樂部尊　今已誦訖。

次週證入　忿怒部尊

概　說

今當開示　忿怒諸尊　證入方法。
安樂部尊　顯現中有　共有七次　危險境界。每次誦法　亡者應於　任何一次
如實辨悟　幷已得度。
無量數衆。如實認識　自獲解脫。如是解脫　爲數雖衆　塵世有情　無窮無盡。
惡業熾盛　蓋障亦重　執著復深。因此之故　無明妄念　如輪常轉　雖不疲竭
亦不加速。雖盡令聞　詳細誦法　仍有極大　無量數衆　漂泊下墜　不可得度。
安樂部尊　持明諸尊　一度接引　不能證入。五十八尊　住火輪中。忿怒吮血
當卽現前　諸尊卽係　安樂部尊　依照方位　變易相狀。（安樂諸尊　出自亡者
中有之身　心神經幅）。不復相似。
今茲顯現　忿怒諸尊　中有境界。亡者頓生　戰慄怖畏　認識較難。其識墜入
昏迷狀態。迷而復醒　醒而又迷　如是循環　不能自主。亡者苟能　稍有所悟
卽易得度。所以然者　顯現諸光　驚悸可畏。一光方收　一光隨放。務使亡識
一心警覺　毋任馳亂。
在此情境　如有亡者　未經傳法。生前縱聞　猶如大海　甚深佛理　亦徒無益。

縱有比丘　持戒清淨。又如法師　善宣玄理。中有情境　迷惑莫辨。亦必淪轉生死海中。

普通世俗　不須煩述　戰慄怖畏　倉皇逃遁。必自懸崖　翻落惡趣　受苦無量。但在密乘　修持行人　極少數中　縱極少數　一經面對　吮血諸尊　自能辨識即其自身　護佑之尊。如在人間　重逢舊友　信持不疑。證合一體　獲致佛果。因在生前　修習觀想　經文所示　吮血諸尊　供養讚嘆。至少或曾　觀瞻圖繪塑造諸像　此時目擊　諸尊現前　自即能識。藉以得度。密教勝法　即在于是。

復次亡者　如闞比丘　持律精嚴。或爲法師　善闡妙理。當其在世　無論如何虔誠修習　善巧說法　辯才無礙。徒以生前　未聞密法　因寂火化　并無異徵。火端不見　霓虹光圈。遺體不現　殊勝舍利。蓋因生前　對于密法　心不信仰輕蔑毀謗。復因未經　密法灌頂　不識聖像。中有陡現　自難辨識。驟然目睹生平未見　可怖相狀　視若仇讎　心生抵抗。因此淪入　悲慘苦境。以此而論持戒比丘　宣法之師　不修密法　火化之際　不見霓光　骨無異徵　不生舍利良有以也。

密乘行者　極少數中　最極少數　舉止粗鄙　不勤修持　不善應付　生活起居動違誓願　不修邊幅。依其所教　不能奏效。愼勿輕蔑　疑慮其人。應敬禮彼所具密法。中有境界　惟藉密法　可得度故。

敬信密法　生前行爲　縱有不檢。火化之時　至少呈顯　一種瑞相。或爲霓光或爲舍利。密法恩波　不可思議。

密乘行者　心靈發越　或爲普通　或較高深　如文觀像　依儀修習　并念心咒。不致降落　實相中有。命殞立爲　持明部尊　男女勇將　導引前往　淨樂聖土。似此將有　種種異徵。譬如天空　萬里無雲。亡靈融入　霓虹光圈。日光發射奇異豔彩。異香盈空　天樂徧作　瑞光四射。遺體之上　舍利呈現。

是以對于　比丘法師　犯戒喇嘛　普通世俗。中有教法　實屬必需。如有修習大圓滿道　大手印法。命殞之時　必識明光　證取法身。如是等人　中有教法無須誦念。死亡之時　認識明光。實相中有　安樂忿怒　諸尊顯現　亦必辨識證得報身。亡靈如在　投生中有　認證明光　證得應身　轉生天道　修羅人道。如生人道　將因前生　慧業持續　得値密乘　瑜珈正法。

中有教法　逕致佛果　不須禪定。一經聞法　即可解縛。有情縱有　極大惡業藉此教法　攝引進入　密乘大道。此法對于　已聞密法　或未聞法　立顯差別。此法玄妙　立致圓覺。是故有情　密法加被　不墮惡趣。

中有教法　中有密咒　全時念誦。有如黃金　大曼陀羅　寶物莊嚴　尤顯勝妙。

上來開示　必不可少　玄妙教法。茲當誦念　忿怒部尊　顯現情景。

第八日誦法

如是再呼　亡者之名。

尊貴佛裔。一心諦聽。中有顯現　安樂部尊　未能辨證　踟躕徘徊以至于此。茲已八日　忿怒部主　吮血之尊　前來攝引。應即辨認。心毋散亂。

尊貴佛裔。大光榮佛　裸體化身。深褐爲色。三首六臂　四足穩立。右臉白色　左臉紅色　中臉深褐。周身發光　猶如火燄。九目圓睜怒視可怖。眉毛閃動　如電發光。巨牙外露　上下榫合。口發鉅吼「阿」「拉」「拉」聲　「哈」「哈」之聲　音調尖銳。髮紅黃色豎立放光。冠飾骷髏　象徵日月。腰繫黑蛇　懸有人首　以爲身飾右首三手　上手持輪　中手持刀　下手持斧。左首三手　上手執鈴中持腦蓋　下持犂頭。身爲佛母　大忿怒母　雙臂抱持。佛母右手緊持佛頸。左手奉佛　紅色蚌殼　滿貯鮮血。舌頸相接　磋磨作聲。繼而降隆　有如雷鳴。兩尊放射　智火光燄　出自毛孔。火燄各具金鋼之杵　熊熊有光。兩尊抱持　各以兩腿　一屈一伸。立於壇上鷲鳥俯伏　支持其下。一切皆爾　腦中出生。活躍生動　向爾照射勿驚勿懼。須知是爾　自識具體。又爲爾身　護佑之尊。勿怖勿畏。兩尊實乃　大日如來　雙身化成。一經辨識　即自得度。辨認之後爾身將與　護佑之尊　契合一體。勝妙報身。

第九日誦法

設生恐怖　意圖引避。則第九日　金剛部主　吮血之尊　前來攝引。當呼其名誦法如左。

尊貴佛裔。一心諦聽。金剛部主　吮血之尊　金剛薩埵　裸體化身。身暗藍色　三面六臂　四足穩立。右首上手　持金剛杵　中持腦蓋下手持斧。左首三手　上手持鈴　中持腦蓋　下持犂頭。身爲金剛大忿怒母　兩臂抱持。佛母右手　緊持佛頸。左手奉佛　紅色蚌殼滿貯鮮血。一切皆自　爾腦東隅　變現出生　放光照爾。勿驚勿悸復勿戰慄。當知係爾　自識具體。亦即爾身　護佑之尊。故勿怖畏。兩尊實乃　金剛薩埵　雙身化成。信之識之　即得解縛。既自辨識立與合體　獲致佛果。

第十日誦法

然因惡業　罹蓋過甚　不能證入　反生悸懼。意欲逃遁。則第十日　寶生部主
吮血之尊　前來攝引。當再呼名　念誦如左。
尊貴佛裔。一心諦聽。今爲十日　寶生部主　吮血之尊　寶生如來
裸體化身。身爲黃色　三面六臂。四足穩立。右臉白色　左臉紅色
中臉暗黃。臉後呈現　火燄光輪。右首上手　持有寶物　中持鋼叉
下持短棍。左首三手　上手持鈴　中持腦蓋　下持鋼叉。身爲寶生
大忿怒母　雙臂抱持。佛母右手　緊抱佛頸。左手奉佛　紅色蚌殼
滿貯鮮血。一切皆自　爾腦南隅　出生放光。勿驚勿悸　復勿戰慄。
須知卽爾　自識具體。又爲爾身　護佑之尊　故勿怖畏。兩尊實乃
寶生如來　雙身化成。信而證入　度脫自能。既自辨識　立與合體
證得佛果。

第十一日誦法

上來念誦　設因宿惡　不能證入　護佑諸尊。戰慄欲遁。第十一日　蓮花部主
吮血之尊　前來接引。當再呼名　誦法如左。
尊貴佛裔。第十一日　蓮花部主　吮血之尊　彌陀如來　裸體化身。
深紅爲色　三面六臂　四足穩立。左面白色　右面黃色　中爲深紅。
右臂三手　上持蓮花　中持鋼叉　下持錫杖。左上持鈴　中持腦蓋
滿貯鮮血　下持小鼓　身爲蓮花　大忿怒母　雙臂抱持
緊抱佛頸。左手奉佛　紅色蚌殼　亦貯鮮血。兩尊合體　皆自爾腦
西隅出生　放光接引。勿驚勿悸　復勿戰慄。極應信樂。當知爲爾
自識變生。又爲爾身　護佑之尊　故勿怖畏。兩尊實乃　彌陀如來
雙身化成。信之證之　解脫隨之。既自辨識　卽與合體　獲得佛果。

第十二日誦法

縱已聞法仍因宿業　戰慄不前。不特不識　甚欲逃遁。第十二日　當有業部
吮血之尊。寒林女神　獸首女神「弗萊孟母」與「汪鳩母」隨從擁護　前來接引。
仍恐不識　反增悸懼　當再呼名　誦念如左。
尊貴佛裔。第十二日　業部之主　吮血之尊　不空成就　裸體化身。
身深綠色　三面六臂　四足穩立。右面白色　左面紅色　中面深綠
具足威儀。六手之中　右上持刀　中持鋼叉　下持錫杖。左上持鈴
中持腦蓋。下持犂頭。身爲業部　大忿怒母　兩臂抱持。佛母右手
緊抱佛頸　左手奉佛　紅色蚌殼。兩尊合體　無非出自　爾腦北隅
放光加被。勿畏勿怖　復勿戰慄。當知卽爾　自識變幻。又爲爾身
佑護之尊。故勿畏懼。兩尊實乃　不空成就　雙身化成。是以爾應

虔誠信樂。一經辨識。隨卽得度。既已辨識　護佑之尊　卽與合體
證得佛道。
上師開示　至爲玄妙。依教證知　所見諸尊　自識變現。依據平日
觀想而成。例如有人　見雄獅皮。一見卽識　不生怖畏。設有不知
物蒙獅皮　悸懼頓生。經人告知　實非雄獅　恐懼自消。今茲所見
吮血部衆　體相絕鉅　四肢麤碩　大如天空。戰慄之心　不期自生
理無二致。若經宣示　便知卽係　護佑之尊。亦卽自識　變現所成。
此時忽有　明光顯現　名母明光。亡者以往　一度經歷。明光之上
復附明光　名子明光。子母明光　仝時顯現。如遇熟識　交融不離。
由此出現　自度之光。自覺自證　卽得解縛。

第十三日誦法

上來誦法　設仍未悟。縱有善行　心識發越　亦將後退　淪入輪迴。於是八位
忿怒女尊　寒林女神。復有八位「弗萊孟母」獸首女神。出自腦部　前來攝引。
當呼其名　念誦如左。
尊貴佛裔。一心諦聽。第十三日　寒林女神　共有八位。將自爾腦
隅出現　放光加被。切勿畏懼。
爾腦東隅　白寒林神。右手持屍　如持錫杖。左持腦蓋　滿貯鮮血。
放光加被　切勿畏懼。
爾腦南隅　黃寒林神。名「周利瑪」。手持弓箭　意欲放射。
爾腦西隅　紅寒林神「普拉摩哈」。手持旗幟　海獅所成。
爾腦北隅　黑寒林神　名「白達利」　右手持杵　左持腦蓋　滿貯鮮血。
腦東南隅　紅寒林神　名「普客斯」　右手提有　人體臟腑。左手取食。
腦西南隅　深綠寒林「喀富瑪利」。左手腦蓋　滿貯鮮血。右手持杵
攪血而飲　如飲瓊漿。腦西北隅　黃白寒林　名「藏達利」。方取屍身
撕裂其首。右手摘心　左手提屍　就腔吸血。腦東北隅。深黛寒林
名「斯瑪夏」。亦撕屍首　就腔吸血。如是八方　寒林女神　出自爾腦
圍繞五部　吮血諸尊　前來接引。愼勿怖畏。
尊貴佛裔。寒林圈外　爾腦八方　出生八尊「弗萊孟母」。獸首女神
亦來攝引。東有深褐　獅首之尊。雙手十字　交叉胸前。口啣屍身
振搖頸鬣。南有紅色　虎首之尊。雙手下垂　十字交叉。噬牙裂嘴
怒目而視。西有黑色　狸首之尊。右持匕首　左提臟腑　且嚼且吮。
北有深黛　狼首之尊。雙手撕屍　怒目注視。東南黃白　鷹首之尊。

肩荷巨屍　手持骨骼。西南深紅　鴦首之尊。亦荷巨屍。西北黑色
鴞首之尊。左手腦蓋　右手有刀　摘食心肺。東北深黯　梟首之尊。
右手持杵　左手有刀　割取嚼食。八方八位　獸首女神　亦然圍繞
吮血部尊。出自爾腦　前來接引。勿須畏懼。當知卽爾　自識變現

第十四日誦法

尊貴佛裔。第十四日　四門守護　女忿怒尊　出自爾腦　放光照射
爾應識之。爾腦東隅　虎首持鈎　白色女神。左手腦蓋　滿貯鮮血。
爾腦南隅　豕首持索　黃色女神。爾腦西隅　獅首持鐮　紅色女神。
爾腦北隅　蛇首持鈴　綠色女神。均持腦蓋　滿貯鮮血。四尊皆自
爾腦出現　放光加被。爾應視若　護佑諸尊。
尊貴佛裔。忿怒女尊　層層圍繞　五方五佛　裸體雙身。外層圍外
復自爾腦　顯現女神　異願而首　二十八尊。手中各持　異樣兵仞
前來攝引。亦毋怖懼。無論何光　應卽認為　自識幻形。在此關頭
極為重要。亟應憶念　生前上師　所傳妙法。
尊貴佛裔。爾腦東隅　深褐牛首　羅刹女神。一手持杵　一手持鈴
紅黃蟒首　梵天女神。手持蓮花。翠綠豹首　鉅大女神。手持鋼叉。

藍色猿首　司判女神。手中持輪。紅色瑜珈　雪山熊首　童貞女神。
手持短矛。白色熊首　帝釋女神。手持串腸。如是六尊　瑜珈女神。
爾腦東隅　出現放光。毋須畏懼。
尊貴佛裔。爾腦南隅　黃色蝠首　喜樂女神。手持七首。紅海獅首
安樂女神。手托土缽。紅色蠍首　甘露女神。手持蓮花。白色鷲首
月明女神。持金剛杵。深綠狸首　持棍女神。隻手舞棍。黃黑虎首
羅刹女神。手持腦蓋　滿貯鮮血。如是六尊　瑜珈女神。爾腦南隅
出現放光。毋須畏懼。
尊貴佛裔。爾腦西隅　翠綠鵰首　肉食女神。手中持棍。紅色馬首
喜樂女神。手持屍體　四肢全無。白色鷹首　大力女神。手持錫杖。
黃色犬首　羅刹女神。一手持杵　一以刀割。紅野馬首　欲望女神。
以弓搭箭。綠色鹿首　守財女神。手持土缽。如是六尊　瑜珈女神。
爾腦西隅　出現放光。毋須畏懼。
尊貴佛裔。爾腦北隅　藍色狼首　司風女神。手展旗幟。紅色羊首
妙髮女神。手持木挺。黑野豕首　野豕女神。手中持有　牙根串索。
紅色鴉首　霹靂女神。手持嬰屍。翠綠象首　大鼻女神。手提巨屍

自蓋飲血。藍色蟒首　入水女神。手持蛇索。如是六尊　瑜珈女神。
爾腦北隅　出現放光。毋須畏懼。
尊貴佛裔。尚有四門　瑜珈女神　出自爾腦　前來接引。爾腦東隅
黑杜鵑首　祕密女神。手持鐵鈎。爾腦南隅　黃山羊首　祕密女神。
手中持索。爾腦西隅　紅色獅首　祕密女神　手持鐵鍊。爾腦北隅
翠綠蟒首　祕密女神。手中持鈴。如是守門　四瑜珈神　出自爾腦
前來接引。
二十八尊　忿怒女神。一一出自　忿怒諸尊　自性之身。爾應領悟。
尊貴佛裔。安樂諸尊　出自法身　真空之性。爾應領悟。忿怒諸尊
出自法身　悲智之光。亦應領悟。
上來吮血　五十八尊　出自爾腦　攝照之時。設若知為　自識之光。
爾將融入　吮血諸尊　與之合體　證得佛道。
尊貴佛裔。今如不識　忿怒諸尊　懼欲逃避。苦難之來　不堪忍受。
此並不悟　自顯諸尊　戰慄頓生　終至昏迷。
此後自識　轉成幻相　墜入輪迴　不可得出。依教辨識　戰慄不生
自能超出　輪迴生死。

復次安樂　忿怒諸尊　最大體相　高齊天際。其次體相　大如須彌。
最小之體　亦等爾身　十有八倍　層疊之高。如是目擊　不須戰慄
宇宙萬象　雖然轉成　神樂相狀　神樂之光。設若了悟　爾識變現
一經辨識　卽證佛果。妙義相傳「刹那之間　頓成佛道」卽此是也。
如是緊記　不釋於心。與彼法身　與彼智光　融合一體　立證佛果
尊貴佛裔。是故所見　無論任何　怖畏幻相。應卽認為　自識變現。
尊貴佛裔。爾若不悟　畏縮不前。安樂諸尊　卽時交融　轉變成為
「大黑天相」忿怒諸尊　亦卽轉成　冥府主宰　閻摩之狀。自識所變
證成幻相。淪入輪迴　不能自拔。
尊貴佛裔。設人不悟　自識實相。任爾精諳　顯教經論　密乘修法。
縱令苦修　一刼之久　不成佛道。若悟實相　卽藉一法　或藉一字
均可證果。
亡者經歷　實相中有　不悟相狀　自識幻成。冥府主宰　閻摩獄卒
立時現前。最大身量　高及天際。其次體相　大如須彌。最小之體
亦等人體　十有八倍　層疊之高。其為數目　充塞宇宙。來時相狀
齘齒銜唇　雙目閃爍　巨腹細腰　束髮結頂　手持記錄　滓惡衆簿。

自口發出 「擊」「殺」之聲。吮腦飲血 撕裂屍身 取其首級 復摘其心 蜂擁而至 空間為塞。

尊貴佛裔。如是幻狀 出生之時 勿畏勿怖。爾今具身 宿業所感 意生之體。縱為殺剮 不能滅無。爾體性空 毋庸畏懼。閻摩獄卒 亦爾自識 變幻而成 毫無實體。空如壞空 無有是處。爾識所幻 相狀而外 安樂忿怒 飲血諸尊 異類面目 霓虹光圈 閻摩惡相 均非實有。不必疑慮。如是了悟 怖畏自消。與之合體 佛果自證。上來教法 如實了悟 爾應竭誠 篤信敬仰 護佑諸尊。在此中有 陷阱之中 前來救應。心作思維「我當皈依」憶念三寶 信樂三寶。不論修何 護佑之尊。心應觀想 并念佛號。祈禱如左。

「護佑慈悲。施恩加被。飄泊中有 拯我出離。」

復次口呼 上師法號。祈禱如左。

「徘徊中有 拯我出離。願師殊恩 永不捨棄。」

復次信樂 吮血諸尊。並向祈禱。

「無明驅使 流轉生死。光耀途次 恐怖捨除。安樂忿怒 諸尊前導。忿怒佛母 蜂擁護佑。安全使度 中有陷阱。終令成就 圓滿佛果。棄親背友 踽踽獨行。唯識所變 空性孤身。惟願諸佛 慈恩加被。在是中有 畏懼不生。五智之光 炳然照耀。願能辨識 無懼無怖。安樂忿怒 聖尊現前。確信無畏。了悟中有。惡業牽引 痛苦備嘗。諸尊護佑 消除災苦。實相本聲 千雷隆隆。願得轉成 六字大明。宿業隨行 無怙無持。護我唯仰 聖觀自在。宿業所感 苦難不堪。願藉明光 消苦得樂。願彼五大 勿起為仇。願入五佛 覺尊之土。

竭誠虔誠 如是祈禱。一切恐怖 自能消除。報身佛道 證入無疑。

一心念誦 三至七遍。至極緊要 切記毋忘。

但得了悟 無論惡業 如何深重 無論善業 如何微弱 其不解脫 實不可能。若在中有 然經一一 詳細導示 而仍不悟。則將下墮 投生中有。念誦之法 詳見下卷。

結述中有教法重要

無論依何 教宗修習。或為淵博 或為淺薄。死亡之時 種種迷惑 輒自出生 中有教法 自不可少。禪定成就 神識甫離 實相顯現。生前經驗 實屬緊要。有已了悟 自識實性。具是經驗 命殞中有 明光現前 奏效甚鉅。復次生前 禪定觀想 術乘諸尊 有所成就。實相中有 安樂忿怒 諸尊接引

尤具助力。生前修習 中有教法 既有特要。亟應信奉 隨誦隨記 如實記憶。誦念三遍 習以為常。每字每義 務求明晰。縱環衆仇 身瀕危急。教法大意 不應忘失。

此法名為「聞教得度」。縱有造作 五無間業。耳聞此法 亦必得度。應向羣衆 念誦講解。聞法之人 即或未解。中有之際 必能記憶 一字不失。中有憶力 強於生前 九倍之多。應向世人 廣為宣說。病榻之旁 亦應誦讀。亡靈之前 尤宜念誦。廣傳世間 咸蒙聖澤。有緣值法 實堪慶幸 非具積善 並有慧根 極難遇法。縱或遇法 不可得解。惟有聞法 信受奉行 自得超度。如是希有 諸法之王。珍之寶之 懷恃勿釋。

中有經歷 實相誦法 又可名為 聞法得度 依咒得度 第一卷竟。

若人欲了知　三世一切佛。
應觀法界性　一切唯心造。

上偈華嚴經夜摩天宮無量菩薩雲集所說，即覺林菩薩偈。意明地獄心造，了心造佛，地獄自空耳。

中有聞教得度密法

第二卷　投生中有

敬禮

虔誠稽首　諸佛菩薩　護佑諸尊　一切上師．慈悲加被　超度中有．

開偈誦語

中有教法　實相部份　上來誦竟．今當詳示　投生中有　栩活易懂．

第一章　亡後境界

上來關于　實相中有　詳細導示　猶如目睹．除已熟諳　眞實法相　並具善業
當可了悟．餘因惡業　不解實相　或因業力　戰慄怖畏　了悟自難．此輩下沈
已十四日．當誦下文　深印其心．

中有之體　如何生起　以及所具　超常官能．

已敬三寶．誦偈祈請　諸佛菩薩　慈恩普被．呼亡者名　三至七遍　念誦如左．

尊貴佛裔．一心諦聽．緊記勿忘．人于死後　淪入地獄　或生天道
乃至轉成　中有之身．如是名爲　超常之生．當爾經歷　實相中有
安樂忿怒　諸尊智光　不自了悟　懼而昏迷．其爲時間　約等亡後
三日有半．迨爾甦醒　爾智必已　重復原狀．同時轉成　發光之體．
類似生前　所具之身．一如密教　修法所示．
「忽自賦得　如幻色身　類似前身　當生之身．六根齊全．行動無阻．
具有業感　神變殊能．業感仝趣　中有之體　所具天眼　得見其形．」
經文云何　今當詳說．
發光之體　經文解爲「類似前身　當生之身」．意指亡者　將賦之身
恰如前世　宿業所感　血肉之體．其身亦具　圓滿相好．有如人類
福報所感．
似此之身　生自意識　中有境界　結想所幻．是以名爲　意生之身．
此時爾若　當生天趣　天趣境界　立卽現前．無論何趣　爾當受生
或生修羅　或生人趣　或生畜道　或爲餓鬼　或淪地獄　各趣情景
隨感而現　理無二致．
「前身」二字是以隱指　三日半前　爾曾思維　爾所具身　仍爲前生
業力所感　血肉舊體．「當生」二字　則指所感　將來投生　處所情景
是以經句「類似前身　當生之身」應卽解爲　已棄色身　與夫將來
重復受生　應賦色身．此時於彼　生起情景　不論爲何　勿起貪求

勿爲吸引　勿示怯弱．設因怯弱　忽生喜愛　爾將淪入　六道之中
受苦無盡．
迄至昨日　爾仍不悟　實相中有．漂流下墜　以至此極．今爾若期
信持眞實　爾應依據　上師所傳　心不散亂　善自安住　無作無念
自識元明　光照空寂　法爾性境．果能如是　自必得度．不再進入
受生胎門．若爾不能　了悟自識　則應信樂　虔誠觀想　任何上師
護佑之尊　如在頂門　慈悲庇蔭．如是要法　一心信持．

如是念誦　亡者若悟　自得超度　不再淪入　生死海中．設因惡業　牽引所致
猶未了知　續誦如左．

貴尊佛裔．再示諦聽．「六根齊全　行動無阻」其意若謂　爾於生前
或爲目盲　或重於聽　不良於行．今在中有　爾目能視　耳亦善聞
六根無損　敏銳不缺．中有之身　是以說爲「六根齊全」．爾今具身
六根不缺．所以證明　爾已離世　漂泊中有．了悟此理　憶持勿釋．
尊貴佛裔．「行動無阻」其意殊指　爾識業離　塵世色身．今爾所受
意生之身　非復前此　粗礙色體．是以爾今　忽具殊能．諸如磐石
山陵丘壟　地土房屋　乃至須彌　爾能任意　穿行無阻．除爲佛座

母胎而外　縱如須彌　衆山之王　往來穿過　毫無質礙．卽此亦證
爾正徘徊　投身中有．至切憶念　上師教法．虔誠祈禱　聖觀自在．
尊貴佛裔．爾今實具　等神變殊能．然此非爲　持之效．係爲中有
自然具有．業力性故．爾今能于　一剎那間　環行須彌　遨遊四洲．
或於手臂　伸屈之頃　隨念而至　任何地方．力能主故．如是種種
神變幻力　切毋貪求．切毋企有．
任爾意欲　顯何神通　無有神通　爾不能顯．神通之能　具在爾身．
任爾顯現　無有妨阻．惟爾仍應　了悟正教　祈禱上師．
尊貴佛裔．「業感同趣　中有之體　具有天眼　得見其形」其意明示
中有境界　有諸亡者．業力感故　同生一趣．自能一一　互見其形．
譬因福報　同生天界　天人身形　彼此自見．其生他趣　亦同此理．
是以爾於　現前各形　慎毋希企．惟應觀想　聖觀自在．
「具有天眼　得見其形」意亦顯示　福報受生　天道人形　惟習禪定
具有天眼　始可得見．然天趣身　非可常見．一心觀想　始見其形．
否則不見．間有習禪　心神外馳　亦不能見．

中有之身　特殊狀態．

尊貴佛裔。爾將藉是　中有之身。目睹塵世　熟諳地方　在彼親屬。如在夢中　彼此相逢。

爾睹親友　就之而語　瞿若無聞。目睹彼等　目睹爾家　正在舉哀。爾心思維「余其死乎　余將何爲」至極悲痛。如魚離水　擲諸烈燼。苦痛之慘　爾正觀歷。然徒悲痛　亦復何益。應即祝告　素所供奉超人上師。同時祈禱　護有之尊　聖觀自在。縱於親友　愛戀不捨於爾無助。萬勿依戀。虔誠祈禱　聖觀自在。悲痛自止　怖畏不生。尊貴佛裔，業風吹動　永無止息。爾在中有　往復漂泊　心不自主。將如羽毛　風中起落。又若身騎　喘急病馬　馳騁不定　誠非得已。忽又聽聞　哭泣悲哀。不禁口呼「余在勿悲」。迫彼不理　爾又思維「余已死乎」此時爾復　悲痛不勝。注意切莫　如是悲痛。

日以繼夜　隨時皆是　灰白曙光。爾將如是　逗留中有　一週二週三週四週　五週六週。乃至七週　四十九日。投生中有。悲慘時期有謂不出　二十二日。然因宿業　各各不同。隨業所感　期難確定。尊貴佛裔。約在此時　業力狂風　不勝猛烈。自爾身後　疾馳而來。陣陣推送　足不能停。自識所幻　勿須悸懼　無間黑暗　今臨爾前，如入重霧。毛髮爲豎。此時忽自黑暗出生「擊」「殺」之聲。復有種種恫嚇之聲。肝胆俱裂。於彼種種　勿畏勿懼。

另有亡者　惡業熾盛。惡業所感。啖人羅刹　各持兵刃　口呼「擊」「殺」紛擾洶湧　狀至怖畏。爭先狂撲　惟恐不及。或復幻現　種種凶惡肉食之獸　追逐前來。或復幻現　狂風暴雨　大雪深霧。或復幻現羣衆追逐。或聞巨響　有如山崩　有如海嘯　如火噴轟　如風怒吼。巨聲之來　驚怖欲絕。四竄逃奔　不擇去路　終遇絕壁　一爲白色一黑一紅。懸崖千丈　望而生畏。生路愈窮　勢將下墜。尊貴佛裔。三絕壁者　即貪嗔癡。非爲實質。此時當知　不幸身處　投身中有。竭誠祝告　聖觀自在。并念佛號　祈禱如左。

「聖觀自在。上師三寶。慈悲加被。拔我諸苦」。

如是祈禱　憶念勿釋。

或具積善　至誠奉教　感得喜樂　愉快安逸　滿分福報。或無積善與未作惡　所感之報　非樂非苦　凡恐庸迂　漠然無情。尊貴佛裔。今生所受　不論何報　或因善業　感受何樂　勿爲吸引。愼勿貪著。應作思維。

「積善所感　一切喜樂　諸以供養　上師三寶」。并棄一切　愛欲貪求。

縱爾感得　非樂非苦　漠然無情。禪定心住　大手印法。心中不作禪定之念　至爲切要。

尊貴佛裔。此時如遇　橋口寺廟　八大靈塔。爾欲稍憩　不能久停。蓋以爾識　業離四大　質礙色體　不能幻留。爾輒懊喪　煩惱悲痛。能知之識　恍惚不定　稍縱即逝　失所憑藉。不禁自思「吁余已亡余將何爲」此念一起　悲不自勝　萬念俱灰　無限愁苦。爾既不能任意停留。似被驅使　流徙無定。當摒雜念　調伏安住　不動心境。所備供品　爲爾特設　始得享受。其他供物　無法嘗食。此時朋類無一可以　引爲己助。

凡此皆爲　投生中有　意生之身　漂泊之證。此時苦樂　均屬業力。忽如返家　目睹僕役　以及戚屬　自己屍身　心復思維「余今已死余將何爲」不勝悲苦。忽復妄想「如得復生　任何不惜」如是作念往復流蕩　覓取色身。縱入屍體　九次以上。然因經歷　實相中有　爲時過久。爾之屍身在冬凍結　入夏腐爛。或爲親屬　用火焚化　或埋土中　或投諸水或擲山崖　鳥獸啄食。無處可棲　意不滿足。頓覺自身　似爲推入山崖石穴　隙縫之中。投生中有　所嘗苦楚　即係如是。縱爾覓得四大之身。除苦而外。毫無所得。應毋再起　投生妄想。令心安住不生膠着。亟應如是　令心安住。

上來誦法　依示而行　中有境內　即得解脫。

·冥判情景

間或尚有　惡業力故　仍不了悟。再呼其名　誦示如左。

尊貴佛裔。一心諦聽。爾之受苦　業力所感。純係自業　不關他人。是以爾應　一心至誠　祈禱三寶　護佑加被。設不祈禱　亦不心注大手印法。復不觀想　護佑之尊。當有生前　與爾俱生　司善神祇現臨爾前。以白石卵　計爾善業。復有生前　與爾俱生　司惡神祇以黑石卵　計算惡業。爾將驚懼　全身戰慄。試爲謊言「生前未作任何惡業。」

地府主宰　於是宣示「我有業鏡　鑒照不爽。」

當即觀鏡　善惡映現　歷歷如繪　縱欲掩飾　亦徒無益。地府主宰

於是派遣　凶惡獄卒。以索繫頸　拖曳下堂。斷爾之首　剖爾心肝
抽爾臟腑　吮爾腦汁　飲爾之血　食爾之肉　嚙爾之骨。爾雖痛苦
仍不得死。爾身雖碎　復又完整。反復受刑　不勝苦楚。縱有神祇
計算石卵　勿驚勿怖。亦毋謊語。復勿畏懼　地府之主。
當知爾身　意生之身。首斷肢割　不能滅無。爾身實係　眞空之性。
不須畏懼。卽彼閻摩　亦係爾識　自所變幻　意生之身　習氣結體
空無所有。空不壞空。猶如無質。不傷無質。
爾身以外　諸如閻摩　判官獄卒　鬼怪幽鑑　或爲牛首　威德明王
除爲爾識　自所變現　實皆無有。爾應善自　如實了知。
此時當知　已處中有。爾應心住　大手印定。設爾不知　如何住定。
祇須推究　恐怖實性　本無有生。僅爲法身　眞空之性。
此空非卽　空無所有。如實性空　方可爲空。爾對空性　不免畏懼。
爾識當空　照映從明。識明照耀　報身之境。爾處此境　忽自經歷
空明交融　强烈難忍。空性本明　明實空性。明空不離　此爲本性
第一義身。到處放射　映耀無阻　是卽應身。
尊貴佛裔。心毋散亂　靜聽宣示。設能了悟　上述四身。於任何身

定必解脫。心勿外馳　但聽我言。佛與有情　以此分界。此一剎那
極爲重要。心如不定　重墜苦海　無量數劫　不得出離。
經文所示「一剎那間　界限分明。一剎那間　四覺可證」其意眞實
恰合此際。

今前所經　中有現象　以心狂亂　爾未能證。徒因此故　枉受恐怖。
如再散亂　聖觀自在。大悲恩波　中途阻斷。爾將沉淪　永不得度。
是以爾應　非常謹愼。前此聞法　雖未了悟。今如辨識　仍可得度。

亡者生前　無知無識　不解禪定　當更念誦。

尊貴佛裔。設爾不明　如何禪定。爾當憶念　聖觀自在　并及三寶
懇切祈禱。思惟一切　恐怖之相　不啻自己　護佑之尊。或竟視作
聖觀自在。回憶生前　上師灌頂　錫爾法名。同時復憶　上師法名。
一一告知　冥府主宰　判官獄卒。依教而行　縱墜絕壁　無有傷害。
幸自振作　勿怖勿畏。

心念所至　無不感應。

前此聞法　縱未超脫。此際亦可　令其得度。然仍未可　必其得度。尙須懇摯
繼續導示　再呼其名　念誦如左。

尊貴佛裔。此時頓覺　剎那歡樂　剎那愁苦。緊張情狀　猶如弩砲。
弱弛自如　任憑機力。歡樂之時　勿稍貪愛。愁苦之來　亦毋憎惡。
設爾業感　受生上界　人天修羅　上界情景　立卽現前。生前眷屬
爲爾設祭　殺害生物　修作佛事　并非佈施。因爾此時　意根未淨。
目睹彼等　一切舉動　由慳生瞋　因爾瞋念　立墮地獄。無論遺眷
有何造作　壓止瞋心　勿令生起。心應住于　敬愛之念。
設見生前　所積財物　貪戀不捨。或見財物　已屬他人　爲所享用。
意志薄弱　貪戀不已。或竟怒及　享用之人。此念一生　彈指之傾
影響心念。縱爾應生　上方樂土　亦必因此　淪入地獄　或爲餓鬼。
所遺財寶　爾縱貪戀　此時不能　復爲爾有。亦不再爲　爾所享受
是以切應　堅定意志　愼勿貪著。棄之如遺　毫不置念。任爲何人
享用爾財　心勿吝惜　心存佈施。觀想如同　供養三寶　與爾上師。
堅爾意志　心毋執著。
設供之時　誦念眞言　加持食物。或修佛事　消爾惡業　拔離苦趣。
誦咒修法　不合儀軌。修法僧侶　間有昏睡　心不專注　違犯戒律
淨行有虧　乃至一切　輕慢正法　爾均目睹。蓋在中有　爾已賦有

業力所感　少分漏通。因此爾或　心疑聖教　退失正信。爾復能睹
修法僧侶　戒怖不安。竟用黑教　追薦之法　褻瀆正教　妄行儀軌。
爾必思維「噫余竟爲　彼等欺罔」心極沮喪。憤慨之餘　疑慮聖教。
退失正信　心不隨喜　並失敬仰。彈指之頃　影響心念　必淪苦趣。
如是思維　於爾無益　抑且有害。任彼僧侶　修法之時　不合儀軌
缺乏淨行。心惟作念「余心不淨　一至於是。我佛垂示　寧能有誤。
譬諸攬鏡　面呈斑點　鏡亦反映。心之不淨　豈非如是。至彼僧侶
其身爲僧　其語爲法　其心實佛　余當皈依」。
思維至此　於彼僧侶　當具信心　虔誠敬愛。家族爲爾　修作佛事
於爾利樂　實有神助。是以爾應　心存敬愛　至爲重要。切記勿忘。
又爾業感　當墮苦趣　苦趣之光　卽來勾攝　賴爾嗣續　與爾親屬
淨修佛事　不染邪巫。所延上首　喇嘛之衆　深邃佛理　身語意三
一一專注　虔修功德　不失儀軌　目睹如是　心大歡喜。卽此歡心
剎那之善　轉移爾業。縱感惡道　改生上界　較樂之地。是以勿生
不淨之心。當於一切　喜愛敬信　不加分別。至爲重要　極端注意。
尊貴佛裔。綜上所示　爾識現在　中有境界　無所憑藉。體量之微

流動無停。任爾起念 淨或非淨 感應極易 是以心中 勿起非淨。但憶生前 任何修持。設未修持 心應歡喜 至誠皈命。懇切祈禱聖觀自在 護佑諸尊。禱文如左

「捨離親摯 踽踽獨行 唯識所映 空性孤身。惟願諸佛 慈悲加被。
在是中有 畏懼不生。惡業牽引 備嘗諸苦。護佑諸尊 消災除苦。
實相本聲 千雷隆隆。願得轉成 六字大明。宿業隨行 無怙無恃。
護我惟仰 聖觀自在。宿業所感 苦難不堪。定力明光 攝引得樂」。

虔誦上偈 必獲導引 決非謊語。爾應安心 如是祈禱 至爲要妙。一再念誦 憶念隨生。自獲證入 自獲解脫。

輪迴六道 劣光現前。

一丹導示 亡者惡業 熾盛難消 仍未了悟。可再反復 開示多次 極有裨助。當再呼彼 亡者之名 誦念如左。

尊貴佛裔。以爾不悟 前有身形 逐漸消散 至不可辨。後有之身將益明顯。愁苦之餘 心作思維。「余何罪哉。苦痛備嘗。任投何身余將住覓」。如是思維 往來四處 奔馳不停 不知所之。六道輪迴即于此時 發光勾攝。爾業所感 當生何道 彼道之光 愈益強烈

尊貴佛裔。設爾欲知 六道之光 其色何若。一心諦聽。天道之光其色灰白。阿修羅道 其色黯綠。人道之光 其色暗黃。畜生道光暗藍爲色。餓鬼道光 色爲暗紅。惟有地獄 光如烟霧。爾因業力當生何道 爾身將染 彼道光色。

尊貴佛裔。如是教法 殊妙無比。於此時際 尤爲重要。任爲何光現前勾攝 觀想光爲 聖觀自在。任彼光線 來自何道。觀想如若聖觀自在 來自彼方。此法玄妙。藉是可免 投身彼道。或曾修持護佑諸尊。任擇一尊 觀想身形 持久不散 似有實無。猶如術者所變幻相。此即所謂 淨幻之相。次觀彼尊 自外向內 逐漸隱斂至不可見。次觀自身 忽在光明 眞空之境。心無執著 安住片時。再觀彼尊 再觀明光。如是反復 依次觀想。末觀自識 亦然如此自外向內 逐漸隱斂 至不可見。空徧一切 識徧一切。識徧一切即是法身 徧一切處。安住法身 不生之境。在此境界 即證無生即證圓覺。

第二章 轉生法門

閉塞胎門

亡者生前 修持不力 不親正法 仍未了悟。妄念難制 徘徊胎門。閉塞胎門導示極要。呼亡者名 誦念如左。

尊貴佛裔。設於導示 仍未領悟 迄于此時。因爾業力 不由自主或往上升 或向前進 或竟下墜。應即觀想 聖觀自在。切記勿忘。此時忽有 如上宣示 疾風暴雨 冷徹骨髓。冰雹交加 無間黑暗。有如羣衆 追逐加害 意欲逃避。以無善業 反墮苦趣。具諸善行自得往生 上界樂土。尊貴佛裔。爾在此時 業感何道。彼道境界立時現前。於此關頭 一心諦聽 甚深微妙 重要法門。以往導示縱未能明 今茲宣說 當能了悟。即于聖教 修持不力 亦可證入。是以爾應 靜聽念誦。

此時如用 胎閉法門 極爲重要 極堪注意。主要法門 計分兩步 一爲制止勿入胎門 一爲閉塞 當入胎門。

制止亡者 勿入胎門。

尊貴佛裔（并呼其名 安住觀想 不論爲何 護佑之尊。譬諸觀想水映月輪。雖無有月 了了分明。恰如術者 所變幻相。設未曾修護佑之尊。應即觀想 聖觀自在 或竟觀想 誦法之人。心作是念安住觀想。

次應觀想 護佑之尊 自外向內 逐漸隱斂。次再觀想 眞空明光。心無執著。如是甚深 微妙法門 藉此法門 決不入胎

第一 閉胎法門

如彼觀想 設爾未能 制止爾身 進入胎門。則當爾正 入胎之時尙有妙法 閉塞胎門 諦聽指示。

「投生中有 今已現前。心當誓持 純一意念。中有境內 善業想續
閉塞胎門 以爲敵故。虔誠敬愛 今茲需要。於彼嫉妒 捨除無餘。
一心觀想 雙身上師」。

上來偈語 反復念誦 口齒清晰。憶持其義 如義觀想。依此修習實屬必需。

上來偈語 意義如下。「投生中有 今已現前」其意明示 爾正徘徊投生中有。如爾臨水 或爾照鏡。其中不映 爾貌爾身。爾身亦不投射影形。蓋爾已捨 粗礙爲質 血肉色身。此即中有 顯著象徵。亦即證明 爾正徘徊 投生中有。

此時爾應 純一意念 心不狂亂。純一意念 極爲重要 恰如馳馬

控之以彊。
此時爾作 任何意欲。意欲之境 當即現前。是以不應 心起惡念。
誠恐念起。前途轉變。心應繫念 中有教法 師法僧侶。生前如荷
上師說法 爲爾灌頂 許爾修習 密教經典。亦應憶念 心神繫合。
「善業相續」切要之圖。此時不應 心起妄念 上升下墜 界限分明。
如再躊躇 一剎那間 長劫受苦 在此關頭「心中善持 純一意念。
務使「善業 相續」不絕 爾今已值 閉胎之時。虔誠親愛 今茲需要。
偈文暗示 閉塞胎門 共有五法。此爲最先 閉胎法門 務自憶念
持久不釋

第二閉胎法門

尊貴佛畜。爾將目睹 男女居室 幻狀如眞。設有所見 心毋妄想
留身其間。應即視爲 超人上師 與其佛母 觀想不釋。敬禮信仰
心觀供養 至極虔誠 決定祈求 佛法加被。
即此決定 胎門必閉。設仍不閉 頓覺自身 墜入堪虞 立即觀想
超人上師 與其佛母。或竟觀想 護佑之尊。或觀雙身 聖觀自在。
觀想不釋 心作供養 虔誠決定 祈求加被。如是行之 胎門自閉。

第三閉胎法門

縱經上示 胎仍未閉。爾覺自身 墜入堪虞。今將示爾 抑制愛憎
第三法門。
受生種類 計共有四。卵生胎生 濕識往生 乃至超生。四生之中
卵生胎生 性質相似。
上來宣示 男女居室 幻狀現前。此時設起 愛憎之念。立入胎中
受生爲馬 或爲雞犬 或爲人類。
當感男身 能知之識 忽起妄念 自覺爲男。即於所見 男女兩者
深憎其男 愛悅其女。當感女身 能知之識 亦起妄念 自覺爲女。
即於所見 男女兩者 深憎其女 愛悅其男。當彼男女 坎離相合
沉醉之傾。能知之識 妄念增上 俱感慾樂。頓入昏迷 無所知覺。
迨及甦醒 已在卵中 或在胎中 出胎張目 已成犬子 生前爲人
今已變犬 犬窩之中 飽經苦痛。或變小豕 在欄生活。或變爲蟻
爲穴勤忙。或爲昆虫 泥孔蠕蠕。或爲羔羊 或爲牛犢。如是身形
歷劫難換 橫骨梗候 愚癡可憐。且復備受 種種痛苦。其落地獄
或感惡趣 或竟徧歷 六道輪迴。亦復如是 受苦難言。

世人不之 執迷不悟。妄圖生死 不知畏懼。一何可悲 一何可嘆
間有未聞 上師說法。頓即如是 墮落懸崖 沉淪生死 受苦不堪
永無停息。若爾不願 如斯遭遇。幸聽導示 憶持在心。
爾應遏止 愛憎之念。並應記取 今茲所示 閉胎之法。上偈所謂
「閉塞胎門 以爲敵故。虔誠敬愛 今茲需要。於彼嫉妬 捨除無餘。
一心觀想 雙身上師」即指此時。上不云乎。當感男身 愛女憎男。
當感女身 愛男憎女。隨起妄念 於彼男女 頓生嫉妬。
此時教法 甚深玄妙。尊貴佛畜。愛憎妄念 生起之時 應即觀想
思維如左。
「惡業熾盛 至于此極。因著愛憎 迄淪生死。設不自拔 猶著愛憎。
自陷生死 苦海無休 長劫不出。余於今日 當棄愛憎。嗟乎余身
自茲而後 愛憎妄念 永不滋生」。
如是觀想 堅爾心意 勿渝爾志。密教修法 如是諦示「惟立此志
胎門方閉」。
尊貴佛畜。心毋散亂。一心決定 勿渝此志。

第四閉胎法門

縱依上示 未閉胎門。亡者自覺 踏入堪虞。第四法門 不實如幻。
依法而行 胎門應閉。善自作意 諦觀如左。
「嗟彼男女。狂風暴雨 霹靂巨聲 可怖相狀 一切現象。究其實際
無一非幻。雖似有相 實無自性。如幻不實 如夢如寐 無常無定
何愛之有。何懼之有。非爲實有 見爲實有。一切本從 自心變幻
能幻之心 既非實在。所幻現象 何能獨有。
以往迄今 迷而未悟 認爲無有 以假作眞 視幻爲實。至今沉淪
生死海中。如再不悟 一切皆幻。余將長劫 流轉輪迴 淪入惡趣
備受痛苦。
誠哉一切 如夢如幻。又如回聲 陽焰化城 海市蜃樓 鏡花水月
幻燈映景。無一剎那 有其實在 惟虛不實」。
一心推求 了知非實。能知相續 如是了達 不再迷惑 如倦思還。
了達無實 胎門自閉。

第五胎閉法門

如上導示 觀幻之法 未能澈悟 萬象實無。胎門未閉 投入堪虞。
應再導示 第五法門。觀想明光 閉塞胎門。善自作意 觀想如左。

【觀彼一切 即我自心。心即是空 不生不滅。】
如是觀想 令心安住 無生之境。譬諸傾水 入于水中 自然和合。
令心自在 入于本來 不可變易 動盪自如 明淨之境。保持如如
無生狀態。四生胎門 定自閉塞。持久觀想 以待成就。

閉塞胎門 甚深妙法 廣如上述，上智中智 下愚人士 如不得度 應無是理。
云何如是 因緣有四。一因有情 中有境內 各具漏通。遇有導示 率能了悟。
二因生前 雖屬盲聾 今在中有 六根齊全 遇有導示 善自能聞。三因有情
中有境內 怖畏迫逐 善自爲計 性自警覺。有所導示 自願聽聞。且彼識體
已失憑藉。無論何處 隨念可至，四因有情 記憶明晰 九倍生前 生前魯鈍
然在中有 業刀使敏。有所導示 善能觀想 易於成就。具足四因。自易得度。
以是四因 如爲亡者 修作佛事 必能奏效。中有教法 繼續念誦 四十九日
是以重要。一次導示 縱未得度。再次導示 自能解脫。以此備有 如許種種
導示法門。

選擇胎門

間有衆生 雖經囑令 專一心念。惡業障重 歷刼乏善 不習淨行 仍不得度。
設在此前，胎門未閉 今當教以 擇胎之法。普皈諸佛 菩薩加被。並誦三皈

三呼其名 導示如左。
尊貴佛裔。一心諦聽。上來教法 詳爲爾說。爾仍不悟 胎門未閉。
爾今已屆 受生之時。今再導示 甚深妙法 依此教法。選擇胎門。
注意諦聽 信受毋忘。

受生景象 提示警覺。

尊貴佛裔。諸受生處 各有特徵。今將現前。應即了悟 何洲較勝。
善自鑑別。
爾若感生 東勝身洲。將見湖中 雌雄鴻雁 水面追逐 萬勿往生。
一心憬悟 勿往求生。如生彼洲 雖得安樂。佛法不聞 故不可往。
爾若受生 南贍部洲。其處宮室 壯麗煒煌。如必求生 此洲較可。
爾若受生 西牛貨洲。將見湖濱 牛馬放牧 牝牡合羣。但應速返
不可前往。洲雖富饒 佛法不聞 亦不可往。
爾若感生 北俱盧洲。將見湖濱 樹木四週 成羣牲畜。往生此洲
享壽雖高 非受福報 以無佛法 是以勿往。
上來四洲 受生徵兆 一一提示 令爾警覺。應即了悟 愼毋輕往。
若生天道。將見宮殿 衆寶莊嚴。福感此土 可往受生。

若感修羅 爾將目睹 悅目林樹。或見火圈 相向旋舞 一心憬悟
勿往求生。無論如何。不可前往。
如感畜道 目所能擊 山穴石窟 地有深洞。烟霧瀰滿 決不可往。
如感餓鬼 將見原野 荒無人烟 林木不生 地裂淺孔 或睹空林
衰草枯根。若生此道 饑渴慘苦 曷有既極。一心憬悟 勿往受生。
努力振作 切勿前往。
若感地獄 將聞歌聲 惡業所感 悲哀淒切。身墜其中 不可抗拒。
所屬之地 黑暗無間。屋宇散布 黑白交錯。遍地阱穴 道路昏黯。
如往彼處 即淪地獄。烈火寒冰 不堪其苦。一入此中 求出無期。
是以不應 留身其中。
上來所示 努力振作 今尤需要。

追命惡鬼 防護法門。

尊貴佛裔。業力所感 追命惡鬼 身後迫逐。身不由主 逕自前進。
雖非所願 誠非得已。爾前亦有 追命惡鬼。如爲劊手 導赴刑場。
仝時忽起 迷目黑霧。業感旋風 雨雪交加 雹石狂擊。冰刀旋舞。
心頭驚悸 思欲逃逝。正在畏怖 急求棲避。忽見宮殿 岩穴地窟
草莽荒漠 涸池枯莖 廣如上述。急思逃避 不加細擇。任入一處
潛伏不動 懼不敢出。心中思維 今如外出 災苦不免。既因畏懼
不敢復出 於彼棲所 心生貪著。噫彼棲所 竟爲母胎。殼因畏懼
逃避中有 可怖相狀。任擇棲所 或擇母胎 隱匿不出。自必取得
下劣生身 受諸苦難。
上來情景 不啻顯示。惡鬼夜叉 橫加滯難 阻生善土。
此時亦有 甚深妙法。諦聽導示 注意勿忘。
此時若有 追命惡鬼 自後迫逐，種種恐怖 於爲生起。立即觀想
無上稞身（大黑天王）馬頭明王 金剛手尊。或竟觀想 素所供奉
護佑之尊。四滿莊嚴 身肢俱偉 怒容可怖。將彼惡鬼 一一摧滅。
一刹那頃 觀想成就。藉有恩波 藉有威力 追命惡鬼 不敢近身。
於是爾得 從容擇胎。此爲重要 微妙法門。信持在心 勿得忘失。
尊貴佛裔 禪那諸佛 菩薩諸尊 所現相狀 等持之力。至於餓鬼
某類惡魔 乃係亡魂 經歷中有 心念變易。身隨心變，保持不失
頓成餓鬼 惡魔羅刹。具有神變 易形之力。一切餓鬼 上下空間
稠密充塞。並有惡鬼 八萬種類。均屬中有 意生之身。變易心念

遂具此體。
此時若憶　大手印法　入定觀空　最爲上乘。若未習此　推究一切
如幻不實。此並不能　心毋爲動。一意觀想　護佑之尊　聖觀自在。
自能證得　報身佛道。
　遷識往生　人道轉生。兩法門中．任擇其一。
尊貴佛裔。設因業力　必須入胎。今當詳說　擇胎妙法　諦聽勿忘。
爾所見胎　任爲何種　爾不應入。追命惡鬼　若迫令入。卽應觀想
馬頭明王。
爾既賦有　漏通神力。受生處所　各有幻境　一一現前。善自辨識。
善自選擇。
遷識往生　佛國淨土　或擇不淨　人道胎門。兩法門中　任擇其一
成就之道　詳示如左。

遷識往生　佛國淨土。

佛國樂土　往生法門　觀想如左。
「余何苦哉。無始刼來　以迄今日　淪轉生死　苦海之中。
余何痛哉。前此未悟　識我不二。未能解脫　轉成佛道。
今於輪迴　已生嫌惡。可怖可厭　時機已至　亟應捨離。
此後誓當　勇往直前。求生西方　極樂世界。虔誠祈求
彌陀如來。佛力加被　蓮花化生。」
如是觀想　堅持爾願　往生彼土。或願往生　最勝樂土。或願往生
不退轉土。或願往生　無上妙行。成就樂土。或願往生　無量蓮花
光滿國土。早夕得親　淨蓮花生。或願往生　任何佛土　堅持爾願
一心不亂　自能感應　立生彼土。
或願往生　覩史內院　親近彌勒　亦當仝此　堅持爾願。心作思維
「雖處中有　時機已熟。我今當生　覩史內院　親見慈尊。佛力加持
投入蓮花　花開見佛。」

轉生人道　復入塵世。

遷識往生　若不可能　爾並喜欲　投入人胎。或因業力　必須入胎。
今將導示　選擇非淨　輪迴胎門　甚深妙法。諦聽勿忘。
藉爾漏通　周察四洲。見有佛法　應卽往生。
身若出自　坎離和合。鼻觸香味　卽爲吸引。粘附坎離　胎中受生。
此時所起　任何景象。於彼景象　勿視爲實。勿生喜愛　勿生憎惡

善胎自得。具願往生　極爲重要。此際心述　爾願如左。
「余當生爲　世間之王。或爲梵門　偉大猶如　娑羅之樹。或生瑜珈
行者之門。或生世系　淨無玷瑕。或生家族　信奉聖教。如是受生
具足福報　利樂衆生。」
如是思維　如是具願　始入胎門。仝時發射　恩波淨光　加持其胎。
觀想入時．轉成天宮。復觀十方　諸佛菩薩　護佑諸尊。尤爲重要
聖觀自在　慈恩加持。懇切祈求　然後入胎。舛失難免。蓋因業力
善胎輒被　認作惡胎　惡胎間亦　誤爲善胎。今再導示　重要妙法。
諦聽如左。
縱令胎善　勿起貪愛。如爲惡胎。亦毋憎嫌。心無愛憎　念離取捨
不生分別　是爲妙法。除彼少數　素習等持　妄念不起。其餘有情
業感積習　不易排除。
亡者設未　捨棄愛憎　既無宿慧　惡業又重。必至落入　畜生道中。縱生人道
心性如畜。再呼其名　示令避免。
尊貴佛裔。設爾未能　捨離愛憎。或爾不悟　擇胎妙法。任何景象
現於爾前。祝告三寶　敬求皈依　虔誠祈禱　聖觀自在　昂首前行。
善自了知　已落中有。身後所遺　子女眷屬　已非所有。貪戀之念
應卽遣除　進入天道　白光途徑。或趨黃光　重生人道。見彼宮殿
衆寶莊嚴。見彼園林　賞心悅目。逕入其中　不須顧慮。
反後念誦　上文七次。然後爰誦　虔請諸佛　菩薩偈文。祈護中有　險難偈文
六種中有　警策偈文。護免中有　恐怖願偈。以上四偈　各誦三遍。然後殿以
五蘊之身　解脫鐵咒。常誦自度　儀軌法頌。

最後結述

誦念教法　如屬得當。瑜珈行者　智力進展　命終之時　遂移靈識　奏效極鉅。
不須經歷　中有境界。將由偉大　直上途徑　頓證法身。密法修習　成就較次。
如在亡後　實相中有　雖是教法　辨認明光。亦由斯徑　證取報身。成就更次。
亡後三週　實相中有　安樂忿怒　諸尊現前。各依功候　各依根器　一一得度。
此中關捩　歷歷可數。何處證悟　何處得度。根器滯鈍　惡業障重　一再下沉。
投生中有。教法多門　逐步導示　如登梯級。任何一步　當得了悟　超脫生死。
卽彼業重　根器極劣　不能辨識　恐怖橫生。經示種種　閉塞胎門　擇胎方法。
任擇一法　當能領悟。依法觀想　佛力加持　轉劣爲勝。縱具惡根　心性似畜
一心皈依　能免諸苦。并獲圓滿　具足八勝　人身利樂　復在後有　得值大德

上師說法　如願超脫。亡者已落　投生中有　得聞教法　善因相續。猶滯於塞　疏之使通。教法之妙可以概見。

縱有衆生　惡業太盛　聞法悟證　亦能得度。所以然者。蓋因此時　安樂忿怒諸尊接引。魔王魔軍　亦來勾攝。一聞教法　心隨法轉　自可得度。亡者已棄血肉之體　惟具意身　感應自易。亡者具有　少分漏通　漂泊中有　不論何處召喚可至。聞法同憶　頓即領悟　心隨法轉。此時誦法　具大功用。譬諸弩砲發石中鵠。如大樑木　百人莫負　設浮水面　任意曳行。又如馳馬　以轡馭之。亡者遺體　如尙在室。當傍其體　反復念誦　淸晰勸聽。迨至血液　黃色分泌流自鼻孔。此時慎毋　移動其體。欲期誦法　發生效果。尤當遵守　下列數事。勿爲亡者　殺害牲畜。切忌眷屬　傍屍哭泣。盡力佈施。修諸功德。此外應在　亡靈之前　講解教法　任何經典。誦法之前　如能先誦　修道次第尤具靈效。復次平時　朗誦教法　常恆不斷。人人記憶　教法文義。一旦命盡死象已著。彌留之際　應自背誦　深味其義。精力已盡　則由友伴　爲之朗誦栩活勸聽。自能得度　眞實不虛。教法之妙　不藉禪定　不假修法　一度閱讀亦將超脫　如是妙法　讀者聞者　均可得度。惡業障重　亦藉教法　祕密加持解脫生死。是以教法　語句文義　切應記憶。七獒吠逐　亦勿忘失。藉是妙法　命終證果。三時諸佛　擇法應機　無逾於此。

中有聞教　得度密法　至是已竟。

中有聞教得度密法附編

本書原稿之末，緊接正文，有偈文三十葉，爲木刻本所無。誦法喇嘛授口傳。應用之時亦能背誦。譯出如左。

一　虔請諸佛．菩薩偈文。

彌留之際　虔請諸佛　菩薩加被。其文如左。

應由自身　或其眷屬　盡所能備　供養三寶。心復觀成　廣大供養。手持妙香竭誠致敬　唱偈如左。

常住十方　諸佛菩薩。大慈大悲。具足漏通　慧眼觀照。慈佑有情
悲願不捨。降臨享受　方便獻供　心觀供養。慈悲諸尊　具一切智
具大悲願　具足聖行　護恃有情　無量無邊　不可思議。慈悲諸尊。
有情某某。出生入死　棄絕塵寰　險難當前。無伴獨行　孤苦無極。
無護無佑　無助無依。離鄉別井　日暮途窮。如入重霧　如墜懸崖
如奔林莽。業力追逐　如落大荒　如漂大海。業風吹蕩　身不能停。
間爲仇執　間遇惡鬼。閻摩使者　望之可怖。業感生死　巡環不已。
掙扎力盡　顚沛堪憐。
慈悲諸尊：有情（某某）。無護無恃。懇祈悲愍　垂教護持、慈恩加被
如護愛子。助之消除　中有愁苦。遮止業風　遮離惡鬼。安全拯出
中有險境。
慈悲諸尊。不捨悲愍　不捨宏願。護之佑之　勿罹諸苦。諸佛菩薩
普惠加被　攝以光鉤。勿任淪入　業感苦趣。敬懇三寶　恩垂加被。
護離中有　無盡痛苦。

主法唱導　衆人隨念。至極虔誠　反復三遍。

二　祈護中有　險難偈文。

十方三世　諸佛菩薩。普賢如來　安樂部尊　忿怒部尊　海會勝衆
上師諸天　空行天母。慈悲垂聽。敬禮上師　天母之衆　垂慈導引。
不悟幻妄　淪入生死。願傍光明　聞思修道。灌頂上師　導引在前。
諸部佛母　護佑於後。惟願拯離　中有險難。惟願證得　圓滿佛果。
嗔恚爲因　淪入生死。大圓鏡智　炳然照耀。金剛薩埵　導引在前。
藍衣佛母　護佑于後。惟願拯離　中有險難。惟願證得　圓滿佛果。
憍慢爲因　淪入生死。平等性智　炳然照耀。寶生如來　導引在前。
慧眼佛母　護佑於後。惟願拯離　中有險難。惟願證得　圓滿佛果。
貪欲爲因　淪入生死。妙觀察智　炳然照耀。彌陀如來　導引在前。

白衣佛母　護佑於後。惟願拯離　中有險難。惟願證得　圓滿佛果。
嫉妒爲因　淪入生死。成所作智　炳然照耀。不空如來　導引在前。
救苦度母　護佑於後。惟願拯離　中有險難。惟願證得　圓滿佛果。
無明爲因　淪入生死。法界智光　炳然照耀。大日如來　導引在前。
天空佛母　護佑於後。惟願拯離　中有險難。惟願證得　圓滿佛果。
幻妄深執　淪入中有。願旁光明　恐怖消除。忿怒諸尊　導引在前，
積習爲因　淪入生死。俱生智光　炳然照耀。勇武持明　導引在前。
空行天母　護佑於後。惟願拯離　中有險難。惟願證得　圓滿佛果。
惟願空大　勿起爲敵。惟願親見　藍光佛土。
惟願水大　勿起爲敵。惟願親見　白光佛土。
惟願地大　勿起爲敵。惟願親見　黃光佛土。
惟願火大　勿起爲敵。惟願親見　紅光佛土。
惟願風大　勿起爲敵。惟願親見　綠光佛土。
惟願霓光　勿起爲敵。惟願親見　一切佛土。
惟願中有　一切音聲。如實了知　惟爲自音。

惟願中有　一切光燄。如實了知　惟自光燄。
惟願三身　眞實自性。中有境內　如實辨證。

三．六種中有　警策偈文。

處胎中有　境象現前。精進修持　懈怠當捨。心住實相　聞思修道。
色心自性　悟證三身。一度獲得　暇滿人身。剎那不懈　免虛此生。
睡夢中有　境象現前、長睡如尸　無明當捨。願識安住　本然之境。
睡夢自性　神變明光。勿效畜類　慵懶可鄙。觀夢禪定　雙修堪貫。
禪定中有　境象現前。散亂妄念　悉當排除。久住等持　心不散馳。
觀想不變　成就堅定。一心參禪　無作無念。邪緣忠擬　勿來相擾。
命盡中有　境象現前。貪著愛慾　劣意應捨。惟願契合　正覺光明。
惟願證入　無生法忍。血肉之體　此時應捨。了知此身　非常虛幻。
實相中有　境象現前，一切現象　恐怖當除，任何幻象　自識所變，
中有形相　惟幻不實。千鈞一髮　正在此時。安樂忿怒　識幻何懼。
投生中有　境象現前。一心具願　堅持勿失，善業相續　精進無間。
惟願胎閉　憬悟不入。努力隨喜　今爲其時。觀想變身　棄絕愛憎。
大限已至　何猶踟躕。所爲無益　徒負此生。時機消失　何得淵智。

如入寶山　空回堪嗟。既知佛法　爲爾所需。於彼教法　何不修習。

偈文結示

大成就師　曾作開示。上師傳法　不善憶持　無異自害　學人應戒。
基本偈文　重要須知。

四　護免中有　恐怖願偈。

余今已屆　報盡之時。生前眷屬　於我無益。子然一身　徘徊中有。
安樂忿怒　諸尊垂慈。無明愚闇　消除無餘。
捨離親愛　子身徘徊。所見幻相　自識變現，惟願諸佛　慈恩加被。
威力解除　中有恐怖。
五智之光　炳然照耀　願無恐怖　證爲自體。安樂忿怒　諸尊顯現。
得悟中有　幻相無懼。
惡業力重　備嘗諸苦　安樂忿怒　消災除苦。實相之聲　千雷隆隆。
願悉轉成　大乘法音。
業障纏身　無怙無恃。安樂忿怒　諸尊護佑。業障結習　備受諸苦。
明光等持　現臨我前。
投生中有　遷識往生。天魔邪光　願毋臨前。具願往生　任何樂土。

願得消除　業幻恐怖。
荒野猛獸　吼聲可怖。願得轉成　六字大明。雨雪交加　風霧狂捲。
當積天眼　智光燭照。
中有共業　一切有情。各無猜忌　往生勝土。餓鬼饑渴　地獄寒熱。
願得免除　如是苦楚。
未來父母　居室幻相。視全安樂　忿怒雙身。隨處轉生　利樂有情。
獲圓滿身　具諸相好。
惟願轉生　具得男身。見我聞我　悉令解脫。遮除惡業　毋再追隨。
任何福報　其福倍增。
惟願轉生　任何處時。得値安樂　忿怒諸尊。生而能言　生而能行。
智通宿命　善憶前生。
上中下士　菩提道次。見聞思道　無不精邃。任生何處　具大吉祥。
一切有情　均獲利樂。
安樂忿怒　莊嚴妙身。眷屬壽命　無邊國土。乃至諸尊　聖善佛號。
我與衆生　願同證得。
安樂忿怒　普賢佛光。滿淨實相　法身恩波。瑜珈行者　密法修持。

凡有所願　無不成就。

書後迴向

本書稿本之末，有編集者某喇嘛之迴向偈文，如左列。密義，世人應自卑，獨經文巍然在上，世所共仰，某喇嘛謹守此義，不稱其名。

今我立意　滿分清淨　編集教法。藉是善因　惟願各世　無護無佑
生身之母　全證佛道。妙吉祥光　遍照人道。並願此書　全致吉祥。
具足福蓉　我願圓滿。

中有聞教得度密法附錄

英國伊文思溫慈

附錄共七節，所以補本書序文之不足，而詳其所略，目次如下：（一）瑜珈學，（二）密教修持法述要，（三）真言說，（四）上師門徒派別概論，（五）實相論，（六）南北佛教與耶教之綜合比較，（七）中古世紀耶教之冥判說。

（一）瑜珈學

瑜珈者，英文為 yoga 一字，源出梵語，其字根為 yuj 連接之義，復與英文動字 to yoke 密切混合，其意為聯合下劣人性與超人靈性，如是連接或配合，使靈性得支配人性之狀態，此種狀態，乃由調伏心念而生。中有教法之所以能順利實施，其主要關鍵在此。普通人類為虛妄觀念所覆蓋，以為宇宙現象與感覺所證知之一切相狀，均為實有。依是妄念，念念取像，任運而轉，心為充塞，心為所蔽，正知遮斷，所謂無明者，即由是生起。須俟一切虛幻謬誤觀念，自心掃除，根本斷絕，方能了悟心之如如不變，本來性境。蓋心之念念取像，任運而轉，均由無明而起，本性既揭，則心體妙明，本書中之法身本來明光，即其象徵也。

鏡蒙塵垢，不能光照；晶瓶滿貯污水，不能透視；常人之心，為異端邪說所蔽，不得正知，亦復如是。瑜珈者，所以去垢使明，而澄水使清也。其為法也，未嘗無學理根據。是以人心，設依瑜珈，去垢使明，澄之使清，則實相之光映，而本性見矣。人之妄見，如埃及女神伊雪司之面幕，無垢無染之實相，為所隱匿，真能窺見，幕破，則所隱自現。破幕之成就，惟藉具有實驗結果之心靈定則，猶歐美化驗室之必用具有實驗結果之物理定則也。金含雜質，可用化學方法提離，則知見之虛妄，自可以瑜珈方法使之劃分。

本書之根本教法，亦如根本佛法，非有正知，難期實用。佛教徒終其身修持，冀獲正知，不願僅恃信心與

理論，抑且有賴乎悟證，而正知之悟證，尤非依瑜珈指示，調伏心念不為功。各宗論議，莫不歷實斯言。瑜珈學派，各有所宗，紛紜複雜，無煩檢討。蓋印度教，佛教，以及其他教派之調伏心念理論，其專門名詞，與其純哲學或理論部份，往往迥不相仝。編者與各派瑜珈行者，朝夕相共，切磋甚久，深知試將密義分析至最後結論，各派瑜珈之目的，無不相仝，質言之，即脫去生死或現象之桎梏，印度教徒，謂之解脫，佛教徒謂之涅槃也。

本書多半教義，如以智力了解，至少須具有瑜珈學初步之說明，一如我人上來所述者。試以瑜珈特殊教理之一端而論，正文內一再述及之明光，於人類命終，心念極易感應之際，即自現前，如以瑜珈行者之觀點解釋之，自較適當。如是明光，實象徵人類在亡時與中有先後所見之境界。此時識之見分，如無宿業結習為障，則中有一切現象與幻狀，無由生起。亡者面對本來明光，即悟實相，彼時並能如願離苦，而入涅槃，超脫生死輪迴。

心靈徹悟若此，乃無數生正行之結果，是以殊不多見。本書教法，意在修試，使垂死或已死之人，人人能入悟證之途。然據密教徒之主張，仍須於生前修習禪定，於調伏心念，有所成就，並於命盡之先，獲得正知，心體妙明（意謂在生前即證明光大樂之境），方期有成。否則心靈並未啓迪之人，罕有能了悟明光之性者。

（二）密教修持法述要

本書與修持法多少不無關係，因此其教法，以基於瑜珈哲學者為多，上來既述瑜珈之大意，則修持法於讀者亦有認識必要。是以在本節內，作一概述，以補充之，言雖簡，而意實詳盡。

本書第一卷內，曾提及亡時身體靈熱流動情形，茲依照修持法，先為說明如左。

身體靈熱。——人類識體，（即能知之智，於生之時，攝持於五俱合之內。俱合者梵語、此譯云蘊。計為（一）物質體或色蘊，（二）靈熱或受蘊，（三）意識或想蘊，（四）潛識或行蘊，（五）超越一切之實相極樂識蘊。靈熱或執持身體熱流，可析為十種氣流（梵名 Vayu，Va 者，呼吸之義，蓋指靈熱之推動力也）。氣流為陰性之靈熱，司人體內部及周身之運行，與柏拉圖氏宗教所謂「內在之靈司宇宙身之妙用」者，極相類似。十氣流中，五為基本之流：一司呼吸；二司熱流之上升；三司熱流之下降，下體排洩之氣質液體，均由之推動；四為氣流之集體，燃起身中之火，食物藉以消化，而由血輪送；五司體質之新陳代謝。其餘較小氣流，則分司胃之吐逆，眼之開合，消化之助力，口之欠伸噓氣，肌肉之伸張。

靈脈——本書第一卷，所謂智慧中脈者是也。瑜珈梵典云，人體內有十四主要靈脈，數十萬枝小靈脈，西方心理學家，所謂人體主要神經及枝末神經，為數極多。靈脈與神經，名稱雖似，而性實不相似，蓋靈脈為靈力流動之導管，目力不能及，靈力為氣流推動，由是分佈。

十四主要靈脈之中，三為基本靈脈，本書內稱為中脈，左脈，右脈。中脈為主，循脊柱孔隙，人為大宇宙中之小宇宙，是以脊柱可稱為人身之須彌。左右兩脈，盤繞中脈。希臘神話所傳，天使罕默斯所持之杖，有二蛇纏繞，據云，天使之杖，象徵中脈，繞杖二蛇，則為左右兩脈。設如所傳，則東西密義象徵之如何符合，亦可明矣。

靈脈運穴。——中脈為人體靈力輸過之孔道。靈力集中穴內，沿中脈逐一排列，並歸中脈，一一銜接，如發電之機，中脈由是蓄貯靈熱，（或稱靈液）一切心物，均恃之運行。靈脈運穴，主要有六：第一穴名持根穴，在人身前後陰中間，為身體靈熱之密泉，亦即女神 Kundalini 所據之處；其上為男女根穴；再上為臍穴；再上為心穴；再上為喉穴；再上為第六穴，在兩眉之間，即佛像或印度教神像，慧眼所在，中左右三脈在此會再合，並自此分離。

高出第六運穴之上，尚有無上運穴，名為千葉運穴，在人之心靈部份起因之處，譬諸小宇宙中之月球，遍

照全體，中脈自此處還達梵穴。人類命盡，識體即自梵穴而出。

瑜珈行者首先目的，即爲發展密教修持法所謂靈蛇之力，以女神Kundalini爲其象徵，如是神奇密力，在中穴傾根之脊柱某地植根穴內，潛伏不動，如爲睡眠之蛇。一旦發之使起，即自各蓮穴，一一穿過，如幻管之張，扶搖直上，以達千葉蓮穴。然後由是噴放，散布全體心靈各部，如雨甘露，咸霑其澤。瑜珈行者，如是究竟無上靈力，得證心靈妙明之境。

曼陀羅。——普脈蓮穴，與本書有關者，以三穴爲最要，即心穴喉穴腦穴（千葉蓮穴）是也。三者之中，尤以腦穴與心穴爲主。腦穴亦名北穴，心穴亦名南穴，猶人體組織之南北二極，據傳在胎之時，亦最先成形。日球熱力構築，傳諸地球，是二穴，即藉地球熱力構成。（按即天地交身之意。）

與上述三要穴相關者，爲本書敍述之三總體曼陀羅。（諸尊集聚之密輪）復按中有第一二兩週，則爲十四支分生曼陀羅。

三總體曼陀羅中，第一總體有佛菩薩四十二尊，依照實相中有最初六日，分成六支分生曼陀羅，一一諸尊，均自心穴出生。第二總體，係第七日顯現之十持明部尊，自喉穴出生。第三總體有五十八尊，出自腦穴。依照實相中有第二週，分成七支分生曼陀羅。第一總體之四十二尊。爲安樂部尊，第三總體之五十八尊爲忿怒部尊，兩共百尊，成一大曼陀羅。又屬於喉穴之十尊，亦爲安樂部尊，如是運合，成爲實相中有之圓滿大曼陀羅，共有一百十尊。我人應行注意者，在一切曼陀羅中，諸佛菩薩，亦面向東方，各有定位。

最初五日顯現之主要佛菩薩，爲五禪定佛，與其佛母。第一日大日如來，獨自與其佛母現前，並無隨從。以後四日內，餘四禪定佛，與佛母現前之時，各有隨從菩薩與佛母，亦各兩位。第六日諸禪定佛與菩薩衆，在一總體曼陀羅內，共同顯現。另有八守門忿怒尊，六道六佛，普賢佛父佛母，共一十六尊，亦全時顯現。如是心穴一切佛菩薩尊，共四十有二。第七日喉穴持明十尊（本書開卷敍譯部份，稱爲蓮部諸尊）現前。關後一週內，腦穴共顯現五十八尊。計最初五日，即第八日至第十二日，每日有固定佛探轉化身，與佛母各兩位，五日共有十位。第十三日現前者，有寒林女神，與獸首女神各八位。第十四日則有守門女忿怒尊四位，與獸首女神二十八位。彼彼諸尊，彼彼曼陀羅，彼彼蓮穴，各具合理解釋。蓋每尊自其所屬之蓮穴現前之時，不啻爲與人類混合體相連之若干情欲或動力，在亡後按宿業活動之表徵。譬之入觀神秘之劇，中有期間，逐日有優伶，表演於亡者之心房舞台，而亡者爲惟一觀劇之人，劇之導演者，即爲業力。亡者識體之較靈善成分，最初以本來明光之相現前，至極燦爛。以後光色，乃逐漸減少，亡者目睹幻景，亦漸無快感，此時心喉兩穴安樂諸尊，已乃爲腦穴忿怒諸尊矣。最後識體之純粹人性或獸性部份，復幻成忿怒部尊最凶惡相狀，或成極可怖之鬼魔形相。當其現臨之時，亡靈不得自識覺現，反生畏懼、遁避胎門，終爲妄念所玩弄，永受無明之奴役。

質言之，亡後業生之身，自中有超人性報時期，逐漸發育，至中有全體成熟爲止。自此，仍在中有枯萎，迨至能知之智，轉身投生，中有之體，即告消滅。與塵世之體，發育完全，逐漸就衰，亡後歸諸塵土者情，形正復相仝。

依照密教修持法，普脈蓮穴分成蓮瓣，各具意義。識體在中有期內，表露之可能分離部份，由此可得若干線索。例如心穴，據述爲紅色之蓮，具十二花瓣。每瓣代表人類主要個性一種，如下：（一）欲望，（二）憂慮，（三）努力，（四）我見，（五）傲慢或虛偽，（六）懈怠，（七）自大，（八）辨別力，（九）貪慾，（十）疑貳，（十一）計度，（十二）追悔。

喉穴之蓮，有十六瓣；最初七瓣，象徵七梵音：第八瓣象徵死亡之毒（人類不能免死之害）：其次七瓣，代表七種心咒：第十六爲甘露之象徵。

腦穴之千葉蓮、每瓣，按密義確定，具有五色梵文或藏文字母，成其象徵。此穴爲其他穴之起源，諸凡存在於其他穴或宇宙中之一切，均含攝在內。

禪定諸佛，具如本書他處以不全觀點所釋，每尊亦象徵宇宙固有之心靈特性。是以北方佛教修持者，供奉大日如來，以其爲宇宙之力，一切心物形相，均由之出生。金剛薩埵爲不動如來之反影，亦爲宇宙之力，供奉之可使惡業漸漸得以抵銷之。供奉寶生如來者，所求遂意。供奉彌陀如來，可獲長壽與智慧。供奉不空成就如來者，所以期工巧之成就。再金剛薩埵者，以其純密相狀而論，本此曼陀羅中其餘安樂忿怒諸尊，均依之爲歸宿。

（三）真言說

關於真言，本書內，引述殆遍。其威力如何，當求之古代希臘之音樂理論，據謂任何特殊物質，均可藉其主音以摧毀之。以科學而論，如了悟震動之率，則每個真言問題，自可迎刃而解。蓋有機體之組織，各有其震動之率，無生命體物自微塵以至高山，甚至星球太陽，亦莫不有之。故任何體相之震動率，求得之時，即可用其密力，使之分離崩解。

洞於密義者，其所以能知任何佛菩薩尊之真言者，以其明瞭如何與彼彼之尊，樹植心靈或思波之交通，頗似無線電或電信之交通，惟其力則超而上之。例如左道旁門，爲教巫者，能藉真言之力，呼風喚雨，召鬼使靈，緣四大與幽靈，亦各具震動之率。如以是率、構成真言之音，則四大與幽魂之體，即可藉此神秘威力，摧滅無餘。彼諸術者，以能強迫使旅人、捨棄財物，蓋該邪術之隨意以真言役使神鬼、亦即此意。

真言，以與幽靈及心物各力之震動率相符，其聲具無上威力。以此之故，密教徒隱傳保持，不輕傳授，并爲縱橫保持起見，確定上師傳統，一切真言，均歸保持。門徒之入選爲密法傳授者，亦必經試驗，方受實物之付托，而爲保持之人。

門徒經過試驗之後，由上師授以真言，賦予奴使睡眠女神 Kundalini 之威力。真言念動之時，彼女神即驚覺，應召而來。彼時上師之助，極爲切要，蓋振起之女神，雖能爲用，亦能爲害，惟視真言之用得其當與否耳。

風之振動，發爲鉅聲。是以內在氣流，亦可藉真言之音，推動爲用。先由女神追隨真言微妙玄音，然後藉微妙音調，使之自植根穴基地上升，穿過諸蓮穴，迨至頭頂端千葉蓮穴，即能上達無上之師，並得成就。

本書一再指示，觀想任何佛菩薩尊，蓋即思維彼尊主要特徵之另一方法。觀想之時，或再朗誦彼尊真言，可得相似瑜珈效果。緣任何一尊真言之音、出諸于口，彼尊之相，自能隨聲現前。

誦念真言，如失其調，難期成應。縱以真言、形諸文字，在未入密者視之，亦必無意義，是以無上師導引，不能生效也。

真言發音之正確，雖當知其實在音調，而身不清淨，亦爲大礙。故修行者首要條件，應以淨業真言，滌淨口舌，加持真言之成就。以此行之，真言潛伏之力，自能振起。

真言用得其法，其力不可思議，賦予誦者以超常能力（使點香地，成就之意）。修聖教者，用之爲福，邪教徒以之爲禍，純視誦者之爲何如人耳。蓋兩者，心爲發越，全能收實施之效，所異者，一則可藉以了脫生死，一則終淪輪迴而已。

（四）上師門徒灌頂概論

本書處處，訓示亡者，或瀕死之人，集中心念，觀想其護佑之尊，或其超人上師，則復配合憶念人間上師所傳密法，其於秘密灌頂時所傳者，尤應記持。瑜珈行者，與密教修持者，於解釋此類儀軌法時，概述上師系統，謂應行坐率供奉之上師共有三系：最先與最高之系，純屬超人、梵語爲 Divaugha 意即聖系：其次爲心靈最發達，而具有神通之人間上師，謂之神通系 Sidaugha 最後爲平常法師，謂爲 Manavaugha，蓋人間系也。

上師如認合格，無男女之別，皆可爲之。至於門徒，則大都須見習一年，方受最初灌頂。一年屆滿，如屬試驗已不堪造就，即不予灌頂，否則由上師收容，詳授瑜珈方法。見習之時，門徒須遵上師之命、操習一切以適合上師特殊所需。期滿，上師將以操習所以，與其成功之效。普通，於上師選定之後，門徒即惟上師之命是聽。除經證明，上師不復能爲之進一步之導引時，門徒不得另投上師。門徒之具有夙根者、進步甚速，其功候之深，可與上師相埒。此時上師自維，於門徒不能再有所益，自亦准其改投上師，以期深造。

上師爲門徒灌頂，必先自作儀禱，於舉行特殊儀軌之一週內，祈禱聖系上師，給予恩波，並與聖系上師之聖士，樹立直接交通。人類上師，如具神通，則此種感通，正如塵世之無線電或電信交通，眞實不虛。

迨須實施灌頂，上師授以秘密眞言，門徒始爲密法傳承之人，而與超人上師，契合一體。故超人上師者不啻一切上師門徒之聖父也。如此聖凡間之心物連繫，其關鍵在乎身體之靈熱，（或名熱流），蓋精神覺之靈能力，熱流直抵千葉蓮花，即在此處接受無上上師之恩波，如爲無線電台收受電信者然。恩波如是傳入人體組織，猶如電流之導入貯電池內，所觸之處，熱極生光，此時灌頂眞實成就，而門徒心靈妙明矣。

按諸印度密教，無上上師，住在千葉蓮花宮之內。門徒由上師導引，可藉女神 Kundalini 靈蛇之力通抵此處，俯伏聖父之前，接受恩澤。於是幻網頓消，明光映入門徒心中，遂無阻礙。靈力自無上上師通至門徒，如以燈燃，其他一燈，亦得光明。

灌頂時所授秘密眞言，猶似埃及威力之語，聖凡路隔，藉以通行。入密者捨棄粗礙質體之先，心靈充分發達，並能於命盡之時，憶念眞言，生死變幻，自可保持識體。至門徒之圓滿成就者，縱一再轉生，識體相續，迄不斷失。

（五）實相論

佛教各宗，破斥靈魂之假定，謂自我永存，實不可能。蓋世人以業力爲障，生起妄念，以爲萬象或其相狀境界等，均爲實有，結果，一切自我之生存，變遷無常，永無止息。質言之，佛學之論調，蓋謂實相非自性差別之心識所能了悟也。

至於本書教義之要旨，則謂世人以心爲人類所固有，各具自性差別，與其他人心，分離獨存。以此爲業力或無明所束縛，對于所幻輪迴各道生存毀壞，均視爲實在，以致迷入色界穢土，不可超脫。

閃族（希伯來人遺種）古教，關于死後靈魂，與自我常存，或入天堂，或入地獄之理論，世代相傳，深入奉教者之心，視爲至理，無可比擬。以佛教徒，破斥其說，反謂佛教論調，際合本無主義，指爲邪妄。

再按本書要義，一切都見妄信，如從心滌除，則不再爲魔力左右。識此境界，實相自能了悟。蓋一切業力障，一經自心指畫，天道，地獄，塵世，萬象幻狀皆爲實在之異教邪說，亦剷除無餘，則正知現前，相即無相，色亦非色，且實光顯、無明消散，我見止息，差別性滅，諸苦隨滅，心物不二，人類識慚、轉成超世之識，證取法身，夫如是，修行者始可謂爲到達彼岸。

世尊說教而後，大乘佛教，主要教義，初憑口傳，迨至西歷一世紀時，始由古德馬鳴菩薩，形諸文字。茲另在其不朽著作大乘起信論內，闡述實相義理如左。

無明。——「眞如本一，而有無量無邊無明，從本已來，自性差別，厚薄不全故。過恆沙等上煩惱，依無明起差別，我見愛染煩惱，依無明起差別，如是一切煩惱，依于無明，所起前後無量差別，惟如來能知故」。

「以如實知，無前境界故，種種方便，起隨順行，不取不念，乃至久遠熏習力故，無明則滅。以無明滅故，心無有起。以無起故，境界隨滅。以因緣俱滅故，心相皆盡，名得涅槃，成自然業」。

色法——「一切色法，本來是心，實無外色。若無外色者，則無虛空之相。所謂一切境界，惟心妄起故有。若心離於妄動，則一切境界滅」。

「三界虛偽，惟心所作，離心則無六塵境界，以一切法皆從心起妄念而生。一切分別，即分別自心。心不見心，無相可得。當知世間一切境界，皆依衆生無明妄心，而得住持。是故，一切法，鏡中像，無體可得，唯心虛妄。以心生則種種法生，心滅則種種法滅」。

虛空。——「虛空相是其妄法，體無，不實，以對色，故有，是可見相，令心生滅」。

心色。——「從本已來色心不二，以色心即智故。色體無形，說名智身，以智性即色故。說名法身，徧一切處。所現之色，無有分齊，隨心能示。十方世界，無量菩薩，無量報身，無量莊嚴，各各差別，皆無分齊，而不相妨。此非心識分別能知，以眞如自在用義故」。

「如來之藏，有色心法自相差別。用生滅染義示現，說差別故」。

「過恆沙等煩惱染法，唯是妄有，性自本無」。

「究竟離妄執者，當知染法淨法，皆悉相待，無有自相可說。是故一切法，從本已來，非色非心，非智非識，非有非無，不可說相。而有言說者，當知如來善巧方便，假以言說，引導衆生。其旨趣者，皆爲離念，歸於眞如。以念一切法，令心生滅，不入實智故」。

本心之性。——「是心從本已來，自性清淨，而有無明。爲無明所染，有其染心。雖有染心，而常恆不變。是故此義，惟佛能知」。

「若心體滅，則衆生斷絕，無所依止。以體不滅，心得相續。唯癡滅故，心相隨滅，非心智滅」。

「如人迷故，謂東爲西，方實不轉。衆生亦爾，無明迷故，謂心爲念。心實不動。若能觀察，知心無念，即得隨順，入眞如門故」。

眞如自體相。——「非前際生，非後際滅，畢竟常恆，從本已來，性自滿足一切功德。所謂自體，有大智慧光明義故，偏照法界義故，眞實識知義故，自性清淨心義故，常樂我淨義故，具足如是過恆沙不離，不斷，不異，不思議 佛法，乃至滿足無有所少義故。」

「五陰法，自性不生，則無有滅，本來涅槃故。」

「一切法，從本已來，自涅槃故。」

馬鳴菩薩爲超然派之論師。不特本書所證之大乘無上哲學，其純正合理，可證之上來諸說，即我人所參來說，亦可頼之有所證實。

（六）南北佛教與耶教之綜合比較

北方佛教，有時稱爲大乘，而南方佛教，則爲小乘。小乘之名，意涉蔑視，故南方佛教徒，永不用之。本節所述多數資料，即以說兩派之區別所在。

北方佛教，有主教之制，僧伽組織完密，注重教儀，對於聖體化生，理論精微，禮拜灌頂，儀類耶教，實行佛教修持之法，供奉確定佛菩薩，及各部金剛之尊，信仰原始之佛，堅主修習瑜珈，哲理微妙，闡於三身，著有卓越教義 凡是種種 皆爲主要特點。

南方佛教，則反是：僧伽組織散漫，絕無公認之領袖，既無如達賴喇嘛之教主，亦無如密宗衆教之班禪喇嘛，其教儀亦不足與北方佛教相比擬，完無儀軌之修持，不奉確定或原始佛，所信諸天神祇，數亦有限，寺院所塑以禮拜之菩薩像，僅爲當來彌勒菩薩。理論雖主瑜珈，然自佛鳴大師及其門徒歿而後，南方佛教徒不甚修習。（當佛鳴之世，人才輩出。佛理深邃、瑜珈亦精。獅子吼國——錫蘭島——以是著稱，與今日之西藏，正復相仝。）密教徒之主張，基於儀軌修持法，及實用瑜珈之密授超乘佛法，係遠傳自世尊之世 而南方佛教否認之，非謂三藏及巴利經典記載而外，世尊並未宣說，其他高深佛理。又關於三身密義，南方佛教徒亦罕有闡述者，實則法身之說，早見諸于長阿含經之Aggama Suttanta 品。其中詳述，世尊向婆羅門教徒跋隨多，

實說法身義理情事。此外獅子吼目之著作名爲Darma Pradipi Ka者。亦有色身與法身之精義。

依照左翎耶教之說論，北方佛教之所以異于南方佛教者，以其最初，曾受早年耶教傳教士之影響所致。其實不然。蓋就其基本教理而論，北方佛教在西歷紀元前後，以迄于今，一仍舊觀，並無變易。（西方學者最近發見北方佛教大師馬鳴菩薩若干著作，始知此論之誤。據如所稱，古代聶斯托立斯派教士，或聖湯瑪斯教士，或其後之傳教者，東來之時，耶教勢力，隨之入侵，然所受影響亦不過表面而已。彼時印度教佛教或其他東方各教，與耶教究竟如何相互影響，現不可知。惟依我人所持之見解。——自亦僅爲設論，未可据以爲定——耶教以其採用之古代象徵方法，以及其儀，教條，而觀，似屬形成于較古之宗教，非由是演繹而大成。例如紀元初季之耶教，在埃及時，曾力事研習寺院生活，與所謂瑜珈之修習，則與較古之印度教佛教耆那教諸寺院、生活組織有直接關係。即其三位一體，與轉生暨大教理，亦非絕無關係。二說不特在耶教前，已在印度盛傳即於至少六千年前之埃及阿必笠斯教，亦爲主要教義。況原始教論耶教所傳之密義，又復與東方之轉生及因果教理，大致相符。耶教密義，旋爲斷教耶教所反對，故當西歷五百五十三年，君士坦丁舉行第二次耶教會議之時，曾一致決議，「凡贊助妄想前有後行之說者，人人當咒詛之」。再取耶教前之巴利釋典研討之，馬太福音書五至七章所述之登山寶訓，僅可視爲耶教徒之重申教義，恰如佛教徒所謂世尊以得之於古佛者，重宣於人類耳。近代耶教，都以無常說自高，其實闡述精微密義者，非爲原始耶教，而適爲近代耶教自身也。至于闡述之密義，與佛教或其他東方各教教理大相逕庭，最顯著者，厥爲（一）人祇一世，或入永無止息之天堂，或入無間之地獄，（二）以教主之血，贖取人類罪惡，（三）以耶教創始者爲唯一之神聖轉生，獨一無匹。

西方學者之觀念，多少爲近代耶教之神學所轉移。是以於佛教與近代耶教，在基本教理上，如何區別，確有辨證必要。

佛教教理，人類欲證解脫，須持自力，不若近代耶教之專賴外在或教主之力。至於密法，自力義理，復誤變更，凡如本書所明。修持者得遇新識定諸佛，與證佑諸尊，與耶教徒之禱告基督，聖者，天使等正，復全其旨趣。又北方佛教與近代耶教，有洗禮或灌頂之儀式，復與南方佛教不全。

其次，已如上述，近代耶教否認轉生與因果教理，原始耶教亦倡導此二義，而佛教，則力主其說。

復次，耶教與佛教，於無上之尊之有無，各持已見。其有聖父地位之上帝，無異擬全人體之神，耶教認若無有。釋迦如來，雖未肯定或否定無上之尊之存在，然在佛教義理上，上帝實無地位。緣世尊既不信爲有，亦不信爲無。人惟力行正道，則自能了悟本性也。

世界之生起，佛不言自在天爲因，亦不舉其他邪說爲因，亦不言無因。惟謂世界，如爲自在天造，無苦無樂，無有善惡，以淨不淨業，俱自在天所成故。……………復次，自在天如爲能造，衆生應即順服，忍聽支配。修善又復何用，修善即作惡故。………………自在天之理論，於是推翻可知。（見佛所行讚經）。

釋迦大師，雖對于無上之尊——而以擬全人體之無上之尊爲尤甚——之信仰與否，以爲於啓迪人類心靈，不甚重要，乘未定論。然佛教根本教義，仍信仰一種無上之力，或宇宙之作，西方學者名爲因果律，而東方學者，則稱爲業力。證契經云，種瓜得瓜，種李得李。耶教聖保羅，亦作是說，則已泛在其後矣。

復次，具如本書他處所明，佛教駁斥自我永存不變之說，例如耶教所謂之靈魂。此外並亦否認人類在輪迴中，（即宇宙中）可臻永樂之境。因佛教各宗，無不主張，皆相或沒落，不問輪迴，逕臻諸天，地獄塵世，唯爲在觀證後方能了悟之境。

世尊說法，既未言天上之父，亦未言有獨子。除證自力，獲取正方外，別未教入救度之法。雖一切佛教徒所傳，世尊自身，即係經過無數劫，徹底思惟生死難苦，輪迴諸苦後，亦登超越方成正覺，稱爲覺者，純藉自力，以達超世之的。佛教徒敬奉之，非如耶教徒所敬奉之救世之主，惟視爲前導者，踐其足跡，以證實相，而得解脫而已。

佛教，雖如本書所明，亦恃祈禱超人之力，雖亦供奉佛尊，然自力證覺之義，因未替捨棄。佛教既無如耶教之諄諄教誨，依托教主，亦無如耶教所信仰之以從祈或依恃教主方法而贖罪。或從由他人代爲贖罪。惟北方佛教，有若干儀儀，似可指爲相於耶教之贖罪理論。設耶教曾採用大乘教義，安知其不採用此種理論較之採用北方佛教固有之其他枝末教義爲多乎。設將此種教儀，分析至最終，無論其經過如何變更，始適用于耶教，誠如南方佛教所解，實含有以同消善業，抵除同量惡業之意。猶如物理學之一正一負，兩力相等，可使相互抵銷也。

一切宗教，其原來教法，往往與實修教理，相距極遠，佛道亦復如是。本書既抄此儀，自亦不能例外。但如取本書之象徵方法研討之，則北方佛教（有時爲別于南方佛教起見，稱爲大乘佛教）之主要教義，因照昭在目也。

（七）中古世紀耶教之冥判說

編者於序文內，曾論及冥府審判。今如追溯其源，約以推測佛教與其他東方各教（包含埃及之阿毘笠斯教在內），究竟如何影響耶教，或爲困難問題。然將本書冥判部份，與中古同類之書，名爲「乘亡者之悲呼」者（殆爲十四至十五世紀作品，現藏大英博物院）比照閱讀，未始不具興趣。

「嗣爲乘死，悲從中來，自訴其苦。——偈哉如余，一生之終。不生變開　可怖惡兆，忽然降臨。爲王之王，萬主之主，一切判官，主判之官。遣其武士，「殘虐爲名」，緊隨左右。奉命以縛，執余之體。罰赭捕余，逐作俘虜。………冥府判官，審理餘案，一乘至公，因知枉法，惟以正義，公平處理。」

「乘死悲呼。——偈哉痛哉，余將不免。不知何人，能爲辯護。此日此時，可怖如是。審判之官，公正如是。仇敵又復，因惡如是。觀彼友儕，不利於余，顧伴在彼，聽候質證。」

「乘死呼號，司善天使。——司善天使。主宰命余，受神之佑，神今何在。願神在此，爲余辯訴。可怖死亡，心爲如發。無以自辯。司惡天使，最先控訴，左右並有，無數惡魔。今走無人，爲余辯護。情勢嚴重，一至於是。」

「司善天使，反詰亡者。——爾之惡行，余向未許。爾之本性，頑闇無知。司緊天使，爲所驅使，不受余命。無論如何，將何自辯。然爾起立，背主之命，有所作爲，余恆警示，所作邪惡。爾今避難，禍患之所，不爲之作，免爲未達。試自思惟，敢言否乎。乃自妄想，爲爾辯訴」。

亡者雖求助於理智，敬畏，良知，各神，乃至五智之神，然亦莫能爲援。（如是情景，與歐中古時代最著名之耶教神秘之劇，名爲「每人」者——恐爲由東方密義流入歐洲之結果。）遂由信仰，希望，慈善，三神，出而調解。乞憐於女貞之神，轉懇主宰之子，蓋即耶教救罪之救也。與本書闡述之因果教理，適相逕庭。由是以觀，耶教巧妙之冥判說，似因源出耶教以前之教義，與夫非猶太教之東方教義。反之，東方教義之因果理論，以及與之相連之轉生理論，又似未因歐洲中古學說，稍有變易。而「乘死者之悲呼」則又形成於歐洲中古學說也。再觀乎左列良知及五智之神，所示亡者之語，亦含有古代因果原理（近代耶教前之原始異端耶教，亦主此說），證以此文，則上來所謂之論，亦應幾近之矣。

「良知答言。——此時爾應　悔恨馴服　應得罪罰。」

「五智答言。——爾之惡行，爾自負責………自取其禍　理亦應爾。」

西歷十四世紀著作「新境智慧」第五章，亦有冥判之記述。左列一節，即係錄自該書第一百十八頁　亦參考之資料也。

「末日判官，最爲正直。凡所審判　嚴峻苛酷。可憐如余，何以堪此。如是痛木，不值控訴。正直判官，容貌莊嚴，望之生畏，今果臨前。」

英國賽萊省却爾登教堂內，有冥判壁畫，爲西歷一千二百年之作品，迨至一千八百七十年，始行發見。與西藏冥判圖、仝其作意。兩圖均繪天堂地獄，中爲審判亡者情狀。所不仝者，耶教圖內，司秤者，非爲獸首之神，而爲密克爾天使。權衡亡魂，以代業鏡之照映。輪迴六道，易以惟一塔梯，精登天堂。塔梯之頂，無六道六佛，而接引行善者之基督作爲左月右日如爲佛狀。兩圖地獄，均有沸鑊，作惡之人，由鬼卒投入鑊煎。佛教圖，靈魂迫歷刀山，而耶教圖，則以橋代之。

以我人之見解，一切象徵之被視爲耶教及猶太教所固有者，其大部份，似係採自埃及與東方各教，觀乎上來一切類似文字圖畫 愈益可信。蓋人類之心，念念取像，任運而轉，東西人士，極爲相似，雖有種族，宗教，體質，與社會環境之區別，而無始以來，人類在理智及心靈上，固無殊也。

附譯遷升靈識瑜伽密法

(一)皈依

先講皈依。

自今迄證 四身之性， 敬信皈依 慈佑化體 神聖上師。 嗟爾衆生！
流轉生死 無盡無邊， 各持誓願 以證四身。

(二)觀想上師 空行天母。

行者心作 觀想如下。 人我妄念 執身爲有。 如是妄念 先使消散 入於天空。
自體發光 無有阻礙、 轉成金剛 空行天母， 身爲紅色， 一首兩臂， 右手高舉
舞握月刀， 左手貼胸， 掌托顱蓋 滿貯血液。 左肘夾持 白色鉤杖， 全身飾有
五印象徵 各種莊嚴， 立於蓮臺 上有日輪， 足踏屍體 姿態安雅， 身空透明，
週身環有 智慧火燄。 隨觀天空 高高在上 根本上師， 亦即無上 慈佑之尊，
身坐蓮座 上有月輪， 身爲藍色， 一首兩臂， 身被佛衣， 無限光榮 莊嚴圓滿，
手持鈴杵 交叉胸前。
來觀自身 頂門之上 靈光圈內 繼續妙法 傳統上師， 一一趺坐 頂累而上。

(三)上師請文

淨聖法界 不退轉土 禪定六佛 金剛持尊。 佛子(某某) 虔誠祈求。
願得成就 遷識妙道， 并在光榮 聖土之內， 證取原始 無變法身。
聖極樂土， 諦洛巴尊， 那諾巴尊， 瑪爾巴尊， 聖父聖子。 佛子(某某)
虔誠祈求， 願得成就 遷識妙道， 并在光榮 聖土之內， 證取原始
無變法身。
悟證色身 無有實相， 智光自發 大德長老 密拉雷巴。 深恩難酬。
佛子(某某) 虔誠祈求， 願得成就 遷識妙道， 并在光榮 聖土之內，
證取原始 無變法身。
原始眞心 衆因之因， 智光自發 作迦舍利。 妙闡心力 辯才無礙。
佛子(某某)、 虔誠祈求， 願得成就 遷識妙道， 并在光榮 聖土之內，
證取原始 無變法身。 願我頂上 各各上師 乘饗虔信， 化爲光明。
轉成唯一 金剛持尊 根本上師。

(四)根本上師 祈請偈文。

至誠祈請 根本上師。
敬禮法界 一切勝者。 全慈普佑 眞實化體 全部密法。 偉大主尊。
自今以後 敬向皈依。 上師慈悲 救世難酬。 根本上師 恩德卓絕。
虔誠祈禱 深出肺腑。 願速開證 遷識妙道。 安住法身 不退轉土。

伏願上師 賜予恩波， 俾證自覺 以證法身 不變之境。

(五)禪定持願 觀想上師。

如是虔誠 反復祈禱 持願如左。
無量無邊 一切衆生， 余應導引 入於無上 圓滿之地。 以是因緣，
禪定觀想 遷移靈識 甚深妙法。
禪定之時， 再作思維。
三寶眞實 合體上師 高臨天空。 無盡無邊 一切衆生 隨仝皈依。
迨至各證 四身之性 無有餘遺。 如是皈依， 四生之中 各各有情，
悉皆導入 無上之道。
禪定既訖， 觀想上師， 攝入自身。

(六)觀想上師 空行天母。

隨想自身 頓然眞空 無念境界。 融體生光 無有阻礙、 成就金剛、 空行天母。
其身紅色， 衣飾莊嚴， 了了分明。
觀想中脈 貫穿自身， 形仝脩杆 外白內紅， 具四特徵、 紅明直空、 下端封閉、
植根臍下 三四寸處， 上端口張 通過梵穴。
觀想中脈 伸貫內心。 大觀心房 四葉蓮花， 上有明點。 此點實表 心息合體
不可分離， 色白帶紅， 跳躍不定 如欲上升。

如是觀想 了了分明。
隨再觀想 世間上師 剎那形成 金剛持尊， 庇護頂門。 攝移靈識 敎法上師
一一趺坐 頂接而上， 最上方爲 金剛持尊。
隨我皈依 虔誠發心， 周身成爲 祕密四尊。 誦念祈禱 上師偈文。（禱文見前）
爲偈誦畢 觀想頂上 一一上師 （或尚在世 或已成聖） 逐漸消融 化爲光明，
最後攝入 根本上師。
再向慈佑 眞實化體 根本上師， 至極虔誠 虔誠祈禱， （禱文見前） 祈禱遍數
盡力所能。
祈禱完畢， 觀想上師 心中吽字 卽係諸佛 心之本質， 字爲藍色， 由字發出
五智光明。
觀想分明 合心安住。 用力發出 「黑衣格」聲， 全時想像 空行天母 心中明點
上升遙達 上師之心。
再觀此點 與「吽」交融 不可分離。 安住片刻 心不散亂。
再發「嘿」聲 使點下落 心中原處。
如是反復 依此練習， 功候深者 約於發出 黑衣格聲 廿一遍後， 定現異徵。
功候較次 一小時半 祈禱之後。 功候最次 實習一日。 所謂異徵， 頂門梵穴
隆起如疱， 自彼流血， 或流黃液。 梵穴之中 可容稻草。 此爲成就、 識由穴出。
異徵既現， 繼續練習 自無必要。
練習成就， 應卽觀想 根本上師 金剛持尊， 身形轉成 無量壽佛， 手中持有

生命之瓶， 甘露注滿 充滿自身 心脈通穴。 心再思維 依是始將 無量壽恩。
反復念誦 無量壽佛 眞言之心， 全時觀想 敎佛化成 光明之環 攝歸自身。
（眞言之心 卽爲心咒。 ——唵 阿瑪惹尼、 且文帝也、 娑哈。 ——意謂 永生之命
茲爲其准）。
終作觀想 自身騰空， 猶如神聖 升騰之狀， 或如鳥飛 不留痕跡。 並應觀想
安住法身 不可思議 眞實之境。 祈禱加被 得證如是 無上境界。
修習遷移 靈識妙道， 應以持觀 延長壽命。

（七）上師統系

頂門之上， 根本上師 金剛持尊。
再上觀想 密拉雷巴， 身爲藍色， 右手支頤， 金剛定印， 左手於膝， 平托顱蓋，
滿貯甘露， 作菩薩坐 被白絲衣。
再上觀想 瑪爾巴尊， 赤棕身色， 軀體偉岸， 被喇嘛衣， 盤膝而坐， 兩手平衡
一上一下， 平托顱蓋 滿貯甘露， 雙目仰視。
再上觀想 那羅巴尊， 淡藍身色， 束髮頂門 骷髏爲冠 六飾莊嚴， 腰圍細裙，
右手執持 羊角樂筒， 左手持訣， 身倚高椅， 兩足安適。
再上觀想 諦洛巴尊， 係大莊嚴， 身爲棕色， 微露帶笑， 束髮於頂， 上有寶石
蓮花爲冠， 禪帶寬繫， 人首飾品 全身莊嚴， 虎皮爲裙 圍於腰際， 兩足安閑，
右手高舉 持大金魚， 左托顱蓋 滿貯甘露。

再上復爲 金剛持尊。
一一上師 安坐五色 霓光圈內。

譯後向迴

芸芸衆生、 迷妄爲眞。 不悟實相、 流轉可憫。
中有敎法、 微妙高深。 隨聞自度、 希世奇珍。
編者妙筆、 爲成奇文。 長序附錄、 科學參徵。
迻譯告成、 護持願心。 集資付梓、 利樂衆生。
慈悲相助、 裨益世人。 斯是功德、 卽身修證。
生我鞠我、 前生今生。 悉令證入、 無生法忍。
初稿貢獻、 亡室之靈。 再世聞法、 不復沉淪。
勗諸智哲、 予以斧正。 以智以力、 功德齊等。

永誌功德

潘善玆君	經募國幣參百萬元
曾受天君	經募國幣壹百伍拾萬元
陳頌洛君	捐助國幣壹百伍拾萬元
李賞塞君	經募國幣壹百貳拾萬元
張乘之君	捐助國幣壹百萬元
陳海秋君	經募國幣壹百萬元
馬子香君	捐助國幣參萬元

以上共收國幣玖百貳拾參萬元

付南京中華印書館一千冊印刷費國幣捌百伍拾萬元餘存柒拾叁萬元留作再版或其他佛學書籍印刷基金

彌陀長壽合修法流通集序

密宗傳法。首重師承者。乃以心印心。以心傳心。非以文字傳也。以諸佛菩薩自證甚深不可思議三昧境界。豈博地凡夫可得而窺。又豈語言文字可得而傳。世不乏大悲宏濟之士。每怪吾宗偏重師資。不能普及。遂引以爲疑。多興望洋之歎。夫豈密法本旨哉。吾

師多傑尊者。以西藏秘寶。不惜慨然傾瀉於內地各省。往來近二十年而不願者。蓋憫此國中佛法衰落。生民塗炭。眞諦難聞。造修匪易。撥厥遠因。多由破壞三寶而致。故慈悲喜捨。乃以最方便善巧而出之。然猶必謹遵經軌。不敢自破師法。致蹈覆轍。以期上不至負於法。下不至負於人耳。豈故爲慳惜哉。去歲

師尊過滬。曾傳此彌陀長壽合修法。一般樂法之士。深以不得詳細儀軌爲憾。今春上虞金弘恕君。亦復數數以書來請。且言佛學書局亦亟願製版流通。以惠後學。及一般有志斯道而未獲傳承者。余不獲已。遂自忘其譾陋。將吾宗修持次第。斟酌機

宜。略以最簡而最要之儀式。輯爲是編。名之曰彌陀長壽合修法流通集。以期公開應世。正法流通。俾有志之士。不致誤入歧途。倘有緣而獲是編者。如已蒙傳授灌頂。則可一致進修。倘或未蒙傳授。亦可方便循序。漸次預習。用副吾

師及諸大開士苦心濟世之願。知我罪我。在所不辭云。

甲戌暮春　弟子　多傑抑住中江張心若頂禮敬序

附錄入壇觀法

凡入壇先須入觀。

一．須念一切無常。故須即時精勤行道。

二．無始以來。父母兄弟子女朋友。以及六親眷屬。日在輪迴。不知出要。枉受痛苦。待我拯救。

三．我及衆生。爲無明所覆。因惑造業。雖使積聚。念積愈多。今幸皈依三寶。急宜懺悔。所謂作法。取相。無生。懺法。固當次第力行。然須簡至速。莫如密乘。以其能即身成佛也。於是以真實心。直心。深心。慚愧心。懺悔心。菩提心。大悲心。方便心。慈悲喜捨。懺悔一切。逐想我與父母六親眷屬。及一切衆生輪迴之苦。欲普度脫。求佛加被。無以上恭敬心。供養一切。

彌陀長壽合修法流通集

金剛上師西藏格西諾們罕多傑覺拔大師傳授　弟子中江張心若敬輯

多傑大師開示節錄

敬禮一切上師三寶。如是我大師開示於衆云。經云。六道之中。得人身難。既得人身。能修行入道尤難。在生死輪迴中得解脫道。更難中之難也。因六道之中。各各有苦。自天道。人道。阿修羅道。以及畜生。餓鬼。地獄等。皆不能脫離。欲脫離此苦。以發心修行爲要。故佛說苦集滅道四聖諦法。因洞悉三界牢獄。故勸衆生發菩提心也。三界之內。三善道樂多易墮。三惡道苦重難升。墮者如微塵。而升者如爪土。故上生人天者。如祥麟威鳳。而下墮泥犁者。乃如狂風驟雨。奈以六道之中。皆由十業而成。業力所牽。易墮難升。故人身難得。有如大寶。又經喻得人身之難。如累四豆於玻璃。立針鋒以芥子。不易住。故人天之身。實不易住。偶得人身。如盲龜而入浮木之孔。千難萬難。人身難得。如是。可不勉乎。

衆等應知。既得諸根具足。須知得聞佛法之不易。故人之身體。最可寶貴者。以能聞法修行故也。佛教萬法。建立三乘。自下而上。由小至中。由中至大。各有次第。即以人天乘而論。猶復甚難。況上乘乎。因劣根之人。惟修來世。尚不知求出苦海。脫此三界牢獄。甚爲可憫。

衆等如決定修行。當從此身饑寒於不顧。恆念無常。須知世間一切。死時皆不可用。況生於善道者決少。墮於惡道者絕多。一切眷屬皆不能救。應勘破空假如幻之義。空有不空。觀生命如泡影。惟仗菩提心功能願力。多種善根莊嚴萬行。感招大果。故不求財而財豐。不貪生而壽永者。皆功德之力也。一切有情難出苦海者。以有貪嗔癡等無明覆蓋。故輪迴生死。如能滅貪。又不能滅嗔。設能滅嗔。復不能滅癡。故生死長夜。求出無期。

既觀無常諸苦。應發心皈依三寶。拚命念四皈依。因此皈依。是佛法依止大事。能引衆生離苦成佛。故三寶之力。不可思議。釋迦三十二相。八十種好。一音以至六十四

音。慈悲無量。智慧無量。神通道力皆悉無量。等視衆生。猶如一子。如鏡應物。加被衆生。種種光明。如水灌注。如是消除苦集。還滅成道。此四聖諦通大小乘。此道此滅。乃是眞法。卽以字種而論。亦是光明所現。一切世間無與倫比。一切經敎乃佛法身。應生恭敬。倘或置冠經上。獲罪無量。最難消滅。可不愼歟。

能作諸善。則爲得樂之根。人天之福。故應守持身三（不殺不盜不邪淫）口四（不妄言不綺語不兩舌不惡口）意三（不貪不嗔不癡）之戒。以此能得樂果。故然就此而觀。可知輪迴生死。卽不樂之根也。故行者能修空心。如幻三昧。已知一切法空。勤發菩提。廣修六度。以空無我之心而施。則施者受者均空。願亦空。成就亦空。如退菩提心。卽退菩薩道。必遭墮落。墮則罪過。無量無邊。而進則功德亦無量無邊也。

發心有二。一龍樹一系之菩提。二彌勒一系之菩提。西藏發菩提心有五。一大悲心。如慈母救其弱子。二大慈心。如子有須。母之頭目亦樂與之。三大喜心。世間一切功德。惟喜負荷成就。四大捨心。以一切身物心心所。供佛無盡。此四無量心爲菩提根

本。五卽菩提心。最爲學密之要。衆等能知如是發心。卽能離苦得樂。

惟此大乘種性。所緣既大。度生功德無量無邊。不希小果。不急近功。故菩提種性。能了知諸法次第。生正知見。如法修學。視一切衆生。皆如父母。心生憐憫。應當我度。度時已到。而已又無力度之。故發菩提心。修六波羅密。聲聞道既分五門。緣覺之道亦分五門。此大乘菩薩道亦分五門。學佛者能否已得要旨。審知不然。說師皆通。不明階級。多不易成。佛法雖分三乘。敎惟顯密二門。顯爲外門。密爲內門。如修小乘。尤不易入中乘。修中乘。尤不易入大乘。密法故此。密宗實爲微妙最密之門。大乘菩薩既知此門。亦不輕視其他二乘。及各門修行者。以其悲心廣大。徧攝諸法。兼容各道而幷度之。故大乘菩薩。發此大心。最爲殊勝。此爲菩薩法大

修行根本觀想法。自印度傳來西藏。初爲紅衣士觀想法（係稱爲紅敎），後匯歸爲宗喀巴上師觀想法。紅衣士觀想有五。均歸黃衣士。（係稱爲黃敎）我宗喀巴大師實爲佛法根本。一切法之所依。如明此理。以後密宗灌頂。彌陀長壽諸法。均能成就。故世尊三十二

相。均由修法來。上言功德之大者卽此也。修行之要。當觀想上師。能開發根本。對於上師。當至心歸仰。爲道之根。道者非世間道。乃佛道也。故自下而上。應有次第。三業恭敬。須依次第而進。如修上乘。非依稀能就。上師能與十方佛等。倘供養十方諸佛。不如供養上師一毛孔。故佛法須在恭敬中求。恭敬上師之次第有三。一對於上師盡力奉侍。二上師開示敎法。一心信仰。三如說修行。此爲恭敬中最

此上師修法時。十方諸佛皆來右繞三匝。向之作禮。歡喜讚歎。以說此法者。修此法者。已與佛同。故故上師應敬之如父母。倘有所敎。無不信順。如敎以身負重物繞市一周。亦卽負之而趨。況其他乎。此爲最要。徵之印度西藏過去現在諸佛均如是說。如是修。如是成。幷可證之於宗喀巴祖師彌勒菩薩種種經藏。若不如是恭敬承順信受。決不易成就。縱自己看經修行。亦不易成就。所以成就。係完全依靠上師也。

欲入密乘。先須博通顯敎。顯敎之理不通。卽密乘之旨不達。不達則觀想獻供諸儀軌。皆成虛妄。狎侮者且將視爲玩具。不特有違密旨。亦自增罪過。

欲入密乘。先須修四加行。以爲基礎。加行不足。祇修本尊。猶築高大樓閣於冰塊沙灘之上。一經融坍。必致漂流。前功盡棄。與未築者等。初學不可不知之。

密乘加行有八。而四端尤爲重要。一禮佛。（卽俗稱十萬大頭。大頭亦稱膜拜。卽五體投地。年老或身弱之人不能行此者。可以小頭代之。卽普通之俗禮。俗所稱頂禮是也。然欲力消宿業。仍以五體投地爲正軌。又行者禮佛時。觀想空中微塵。爲數無量。各個微塵中。俱有諸佛。及我身與六道父母衆生。我無量之身。及六道父母衆生。同時俱向佛禮拜。如是行者。功德甚大。）二誦百字明。（卽金剛心咒。此咒法力甚大。能消衆生惡業。如記誦困難。不能卒讀。可以淨戒金剛咒代之。）三誦四皈依。（各有觀想，定有儀軌。可以照儀軌。若連誦四句觀想。恐轉換不易。儘可先誦第一句若干遍。然後移轉觀想。槪誦第二句。以至第三第四兩句皆然。）四供曼達。（定有儀軌。重在減除惡業。漸成淨體。）以上四端。至少各以十萬爲限（不可減少。）

汝輩初心學佛。未證於空。不可修口說空。如謂手爲空。謂火亦空。試以手入火。能不焚乎。故非未實證人所可妄擬者。當先發於大悲。大悲心眞切。卽漸與空相應。若視途人異類有病苦者。同於子姪。同於自身。而後可謂具大悲心。否則大悲心不眞切也。以心不平等。卽不是大悲心。須善自省察。大悲心既眞。更歸觀無我。乃與空相應。宿業都消。輪迴頓盡。乘其悲願。自在度生。此諸佛菩薩之事也。其各勉之。

彌陀長壽合修法流通集

設供

凡修此法者。於淸潔佛堂中。上供宗喀巴法會圖一幅。（即密宗佛菩薩法會圖上海有正書局出版）供此一幅。其中一切像已無不完備。下供傳法多傑大師像。以便瞻禮作觀。大師之右。供長壽佛。大師之左。供彌陀佛。或專供宗喀巴像。及多傑大師像亦可。每像之背。而書藏文嗡阿吽三字。最好先請喇嘛加持開光。而後供之。（開光見造像量度經。非喇嘛不能作此法。西藏造像。均依量度經而造。非經過齋咒開光之手續。則不可供。以鬼魔等類可以憑依故也。此本宗義。）供品則隨力備設。如八供不具。則略以香花燈米淨水等供之亦可。（像前陳八供。八供前陳香燭。行者座前。列鈴杵本把壺及米等。本把壺即甘露寶瓶。座用矮座。）

加持供品

曾受灌頂者。先禮上師三寶三拜。然後手執鈴杵。搖鈴念加持供養咒三遍。而以寶瓶中甘露。向供品上洒之。洒時念三字明嗡阿吽三遍。如前作禮。若未受灌頂。則不能持鈴杵。（以後修法皆然。）但用淨香三枝。燃向供品上往來三次。念嗡阿吽三遍。禮佛如上。（此香即插於爐內。如中間添插供品皆然。）

禮佛

凡禮佛。先觀上師三寶壇場。（即所供宗喀巴法會像。）各各放光照我。我同六道父母等。一齊作禮。先虛心合掌。置於頂上。觀我頂上有藏文白色ཨོཾ嗡字。成就諸尊頂上。皆放白色光明。照我及衆生。一切身業皆悉淸淨。次合掌住於喉際。觀我喉際有藏文紅色ཨཱཿ阿字。成就諸尊喉際。皆放紅光。照我及衆生。一切語業皆悉淸淨。次合掌住於胸前。觀我胸中有藏文藍色ཧཱུྃ吽字。成就諸尊胸中。皆放藍光。照我及衆生。一切意業皆悉淸淨。隨觀隨念其字。隨即五體投地。而爲一禮。如是三禮。若專禮拜。或百拜數百拜。愈多愈善。

皈戒

本宗首重傳承。佛有教勅。載諸經軌。故以四皈依及戒爲基礎。四皈依中。若無傳法本師。則失依止處。根本既無。如此勝法。從何而生。故修此法者。如已獲多傑本師傳法灌頂。則可一致修習。仍當以四皈依四加行爲始。或同時並進。俾消其業障。疾得相應。倘未獲多傑本師傳法灌頂。茲特爲有志生西而緣未具者。開一方便。自請傳授皈戒及法。可每日於像前。至心瞻仰師容。願求加被。傳授如法。作禮若干拜。稱念納摩金剛上師多傑覺拔傳法根本喇嘛若干聲。并接念特別加行法四皈依及五戒偈等。以爲預備。若得有瑞相。即可進修。若業障深者。瑞相未現。更加精進。稱念師名。增加禮拜懺悔。（各人業障及生平所造之罪皆不同。先應於最重者而懺。或普懺悔。或自作懺文。如或未能。則誦普賢行願品中所云。我昔所造諸惡業。皆由無始貪瞋癡。從身語意之所生。一切我今皆懺悔。）四皈依等。必得瑞相。（瑞相即見放光。或空中有花及異香天樂。或夢師尊或佛菩薩來摩頂。或以甘露灌注。或以瓔珞念珠。加於身等。是也。）果能誠心求之。必能滿願。此不過爲一時權宜之計。自後有緣。仍當求師補傳。親爲灌頂。倘或道遠或緣缺。亦可通函將自己相片一張。寄呈於師。請其作法加持。追爲灌頂傳法。除此則更無再簡單便宜之辦法矣。以求生西方。係出生死大事。一生彼土。即成不退菩薩。苟不如理如法。以誠懇殷重之心而求之。則自心先已薄劣。何能相應。不可以少善根福德因緣求生彼國。本宗之教義如是也。

特別加行法

每日入壇。先觀想師容頂上ཨོཾ（嗡字白色）喉際ཨཱཿ（阿字紅色）胸中ཧཱུྃ（吽字藍色）三處三字。放光。照入行者三處。即合掌稱念納摩金剛上師多傑覺拔傳法根本喇嘛。每念一聲。如法作禮一拜。共禮若干拜。（多少行者自定之。）然後歸座。至心觀想本師在我對面。（隨行者所坐處。）如前放光。稱念四皈依三遍已。然後持珠接念四皈依千遍或若干遍。

四皈依

喇嘛拉交蘇却。（皈依上師）
桑結拉交蘇却。（皈依佛）
却　拉交蘇却。（皈依法）
根敦拉交蘇却。（皈依僧）

念四皈依時。觀想上師三寶諸尊。同放五色光明與甘露。注入我及衆生之頂。灌滿

全身。我等自無始來。一切惡業重罪。悉皆化爲黑氣黑水。自毛孔流出。一切病患。化爲紅黃水。一切魔障化爲蜈蚣蝎子等。悉自大小便流出。入於我座下大六牙紅象口中。呑食盡淨。自此身心輕安。福慧增長。長依上師三寶加被之力。永不散失。次誦

五戒偈（三遍）

得勒蘇交米假辛。　辛幾努養朗米假。
扯彼却將米交幾　尊幾叉將米嘛我。
交尼嘜波尼等比。　羌尼雲蘇榜哇假。

發菩提心偈（三遍）

桑結却捺錯幾却報拉。　蔣秋巴（爾）。覩。打尼。交蘇却。
打格（以）。金錯。幾比得打格（以）。　卓拉膨起（爾）。桑結。主巴（爾）學。

譯義

弟子從此皈依三寶。直至菩提。永不退轉。所有大小各善。悉以回施衆生。（速成佛道。）

菩薩戒偈（三遍）

卓報遮埵桑巴以。　桑結却捺根敦拉。
蔣秋碾波起幾巴（爾）。　打巴（爾）打尼交蘇却。
寫攬碾者捺結白。　尊白生金敦覩打。
桑結敦覩勒幾得。　左比蔣秋生結埵。

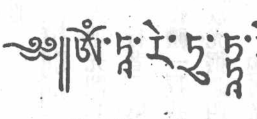
發菩提心觀

誦已。隨卽觀想己所有一切功德。悉化爲白光。由我右鼻孔而出。從一切衆生左鼻孔入。則是諸衆生等一切業障垢染。皆悉消滅淸淨。彼諸衆生所有願求。皆悉如意。其罪業魔障及所不欲之一切苦厄。皆悉化爲黑氣。從彼右鼻而出。入我左鼻孔中。因思自無始至今之「我心」。無論何時何事。皆妄稱爲「我」。所以長受生死大苦。今將功德迴向衆生。衆生之業（卽黑氣）皆入我身。卽以衆生之業力。如同霹靂。將「我心」打碎。「我心」已無。卽得無我。以無我故。則生死大苦已滅。每晨均如是作觀。想白光出。黑氣入。二十一遍。或若干遍。彼此循環。卽菩提心。菩提道也。次誦

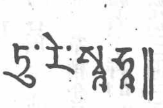
菩提淨戒咒（三遍）

嗡，洒哇。打他嘎打。嘎雅哇。嘎資打。班雜（爾），札納麥納。洒哇
打他嘎打。班雜（爾）把打。本打報。嘎若米。

綠度母咒（百八遍或千遍）



Om daze dudaze

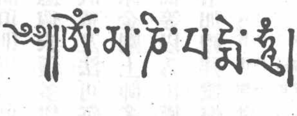


duze swaha.

嗡，　打日（以）|。　覩打日（以）|。　覩日（以）|。　娑哈。

本尊爲觀世音菩薩化身。悲願最深，與現在衆生緣最契。無論在家出家。均應修此法。以消除內外諸災障。成琉璃淨器。則菩提可企，且成就最速。感應最快。有聞聲救苦之不可思議力用。若人至心誦持此咒。則能消滅一切災難病苦。長壽富樂。求財得財。求子得子。乃至求無上菩提。亦能得之。凡有所求。無不如願。（經斯妙寶者。其誠心奉持之。）

六字大明咒（百八遍或千遍）



Om mani beme hum.

嗡。　嘛　呢　咱　嚜　吽，

此乃觀世音菩薩根本心咒。又名四臂觀音咒。若人至心誦持。能開一切智慧。能度六道衆生。能成大菩提。能利益一切有情。能除一切罪障。能降魔治病。能供養十方諸佛。能令一切衆生飽滿衣食財寶。皆悉具足。其功德利益。無量無邊。具如經說。

彌陀心咒（百八遍或千遍）

༄། ཨོཾ་པདྨ་དྷ་ར་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ།།

Om bema daza se swaha.

嗡。　咱嘛　打惹　啥　娑哈。

若人至心誦持此咒。皆得往生極樂世界。并可超度一切亡者。得生淨土。若依密法

修習成就。往生極速。此法成就之疾。不可思議。至遲者百日。速者廿一日或七日。最要關鍵。在開頂上囟門。頂門一開。即可隨意往生。若日日修之。往生之緣愈熟。則此土之壽命愈促。故須加修長壽法。以調濟之。俾延其壽算。盡其天年。較之顯教念佛生西之難。誠不可以道里計矣。

發願回向（或用其他願文亦可）

上師三寶加被力　願我速成無上道。
功德回施諸衆生　皆共往生極樂國。

發願回向畢。禮佛而退。

隨念法

餘時隨其行住坐臥。或作事。均持念六字大明。愈多愈善。或出聲或默念均可。以上三咒隨念一種。若不間斷。功力成熟。均可生西。又可爲修彌陀長壽法者。增進往生之助。菩提正因。因果不異。實如經言。若能照此如法熏修。則業障漸消。淨因增長。以後進修彌陀長壽法。則極易成就。無諸障難。如或年老及衰病者。仍感繁難。則每日但念四皈依六字明及彌陀咒三種。倘猶以爲難。則除去彌陀咒。如再不能。則除去四皈依。專念六字明一種。苟能誠信敬仰。亦能生西。倘并此而猶不能。則觀想藏文紅色ཧྲཱིཿ啥字。此爲彌陀心字。但念此啥字不斷。臨終亦有奇效。倘并此一字猶不能如法觀念。則更無法矣。如能勇猛精進。時間有餘。則於前特別加行法後。增修六字大明觀想法。益增殊勝。倘能精修不懈。則於加行中已成熟往生之因。雖欲不生西方。亦不可得。況更進修以後極殊勝微妙之彌陀長壽法乎。

六字大明觀想法

每日於前課誦後。接念六字大明百八遍千遍或數千遍。然後發願禮佛而退。誦時當觀想ཨོཾ嗡字成白色。མ嘛字成紅色。ཎི呢字成黃色。པ咱字成綠色。མེ嚜字成藍灰色。ཧཱུྃ吽字成黑色。（如不能觀各色統觀白色亦可）各各放光。分照六道衆生。所有一切罪苦。皆悉消滅清淨。密教主旨須三密相應。何謂三密。身體清淨。身密也。

口念咒語。唇動而不出聲。口密也。意中觀想各字之色。意密也。行之日久。自然相應。行者能觀藏字最善。若不能熟記。普通念誦亦可。

普通念誦法　此咒神妙殊勝。非可言喻。無論男女老幼富貴貧賤。皆可念誦。愈多愈妙。以滿十萬遍爲最小限度。每次至少須念一百零八遍。行住坐臥。皆可行之。念者須身心清淨。忌葱蒜葷腥等。念時應發菩提心大悲心。至誠皈依觀世音菩薩。心緣一境。不可散亂。久久行之。禍亂悉免。所求無不如意。

表法之奧義　此六字順次表法。以六道輪迴言之。嗡表天道。嘛表阿修羅道。呢表人道。咱表畜生道。嚜表鬼道。吽表地獄道。念此六字。即能斷輪迴出三界。證聖果。此六凡之表法也。又嗡字由菩提心發生。初入十信位。由是增進。嘛字入十住位。呢字入十行位。咱字入十迴向位。嚜字入十地位。吽字入金剛乘至大覺位。故念此六字。即能立超十地。成無上正等正覺。此四聖之表法也。此咒經文博大。奧義甚多。此不過略舉一二。使行者明此功效。增長信心耳。

救災祈福法　發心念誦者。於所住之處房屋宅院。分爲東西南北中五方。每方屋頂樹旗一面。約七寸方形。上書此咒。東方白旗。持國天王鎭護也。南方黃旗。增長天王鎭護也。西方紅旗。廣目天王鎭護也。北方綠旗。多聞天王鎭護也。中央藍旗。二十八宿及諸星宿天鎭護也。如此鎭護旗幟受風飄揚。發揚咒力。自得（旗天護持。獲福無量。）

凡患病者。全係宿世種罪爲因。現前四大失調爲緣。因緣湊合。而成疾病。如病者能誠心誦持六字大明咒。即不另服藥。亦能見愈。且可漸次脫離輪迴之苦。如不斷病因。縱目前用藥方治愈。日後亦難免復發。是故有病者持大明咒。則病可愈。無病者持大明咒。則病不生。蓋六字大明咒能救世人一切病因。誠離苦得樂之無上良方也。

上來已修各加行。則淨因增勝。善根滋長。如更有餘力。則當請誦大乘諸經論。增加聞慧。互相熏發。每日當竭力上供上師三寶。本尊彌陀。下利羣品。實行佈施持戒等六度。則助道之法愈多。根基亦因之愈固。然後進修此彌陀長壽法。無不相應也。

附錄開示錄

當觀此身。如同聚沫。敗壞無常。經云。世界之大物。莫過須彌山。到劫壞時。七日並出。燒成灰燼。況人身危脆。命如風燭。水火寒熱。刀兵疾病瘟疫等。皆可致吾等於死亡。一呼之頃。亦可致死。死時無法可救。一切皆屬閑散。亦不測事。財貨捨離。身體敗壞。一切安樂。皆不可用。死爲人人決定難逃之事。明日與死。誰先至者。實不可知。死魔來時。既不可預知。而此死法。又終必及我。故應及早皈依三寶。化除貪嗔癡。勤修清淨法。普度一切衆生。早離三途惡道。此爲最要。　當知世間一切。皆爲幻有。遷流不住。最可憐憫。應以慈心。廣行佈施波羅蜜。施時各發菩提心。無施者。無受者。無所施之物。三輪體空。功德最大。以此乃成佛種子。徹底觀之。種原於心。罪過功德。皆如幻化。而種子不失。因果同時。如以菩提心佈施。一燈一香一飯。乃至施與畜生一掬食。如此因種。必發生根。敷花果。決定成佛。　若發菩提心。作諸功德。因小果大。如一滴之水。等於大海。倘不發心。則如少水。不能潤大。若以此功德。猶求一長壽富饒子息。則如大海之水。等於一滴。此願則菩提無分別心之要法。最關緊要。衆應深知。自行簡擇。　爾等應趁此一息尚存。觀人身易逝。當勤延有早發厭世出離之心。皈命佛法。念經懺悔。打倒自心三毒。發空心。即無色心。發菩提心。即普度衆生心。如本師釋迦佛。發願度生。難行苦行。經百千劫。而後成佛。我當如是發心。如是修行。如是作佛。永無休息。盡一切財。世間所有一切法。設無菩提心。決難生淨土也。衆等應當如是發菩提。常修四無量。長養菩提苗。實行六度。方爲成佛正因。　此菩提心。諸天難發。因耽天樂。無暇發心。三途衆生。苦多樂少。亦難發心。惟此人道。苦樂參半。易感無常。尚易激發。所以衆等。痛念無常。早生覺悟。依教發心。至誠求戒。　戒爲一切淨法基本。基礎既正。則將來學習圓滿諸法。如理起修。永無魔事。所謂因眞則果正。形端則影直也。　戒爲基本。一切法依戒而立。皆以普度心爲我。次作空觀。應觀此身今時。過去無有。未來無有。惟此一法。身非我有。心乃空矣。身如屋舍。是爲假相。要使心開。普通人心開即死。修密法者。心開之利益甚多。一長壽。二心自在。三夢中自在。修密法者。睡時有觀。觀此法身。於夢中隨往各處度生。

彌陀長壽合修法

偈曰

三界如牢獄。　衆生沒在苦。　佛有巧方便。　強引生淨土。
累劫之父母。　及宿世冤親。　得此殊勝法。　皆悉得解脫。
其速如電光。　直證菩提果。　即身縱難成。　亦不懼墮，
往生佛土中。　自然得成就。　希有無上法。　億劫難遭遇。
勝義與行願。　本尊三摩地。　行者須住此。　秘密莊嚴心。

本尊與此土緣深。故修此法最易成就。如願往生他方淨土。隨其迴向，亦能滿願。餘義如顯教說。

凡欲往生極樂世界。恐難如願者。可先修此法。以備往生資糧。如法修至七日。或三七七七。乃至百日。頂門即開。從此改修別法。每日祇誦本尊咒若干遍。以爲消息。迨死期將至。急宜力修此透頂一聲。即入本尊心中。隨光去矣。

預知時至。願有先兆。如夢落幘。或斷手足。雖屬不祥。尚非全凶。死徵若心被拆。頂被割。及裸體倒騎驢向南行等事。皆臨死之徵也。亟須修此法。準備由頂而出。往生淨土。倘尚欲住世弘法利生。不願即往者。須廣行布施。修長壽法。以及種種助菩提法。亦可挽回定業。縱夢太陽照身。入廟見宮殿莊嚴。或有人送花菓給念珠。及其他吉祥事。即知壽命已延長矣。

入座

總畢入座。須具七事。如佛威儀。一。座後微高。（座後高二寸許則氣易平定）二。金剛跏座。（全跏半跏均可）三。手結定印。（二手仰疊右上。以右壓左。二大指相拄。）四。兩肩平正。五。調息和平。六。兩目視鼻。七。舌抵上腭。

供養曼達（參看後四加行儀軌）

如無曼達。則結印作觀誦讚咒亦可。印式如後。（咒畢於頂上解印。以右手撮米。向印堂一擲。向上撒之。）

二無名指相背立。次二中指平伸相叉。二小指平伸相叉。（均右在外）次以二食指鉤二中指。（右食鉤左中左食鉤右中）以二大指按二小指之端。（右大按左小左大按右小）

讚

洒西波栽。鳩辛。麥多章。
日以繞領西。尼打。金把底。
桑結。辛靚。米得普哇以。
卓滾。靚打。辛拉。爵巴（兩）學。

譯義
須彌四洲並日月
化諸珍寶供養佛
種種莊嚴諸功德
願共衆生證菩提

咒

嗡。洒哇打他嘎打。伊當古魯惹那。曼達納康尼雅。達雅米。

九接佛風

次結定印。觀想自身通體透明。淨如玻璃。身中有三脈管。直立並行。歷歷如見。皆起自臍下三寸許，總匯於此如 山 狀。其中脈上大下小。直抵腦頂。狀如喇叭。左右二脈。與中脈並行至頂，則折而向前。達於鼻孔。觀已。閉口。以左手無名指按鼻左孔，而以右孔吸氣。觀諸佛菩薩光明。徧滿虛空。我吸氣時，即爲諸佛所加被。發此白光。自右鼻孔入。待氣已吸足。隨以右無名指按右鼻孔。觀此光氣。循右脈降至臍下三寸總匯處。貫入左脈。循此上升。至左鼻孔。凡身中一切業障病魔。無明煩惱。皆化爲黑氣。隨以俱出。即放左無名指。使氣徐徐呼出。再如前從右吸白光。由左出黑氣。如此三次。

次以右無名指按鼻右孔。使白光自左孔吸入。貫入右脈。自右孔呼出黑氣。如前亦三次。

次以兩鼻孔同吸白光氣。自左右脈入至臍下成爲一氣。共入中脈。上升至頂。無路可出。乃折回至臍下。仍分爲二。由左右脈上升。自兩鼻孔放出黑氣。如是亦三次。

如上共行九次。故謂之九接佛風。蓋法身如來。徧一切處。六大無礙。空有圓融，互攝互入。重重自在。故其風大加持之力。實與衆生有息息相通之妙。此法利用呼吸以承佛光明。滌除罪障。利益殊特。不可勝言。

行此法時。當觀諸佛菩薩所有功德智慧神通道力。均如白光狀。自鼻孔入我全身，

使身中血脈之斷者得續。短者得通。痰唾膿血。洗滌搬淨。無始以來之重罪宿障。一切病魔煩惱。無明癡愛均被佛力掃蕩化爲黑烟隨氣息而出。散於空中。（此爲行九節佛風後之總觀想）

正念

觀自身爲四大假合。祇因妄想執着爲我。遂致沈迷諸有。輪迴六趣。枉受一切身心大苦。人身難得今已得。佛法難聞今已聞。又獲得歷代上師相傳秘密醍醐、無上希有妙法、確能速出苦海。往生樂邦。若不即身修證。此後墮落當無涯際。觀畢。當以至誠心。合掌誦四皈依。四無量心。發菩提心。各三遍。

四皈依

喇嘛拉交蘇却。

桑結拉交蘇却。

却 拉交蘇却。

根敦拉交蘇却。

四無量心

生金湯結得哇當得尼。鳩當等巴爾 鳩幾。

生金湯結、覩阿當覩阿幾鳩當札巴爾 鳩幾。

生金湯結覩阿麥比得哇當米者巴爾 鳩幾。

生金湯結勒忍恰當尼當者尾當尼拉勒巴爾 鳩幾。

譯義

令一切衆生之樂、及樂因。永永不失。是慈無量。

令一切衆生之苦。及苦因。永永脫離。是悲無量。

令一切衆生永遠不斷喜樂及喜樂之因是喜無量。

令一切衆生遠離分別愛憎苦樂善惡。悉皆平等、是捨無量。

發菩提心

桑結却當錯幾却報拉。

蔣秋巴爾 覩打尼交蘇却。

打格以金錯幾比得打格以。

卓拉彭廻爾。桑結主巴爾 學。

譯義

弟子從此皈依三寶。直至菩提永不退轉。

所有大小各善。悉以迴施衆生。速成佛道、

誦已。然後依次入觀

觀想自己前面空中有八孔雀。頂戴一紅白色蓮花寶座。座上有月輪。上坐阿彌陀佛、旁有文殊彌勒觀音等八大菩薩。及十方諸佛菩薩。金剛。聲聞。緣覺。護法諸天等。前後圍繞行者對之。至心誦

四皈依

四無量心

發菩提心

發願往生

弟子某某。今以至誠。學修多傑恩師所傳本尊大法。誓不違背本宗教旨。求今

生往生阿彌陀世尊極樂世界。生已。成就聖慧。亦如世尊之願。普度衆生。願疾得成就。臨終之時。無諸魔障。如法相應。願多傑本師。彌陀本尊。三寶護法。慈悲加被。圓滿此願。（或自作願文。或其他願文。隨之均可。以願須自發故。）

誦畢。結法界定印。端坐正念。即空其身。瑩徹如鏡。內外通明。想自身遍體有八門

頂。耳。鼻。眼。口。臍。　大便處。　小便處。

觀此八門。均以白光閉之。

次觀頂上有八師子寶座。座上有蓮花。蓮花上有月輪。月輪上有阿彌陀佛。身珊瑚色。赫然如十萬日輪之光明照耀。相好莊嚴。三衣被體。外衣黃而內衣紅。兩手結法界定印。印上有鉢。鉢中滿盛甘露。結彌勒坐。（兩腿屈平向前。如尋常坐椅式。）

觀一切諸佛之法。咸集彌陀一身。頂上ཨོཾ。（嗡字白色）喉際ཨཱཿ。（阿字紅色）胸中ཧཱུྃ。（吽字藍色）ཧཱུྃ字放光。召請法身本土彌陀。及其眷屬。來入頂上彌陀身中。即誦

彌陀心咒（至少百八遍。或一千遍。）

༄།།ཨོཾ་པདྨ་དྷ་ར་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ།།

Om bema daza se swaha.

嗡　咱嘛　打慈　啥　娑哈

讚（二十一遍）

君等得　得辛寫把。　札君把養打巴（爾）左比。
桑結我　把覩麥把拉。　恰查祼　却埡交松起俄。

譯義

業垢消滅本來空。　二我清淨法身現。
至心供養無量光。　願祈加被速成就。

頌（一遍或三遍）

拉麥滾却松幾我窩尼。　恩卓幾勒卓惟把窩切。
打比辛覩稱比得本却。　滾波我把麥拉娑哇得。
勒君辛結幾勒交覩娑。　幾容巴（爾）埡稱勒遮覩娑。

娑嘎恩卓發勒他（爾）覩娑。　辛却得哇金覩育覩娑。
日以洒辛納麥埡土結卓。

譯義

實相法爾具三德。　最勝大力度苦厄。
攝入淨域大導師。　無量光明照含識。
罪苦逼迫生死關。　一墜惡趣頗難出。
惟賴彌陀大慈悲。　能引往生安樂國。

次觀想三界無安。猶如火宅。累劫父母。一切眷屬。沈淪苦海。無力拯救。惟有皈依大慈大悲上師阿彌陀佛。往生彼土。速證無生。分身塵剎。普濟含識。乃由自心頂空脈管而下。（脈管中段。其粗如箭杆。下細漸尖。上漸粗大。如喇叭狀。）至臍下四指處。（脈管最下處。）有一狀如小豆。輕如棉絮。飄忽不

定白紅色之點起。（此小豆即自己業識心。自心即喇嘛。喇嘛即自心。）上視直通頂上所坐彌陀心中紅鏡無量光明之𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾字。又由彌陀𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾字下視直通我之臍下四指處。如小豆棉絮之業識心。

觀佛即慈悲慰之曰。吾知汝願。吾成就汝。吾接引汝。汝速上昇。入吾心中。汝已知三界一切六塵誘汝六根者。皆汝之業識所變現。皆如夢幻泡影。水月空花。無一可樂。累劫父母。六親眷屬。均在輪迴道中。無法出苦。汝生吾土。既不虛爲惡緣所牽。又得良好伴侶。易證無生。速能滿汝自覺覺他之願。佛子佛子。汝知之否。盍歸乎來。

行者斯時。應生希有心。感戴心。孝順心。至誠心。大智大悲大願

心。決意往生。以暢本懷。懇求大慈大悲喇嘛阿彌陀佛。加被接引。於是確見由頂上彌陀心中紅鏡上紅𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾字。有如極細白絲下垂。絲端有鉤。直至與如棉絮之小豆相近。心心相印。感應道交。有力如磁石互相吸引。小豆即爲下垂之絲鉤着。即時念「黑」𑖮一聲。將小豆鉤上至臍。再「黑」一聲。小豆至心。再一聲至喉。再一聲至額。再一聲至頂門。稍停。然後大聲而呼「拍」一聲。衝開頂門。上至彌陀心中紅鏡上𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾字之內。此時洞見極樂世界依正莊嚴。諸大菩薩。均在彌陀前後圍繞。當即至誠恭敬供養禮拜。後此身入菩薩衆中。聞佛宣說法要。繼思回入娑婆。上弘下化。廣作佛事。普濟含靈。迨聞「嘎」的一聲。（即自出聲念嘎字一聲。其音須引長。）

小豆即由彌陀心中𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾字。還入頂門。下至原處。初次拍的一聲。入彌陀心中。餘二十次皆至頂下而止。

如但修此法而緩修長壽法者。則於此時再誦前讚及百字明或懺謝補闕二偈（見後。）幷供曼達（見前。）發願回向（仍用前四句。）奉送。皈禮佛而退。

每修法一回。上下升降二十一次即止。不可過多。且於頂門開後。急宜改修他法者。因長修此法。壽命漸漸短促。故宜暫避斯門。迨至欲往生時。如前法呼一聲「拍」。衝開頂門。入於彌陀心中。斯時不用嘎字喚回。再「拍」一聲。即入彌陀心中𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾字而常住。即心即佛。安養在是矣。

每次修法後。必加修長壽法者。所以維持應有壽命。以便盡人

事而作佛事也。

修此法者。若頂門尚未開。則亦可不必遽修下段長壽法。即修上段彌陀法以待開頂之徵驗。若已開頂。即應兼修。但彌陀法亦不可間斷。每日須修法一次作三度或七度之升降。以防退失。倘法已成熟。雖可隨時自由往生。若壽命未盡。亦不得厭棄此身。遽往生西。以如此則同於自殺。其罪與傷害一衆生身命等。一衆生之身中。有八萬四千戶微細衆生。若人壽將盡。則此微細寄生虫皆先死。若壽尚未盡。此等衆生。皆在。何可圖自己之安樂。置此多數生命於死地。故罪過極重。至若世間之枉死橫死等類。乃由業力所致。又當別論。佛說人身難得。最可寶貴。不得自行戕害。轉成大咎。且此身可寶。以能成佛。故如有餘壽。當力求佛果。廣行利他。所以稱爲臨終往生。非壽尚未盡。即便往生。此乃大違佛誡。學此法者。不可不知。　又帶業往生。係臨終往生者。非壽未盡而自戕以生。若壽尚未盡而取自殺式之往生。實不能生。不惟業帶不去。轉使罪增多矣。

次加修長壽佛法

觀頂上彌陀心中之ཧྲཱིཿ字一彈指頃。變成長壽佛。長壽佛心中ཧྲཱིཿ字。發札·札·音。一頭兩臂。身紅色。兩手結法界定印。上托長壽寶瓶。滿盛長壽甘露。相好圓滿。光明遍照。寶冠瓔珞。種種莊嚴。結金剛跏趺坐於大圓光中。ཧྲཱིཿ字放光。普照一切眾生。如闇室明燈。一切黑業消滅無餘。一切福慧增長無盡。其光又與諸佛菩薩金剛等光明接合。光中化出無量天女。各於諸佛菩薩金剛護法天等尊前。敬獻無上微妙供養。一一皆大歡喜。其光變成無量長壽佛。返入ཧྲཱིཿ字之內。又手中寶瓶內ཧྲཱིཿ字放光。召請諸佛菩薩金剛護法之道力光明。來入瓶中ཧྲཱིཿ

字之內。此中全變甘露。由我頂門灌入。分流各脈。漸及全體。便覺清涼瑩淨。頂上ཨོཾ（嗡）字放白光。喉際ཨཱཿ（阿）字放紅光。胸中ཧཱུྃ（吽）字放藍光。ཧཱུྃ字放光。召請本來長壽佛。來入頂上長壽佛身。即誦四字明。（隨四字明時。已受多傑師尊傳法灌頂者。執鈴杵作。未受者。但合掌。）本來佛與頂上佛合而為一。無二無別。（未受灌頂者。觀想至此。即合掌接師讚。）又放光召請五佛。為頂上長壽佛灌頂。隨誦灌頂咒已。（未受師灌頂者。不用此段。）接獻八供。

四字明（一遍）

札吽榜火。

灌頂咒（一遍或三遍）

嗡。洒哇打他嘎打。阿比喀嘎得。洒嘛雅洗爾也。阿吽。

獻八供（手執鈴杵。作印加持八供而後獻。未受灌頂者不用此段。即誦讚。或如前供養曼達法。作印以供之。亦可。）

嗡。阿雅阿把日以米打。阿攸假納。阿爾港。阿吽，　水

嗡，阿雅阿把日以米打。阿攸假納。把擒。阿吽，　水

嗡，阿雅阿把日以米打。阿攸假納。布白。阿吽，　花

嗡、阿雅阿把日以米打。阿攸假納。覩白。阿吽，　香

嗡。阿雅阿把日以米打。阿攸假納。阿裸格。阿吽，　燈

嗡　阿雅阿把日以米打。阿攸假納。根得，阿吽。　塗

嗡。阿雅阿把日以米打。阿攸假納。努尼得。阿吽。　食

嗡　阿雅阿把日以米打。阿攸假納。下打。阿吽。　樂

加持已。然後獻。只將阿吽二字。改為札底叉也娑哈。亦作印各誦一遍。手印同。

讚（三遍）

幾登眞比左緒才把麥。　覩米起哇嘛督君者把。
果麥覩阿鳩把赧幾交。　桑結才把麥拉恰查祼。

譯義

普度眾生無量壽。　天殤枉屈盡消除。
罪苦雖數悉能數。　故我至心皈命禮。

誦咒

先觀想頂上長壽佛。心蓮月上。ཧྲཱིཿ字周圍。有陀羅尼放光。（即下長壽佛心咒）右旋列住。諸佛菩薩金剛護法天神等。地（金色）水（銀色）火（珊瑚）風（松綠）空（藍色）。各各法身種子功德。悉鉤入ཧྲཱིཿ字及右旋陀羅尼中。又觀山ཧྲཱིཿ字流出無量甘露（五色光）凡眾生本命。為惡魔惡鬼

惡神惡煞怨對所劫。及爲四大不調。四大增損所生之病。並一切業垢。一被甘露光明。頓時消滅。而壽命財富福德智慧悉皆增長。即誦長壽佛心咒。

長壽佛心咒（百八遍或千遍）

༄༅། །ཨོཾ་ཨ་མ་ར་ཎི་

Om amazani

ཛཱི་ཝནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

dsiwundiye swaha.

嗡。 阿嘛惹呢。 祖溫底也。 娑哈。

隨誦隨觀頂上長壽佛心中 ཧྲཱིཿ 字。及右旋陀羅尼。流出無量甘露五色光明。及瓶中甘露光明。均由我之頂門灌入脈絡。徧及全體。一切業垢。悉如黑水。由毛孔外出。一切疾病。悉如黃水。一切魔障。悉如紅水。蜈蚣蝎子等毒物。由大小便外出。如是則三業清淨。內外瑩徹。其他一切魔鬼。及四大所生種種業病。益行消滅。而長壽佛之眷屬。右側有三頭六臂之白度母。左側有一頭兩臂之白度母。各執長壽寶瓶。來入我身內。而臟腑精血骨髓。外至筋肉皮膚毛孔。縱橫上下。無所不至。所有一切深入膏肓之病魔。及固纏識心之煩惱。均被驅除無餘。我之壽命富康。福德智慧。頓時增長矣。次誦

三頭六臂白度母咒（若干遍）

嗡。 準 娑哈。 嗡。 阿米得。 阿攸打得。 娑哈。

一頭兩臂白度母咒（若干遍）

嗡。 打日以。 覩打日以。 覩日以。 嘛嘛。 阿攸布勒假納。 布準古汝也。、娑哈。

誦畢。觀頂上長壽佛。縮爲寸許。由我頂門。入我心蓮花上 字之中。心蓮即合。外以本尊咒圍繞。而頂門開處。以羯磨杵（金剛杵十字架）鎮壓而封閉之。

百字明（一遍或三遍。未灌頂者。不誦此咒。即改誦下二偈。）

嗡。 班雜爾 洒埵洒嘛雅。 嘛努把拉雅。 班雜爾 洒埵。

得裸把底叉。 知卓麥把哇。 蘇埵喀約麥把哇。 蘇波喀約麥把哇。 阿努惹埵麥把哇。 洒哇司底。 麥札雅叉。 洒哇嘎嘛蘇雜麥。 資搭洗爾 養古汝吽。 哈哈哈哈。 火。 把嘎哇納。 哂哇打他嘎打。 班雜爾 嘛麥母雜。 班雜爾 把哇。 嘛哈洒嘛雅。 洒埵阿。 吽拍。

懺悔偈（未灌頂者。不誦百字明。改誦此偈三遍。）

嘛尼雲蘇嘛寫搭。 港養努把嘛起把。
底尼佳哇港幾把。 得浪却幾朱者日以。

譯義

境供威儀多失度。 衆緣覺觀不如法。
諸多觸犯不敬罪。 伏乞佈施忍辱行。

補闕偈（三遍）

拉把搕尼恰把搕。 却嘎因拉尼把搕。
打格結哀幾起把。 得養娑把者覩娑。

譯義

重複與遺落。 錯訛及簡脫。 忘念暨無記。 惟慈悲原宥。

供養曼達

如無曼達。則結印作觀。誦讚咒三遍。或一遍。印式見前洒米亦同。

讚

洒西波幾·鳩辛·麥多章。 日（以）繞領西·尼打·金把底。
桑結·辛覩·米得普哇以。 卓浪報打·辛拉·爵巴（留）學。

咒

嗡。 洒哇打他嘎打。 伊當古魯惹那。 曼達納康尼雅。 達雅米。

迴向

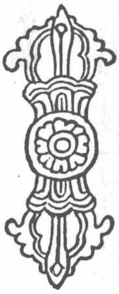
願此功德速成就。 不壞金剛長壽身。
六道有情悉解脫。 福壽康寧如本尊。

送佛咒

嗡。 班雜母。

奉送畢。禮佛三拜而退。

金剛杵圖



密乘法海四加行儀軌

例言

師云。凡未修此四加行者、概不得修一切密法。否則。生諸魔障。易入歧途。危險實甚。此四法爲西藏諸祖極嚴之齊限。實爲一切法之始基。凡諸學者、務須遵此先修滿足。然後優入法海。成就極易。

此四加行法。每門最少限度、爲各十萬遍。修滿後。仍須繼續加修。愈多愈善。

此四加行。爲以後各門中通用之法。而最重者。則四皈依與金剛心。爲一切法所不可少者。故尤須修習純熟、嗣後各儀軌中。但列其名。不更示修法。以省繁複。

此四法。爲學密之初步。無論修何種法、均適用之。亦與各尊儀軌相啣接。如修彌陀法者。以此爲首。而加彌陀念誦法於後。則爲完全之彌陀儀軌。他仿此。

此四法。有始修一門滿後、方修其次者。有四法齊修者。亦有一二門先修者。總以遍數滿足爲準。開合前後。可以隨人。

一　大禮拜法

禮者。敬仰之謂也。經云。五體不至地。謂之我慢禮。即至矣而屈膝蜷體。身不平直。失平等義。非敬之至也。故禮小。此所謂大禮者。謂以此一身。合十方六道衆生而禮。故能禮大。而所禮敬者。乃悲智雙圓之上師三寶。無量聖衆。故所禮大。以此禮敬。仰承上師三寶慈悲加被之力。使我及衆生。皆得解脫。同證無上菩提。故成就亦大。所以者何。蓋頂膝手足五體至地時。能平等開發無上妙慧。使諸佛所有顯密勝義。無不明徹。福慧增長。如海無邊。身心自在。如妙蓮花。如如意珠。如閻浮樹。種種功德。直至能證法身果位。皆可以此禮拜爲階而得之。故凡作是禮者。皆須備極嚴謹。不憚辛勞。最少限度。須先依此大禮十萬拜。以消除宿業。然後持咒修法。則根器清淨。最易成就。否則多諸障難、欲升反墮。危險萬狀。切忌切忌。

作禮者、先正身端立。觀前面即諸佛壇場。如塵沙數。重重無盡。而我與六道衆生。亦重重無盡、於是發極誠懇恭敬心。仰求諸尊加被。使我及六道父母一切衆生。仗此

功德。皆得出離苦輪。成就解脫。然後合六道父母一切衆生。至誠作禮。先平舉兩手高出於頂。以表成就無上佛頂之意。隨即合掌。是合十地五道而爲一也。（十指表十地合之即成五以表五道）初合掌住於頂上。則我之身業清淨。成就化身佛種子。次住於喉際。則我之語業清淨。成就報身佛種子、次住於胸前。則我之意業清淨。法身佛種子成就矣。然後誦禮佛咒加持。咒曰。

唵。　納摩曼祖洗（爾）也。　納嘛蘇洗（爾）也、　納摩烏打嘛洗（爾）也。　娑哈。

誦此咒一遍。禮一拜。如千拜功德。念至娑哈時。即將兩手平分。向前推出。以表推開六道之意。然後兩手着地、平身向前直進。以表直趣菩提。及五體至地已。再合掌於頂。以表禮敬諸佛無上果德。或於此時。念三十五佛名。或念四皈依及金剛心咒。當思以此禮敬上師三寶功德。願我與六道父母一切衆生。速脫苦輪。成就佛果。此爲一拜。然後起立。仍如前法而禮。循環無端。每作禮時。均如是禮。多多益善、成就最大、此爲修行成佛之第一步。最要最要。（作大禮者。宜製一平厚木板。長約七尺。寬約二尺。置佛堂地上。前端向佛者。較後端高四寸。）

（行者立近後端、俯拜時。可全身平臥板上。又製二小墊。中實棉花。置於板上。以便拜下時。手按其上。易於推移。記數之法。或置數珠於板上端。每次移一珠。或用豆記之。拜下後。當隨即起立。不可久臥板上。致成不敬。）

二　四皈依念誦法

密教要旨。在以凡夫身直證佛位。故非依歷代嫡聯親承授受之傳法上師、指示途軌。則菩提之道。實不易階。凡諸修法者。自始迄終。應遵儀軌。不可稍忽。茲約而言之。首當注重六事、一淨壇。二嚴供。三安坐。四佛風。五發心。六皈依。

入壇禮讚　如是證道傳燈祖　身同金剛大持尊、
淨三世衆皈命禮。　惟願慈悲垂加護。

(1)淨壇　行者擇寂靜之處。建立壇場、安置經像。每日灑掃清潔。使人肅然起敬。樂於久坐。座下以白土或白米作卐字形。或羯磨杵形。（表堅固安穩不壞義）上鋪長命草。即洽杜草。（其草多節）而以吉祥草布之。（即佛成道時所坐之草。清潔直。四時不彫。能去魔障。）置坐墊其上。

(2)嚴供　凡供具以金銀赤銅瓦磁石等爲之。均可。務宜整潔。所陳供品之分量。不可過多過少。（水米等以距杯口一二分爲宜。少則不易圓滿。溢出則成破戒罪。）五供表微妙五觸。八供表八風不

動。更誦供養咒而加持之。則雖一香一花。皆化爲無量無邊供養海雲。普現於十方諸佛菩薩前。雨諸勝妙供品而作供養。（一切圓像法器。北平雍和宮對面九十四號盛和齋佛像舖均有備。可函問價目。自請之。）

八供陳列式

佛像

樂食塗燈香花水水

水水花香燈塗食樂

八供之具。同一大小。略如杯形。共置二列。上列供壇前佛菩薩。下列供養自身觀想變成之尊。塗香器中仍盛水。微洒塗香。其上花香樂三器中。皆盛米。惟於其上一置花。一插香。一貯小海螺。（或他種出音之物亦可）八供中之香不點。可另陳一香爐以焚香。

加持供養咒（三遍或七遍）

納摩惹納札雅雅。納摩巴嘎哇得　班雜（兩）洒惹札嘛打勒。打他嘎打雅。阿哈得桑尼雅。嘎桑補打雅。打雅他。嗡。班者班者。嘛哈班者。嘛哈得雜班者。嘛哈比雅班者。嘛哈波底資打班者。嘛哈波底們卓巴。桑札嘛納班者。洒哇嘎嘛。阿哇惹納。比學打納。班者娑哈。（隨誦隨搖鈴作前觀想）

（3）安坐　禮畢入座。須具七事。如佛威儀。一。座後微高。（座後高二寸許則氣易平定）二。金剛跏座。（全跏半跏均可）三。手結定印。四。兩肩平正。五。調息和平。（[illegible]息二十一遍）六。兩目視鼻。七。舌抵上腭。

（4）佛風　坐定後。觀想自身通體透明。淨如玻璃。身中有三脈。管直立並行。歷歷如見。皆起自臍下三寸許。總匯於此。如 山 狀。其中脈上大下小。直抵腦頂。狀如喇叭。左右二脈。與中脈並行至頂。則折而向前。達於鼻孔。觀已。閉口。以左手無名指按鼻左孔。而以右孔吸氣。觀諸佛菩薩光明。徧滿虛空。我吸氣時。即爲諸佛所加被。覺此白光。自右鼻孔入。待氣已吸足。隨以右無名指按右鼻孔。觀此光氣。循右脈降至臍下三寸總匯處。貫入左脈。循此上升。至左鼻孔。凡身中一切業障病魔無明煩惱。皆化爲黑氣。隨以俱出。即放左無名指。使氣徐徐呼出。（再如前。從右吸白光。由左出黑氣。如此者三次。）次以右無名指按鼻右孔。使白光自左孔吸入。貫入右脈。自右孔呼出黑氣。（如是亦三次。）次以兩鼻孔同吸白光。氣自左右脈入至臍下成爲二氣。共入中脈。上升至頂。無路可出。乃折回至臍下。仍分爲二。由左右脈上升。自兩鼻孔放出黑氣。如是亦三次。

如上共行九次。故謂之九接佛風。蓋法身如來徧一切處。六大無礙。空有圓融。互攝互入。重重自在。故其風大加持之力。實與衆生有息息相通之妙。此法利用呼吸以承佛光明。滌除罪障。利益殊特。不可勝言。

行此法時。當觀諸佛菩薩所有功德智慧神通威力。均如白光狀。自鼻孔入我全身。使身中血脈之斷者得續。壅者得通。痰唾膿血。洗滌淨盡。無始以來之重罪宿障。一切病魔煩惱無明癡愛。均被佛力掃蕩。化爲黑煙。隨氣而出。散於空中。（此段係行法後之總觀想。）

（5）發心　當觀父在我右。母在我左。六道父母。一切眷屬。向我周匝圍繞。（地獄最近己身。其次餓鬼。次畜生。次人。修羅。天。）觀已。不禁欷歔嘆息。自傷具縛凡夫。終必墮落。凡諸有情。莫不如是。再觀此受苦衆生。在歷劫輪迴中。殆無一而非曾爲我之慈母者。其慈愛鞠育之恩。視現世之母。寧有異乎。無異也。但彼皆沉淪苦趣。其救濟之責。舍我其誰。顧我雖具此悲願。但自未證果。毫無道力。欲度其一。達諸彼岸。已屬不易。況欲盡此無量無數無邊之父母。拯而濟之。不惟我所不能。恐已證無生之緣覺聲聞。亦有所不能也。然

其有此普度衆生之大慈悲力者。果誰乎。惟我釋迦如來而已。以是義故。我非立即發無上菩提心。修行佛道。以求即身成佛。如釋迦牟尼不可。行者當知發心爲萬行基礎。成佛正因。苟不發最上菩提心。縱誦習無上經典。亦猶說食數寶耳。（上三句須注意）

（6）皈依　觀對面空中。有八獅子擡一高廣寶座。座上蓮花（花瓣各色）中。有月輪壇場。上現金色釋迦佛。一頭二臂。頂有肉髻。相好莊嚴。結跏趺坐大圓光中。右手下垂。按地印。左手定印托鉢。滿貯甘露。身著三衣。上衣黃色。光明清淨。微妙殊特。實即我之根本上師也。佛心中放大光明。歷代祖師無不攝照。復自頂上放光。光端獅子座上。有蓮花月輪。上坐多傑羌佛。即金剛大持也。（多傑羌佛爲至高無上之佛。多傑譯作金剛大持。是爲米覺巴之報身。米覺巴爲五方五佛之中尊。）一頭二臂。身面藍色。光明透徹。寶冠瓔珞以爲莊嚴。右持杵。左執鈴。叉手當胸。歷代以來一生成就諸祖師喇嘛。周帀圍繞。次釋迦心中向右放光。光端蓮花月輪上。坐彌勒菩薩。一頭二臂。身赤銅色。寶冠瓔珞以爲莊嚴。兩手結轉法輪印。（兩手大食二指相捻。舒餘指。左掌向內。右掌向外。對置胸前。）各拈一莖龍樹之花。右花上有千輻輪。左花上有淨水

寶瓶。無着天親等。歷代宏傳廣教（即相宗）之祖師喇嘛。重重圍繞。釋迦心中向左放光。光端蓮花月輪上。坐文殊菩薩。一頭二臂。如童子形。頂有五髻。寶冠瓔珞以爲莊嚴。右手持劍。左拈花莖。花上有般若經典。龍樹等。歷代宏傳深教（即性宗）之祖師喇嘛。重重圍繞。復次。釋迦心中從前面放光。光端四獅子座。蓮花月輪上。則已之根本上師在焉。凡曾爲行者灌頂傳法授戒講經諸師尊。一切圍繞。其下則爲五部四教。無上金剛諸尊佛母。再下則五佛。七佛。三十五佛。八十八佛。再下則諸大菩薩。緣覺，聲聞。以及護法諸衆，重重圍繞。一一座前。各有其所說經卷妙典。積疊放光。變現無方。隨緣度衆（次第如表。）（五部者。佛部。蓮花部。金剛部，寶部。羯摩部。四教者。一假如密。二媽如密。三覺如密。四覺如密覺麥覺。）

金剛大持
歷代祖師
文殊龍樹等　釋迦佛　彌勒無著等
根本上師諸師
五部　四教　無上　金剛　諸尊　佛母
諸佛菩薩緣覺聲聞護法

次觀釋迦心內。有八葉蓮花。花上月輪中。有多傑羌佛。現雙身像。多傑羌心蓮月中。有米覺巴佛。亦藍色。手執杵鈴。

觀釋迦佛頂上有白 ཨོཾ（唵）字。喉際有紅 ཨཱཿ（阿）字。胸前有藍 ཧཱུྃ（吽）字。臍中有黃 སྭཱ（梭）字。臍下三寸有綠 ཧཱ（哈）字。各字大放光明。

次觀釋迦心內金色 མུཾ（母）字。（母字在前吽字在後）放出光明。迎請釋迦及諸尊之本來般若法身。圍繞降臨道場。即誦啓請偈及四字明各一遍。

啓請偈

稽首慈悲大導師。　三寶金剛福智聚。
常隨護法諸天神。　願速降臨垂攝受，

四字明

ཛཿ ཧཱུྃ བཾ ཧོཿ

札吽榜火。

觀此請來諸尊之法身。均各各與前面諸尊合爲一體。無二無別。各以慈顏向我。我應一心欽仰懽喜承受。

次當念我及六道父母。無量衆生。無始以來。輪轉六趣。業報纏縛。備受諸苦。今雖幸得爲人。若不速速依教修行。得究竟樂。則將來無窮之苦。莫由解脫。通觀十方三世之中。具有此救苦之大悲大願大方便力者。唯我上師及三寶諸尊耳。今欲拔濟六道寃親。同證菩提。故當至心皈命於上師三寶。懇求加被。

次至心皈依。想與周圍六道父母。同聲念誦。

喇嘛拉交蘇却。（皈依上師）

桑結拉交蘇却。（皈依佛）

却　拉交蘇却。（皈依法）

根敦拉交蘇却，（皈依僧）

即皈依上師。皈依佛。皈依法。皈依僧也。或誦梵文。納摩古魯別。納摩補打雅。納摩達

爾嘛雅。納摩桑嘎雅。亦可。持誦或百遍千遍萬遍。多多益善，（皈依爲四加行之首。至少應誦滿十萬遍。）念四皈依時。觀想喇嘛上師。釋迦諸佛。一切經典。及菩薩緣覺聲聞。一切賢聖諸尊。護法等衆。同放五色光明與甘露。注入我及衆生之頂。流滿身中。我等自無始來。一切身口意業。在上師前所作諸罪。及出佛身血。毀壞塔像。破犯戒律。販賣經典。毀棄污褻。及欺凌僧衆。毀廟破齋。侵常住物。種種謗師。謗佛。謗法。謗僧。一切惡業重罪。悉皆化爲黑氣黑水。自毛孔流出。一切病患。化爲紅黃水。一切魔障。化爲蜈蚣蝎子等。悉自大小便流出。蕩滌無遺。洗除清淨。光明自在。我等所流出之黑紅黃水。蜈蚣蝎子等物。當我座下。有大六牙紅象。張口食之。此諸物等。悉流入象口中。自此身心輕安。福慧增長。上師及三寶加被之力。長不散失。盡未來際。不失不壞。我及衆生。盡未來際。皈依上師三寶。永不離背。是即皈依上師三寶竟。（若未經傳授者。誦至此止。已蒙傳授者。可接修下段。）念誦皈依畢。即觀佛頂金剛大持之眷屬。入於金剛大持身中，文殊眷屬。入於文殊身中。彌勒眷屬。入於彌勒身中。上師眷屬。入於上師身中。次誦釋迦及金剛大持咒。

釋迦佛咒 百八遍

༄༅། །ཏ་དྱ་ཐཱ་ཨོཾ་མུ་
ནེ་མུ་ནེ་མ་ཧཱ།
མུ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

打雅他。 嗡。 母吶母吶。 嘛哈母納也娑哈。

金剛大持咒 百八遍

༄༅། །ཨོཾ་བ་ཛ
དྷ་ར་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ།

嗡、 班雜打惹。 吽吽。

嗡阿吽 百八遍

誦畢。金剛大持自頂降入釋迦身中。彌勒自釋迦右脅而入。文殊自釋迦左脅而入。上師自釋迦心前而入。釋迦心中又放光。光端有無數小釋迦。分往六道父母頂上。使六道父母。各皆變成釋迦。此無數之釋迦。又皆入於我身。空中之釋迦。亦縮身寸許。自頂降入我身。我即宛然成爲釋迦。心中月輪上。吽字周圍有釋迦咒字圍繞。次又以我全身入於咒輪。咒輪入於母字。母字入於吽字。吽字又入於上端之空點。復自空點入虛空中。於是徧一切處。渺無邊際。無前無後無我無人。惟成就一大自在空而已。住此許久。欲出定時。可再由空中出生吽字。吽字變爲釋迦佛。而後安詳出定。

三 供養曼達法

學佛者當先修廣大供養。以供養上師三寶金剛護法。求其加被成就。然世間諸供。究屬下劣粗濁之品。不足以表致敬無上三寶之意。故應修此供養曼達法。乃合此一四天下所有須彌山。日月。四大部洲。七珍八寶等物。以加持力故。一一化現如雲如海。重重無盡。勝妙殊特。清淨莊嚴妙供。以爲供養。故謂之廣大供養。學密者皆應修此供養法。滿十萬遍。以爲加行之一。（供養曼達。有七供。及二十七供。三十七供。三者之別。）

先造曼達一具。以銅爲之。四形平面。四周有邊。略如鑼形。（徑六寸。邊高寸許。北平雍和宮有之。）

供時趺坐。鋪一巾於胸前。貯米其上。米量約爲一曼達所能貯者。次以左手握米少許。持曼達之緣。（曼達邊向下。如覆勢。） 以右手握米。在曼達面微洒少許。以手向右拂拭三匝。觀我及衆生三業俱得清淨。次又洒米少許。向左拂拭三匝。觀諸佛三身功德智慧之種子。我與衆生皆能獲得。然後洒米於面以成淨土。次洒中央以成須彌山。次向四方洒米。以成東南西北四大洲。次洒米於東方以成日。次洒米於西方以成月。（以供佛之方爲東方。洒四洲時自東方始。）若手中之米畢完時。可再握米一把洒之。且洒且誦讚。一一觀想。然後雙手捧槃。（捧時右手仍留米少許） 誦咒。咒畢。向內傾米於懷一徧已畢。（又從頭供之。是爲最簡之七供。修此已足。）

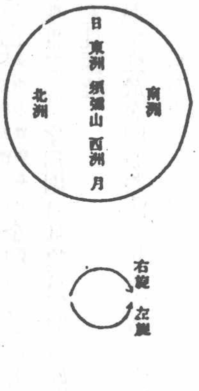
讚 洒西波幾・旭辛・麥多章。 日以・繞領西・尼打・金把底。

桑結・辛視・米得昔哇以・ 卓滾糊打・辛拉・僻巴爾學。

釋義 須彌四洲並日月。 化諸珍寶供養佛。
種種莊嚴諸功德。 願共衆生證菩提。

咒 嗡。 洒哇打他嘎打。 以搭古汝惹納。 們札拉康尼雅。 打雅米。（洒四洲自東方始。此東方乃指行者所坐之對面而言。以行者對面觀佛。即以對面之佛位爲東方。非住屋之東方。亦非所供佛像之方爲東方。亦無關於行者所坐之方爲某方。此乃括法之東方。爲供曼達一定之辦法。不可不知。）

七供式



如無曼達。則結印作觀。誦讚咒亦可。印式如後。（咒畢。於頂上解印。以右手握米。向印當一擲。向上撒之。）

二無名指相背立。次二中指平伸相叉。二小指平伸相叉。（均在右外。）次以二食指鉤二中指。（右食鉤左中。左食鉤右中。）以二大指按二小指之端。（右大按左小。左大按右小。）（此印乃普供養印。像四洲須彌之形。）

四　金剛心菩薩念誦法

此為四加行之一。亦為最後之加行。乃密乘最要必修之法。但未蒙傳授此尊灌頂者。不得照此修學。違則必獲重譴。經有明誡。若已得傳授此尊灌頂者。皆應專修此咒。滿十萬遍。使戒根清淨。業障消滅。然後乃可進修他法。

四皈依（各三遍）

四無量心

發菩提心

淨三業咒（即淨業觀空咒見後寶瓶法中）

觀自心中有 བཾ 梆字。上升至頂。變成白蓮花。花上有 ཨ 阿字。變成月輪。月輪上有 ཧཱུྃ 吽字。變成白色五鈷杵。杵柄中心有白 ཧཱུྃ 字。放光四出。消滅六道衆生一切業障。又放光。變現無量供品。供養十方諸佛菩薩。此光返入杵中 ཧཱུྃ 字。即化成金剛心菩薩。一頭二臂。身白色。跏趺而坐。右手持杵。左手執鈴。兩手相叉（右外左內）作交抱式秘印。（參看法海原本）天衣寶冠瓔珞等種種莊嚴。頂上有白 ཨོཾ 嗡字。喉際有紅 ཨཱཿ 阿字。心中有藍 ཧཱུྃ 吽字。

次觀金剛心菩薩。心中 ཧཱུྃ 字（金剛心菩薩種子係白吽字此處或觀白吽字亦可）放光。召請本來金剛心菩薩及十方諸佛菩薩。並一切眷屬。圍繞降臨。即誦召請咒曰。　嗡。班雜洒嘛雜。

次誦四字明。　札吽梆火。

觀本來金剛心菩薩及諸佛菩薩。皆入於我頂上觀想所成之金剛心菩薩身中。合為一體。無二無別。此時或獻八供亦可。如獻八供。其咒如次。

加持八供（參看寶瓶法中加持八供咒）

嗡、　班雜洒埵洒把日哇慈。　阿（兩）港阿吽。……至下打阿吽。

獻八供（將阿吽二字改為札底叉娑哈）

嗡、　班雜洒埵洒把日哇慈。　阿（兩）港札底叉娑哈。……至下打札底叉娑哈。

次 ཧཱུྃ 字再放光。召請五方五佛。即觀五佛各執寶瓶。滿盛般若甘露。為我頂上金剛心菩薩灌頂。即誦灌頂咒曰。

嗡。　洒哇打他嘎打。　阿比喀嘎得。　洒嘛雅。　洗（兩）也吽。

此因地之金剛心菩薩經灌頂後。三業清淨。甘露盈溢至頂。有米覺巴佛在其頂上。即金剛心之師。（灌頂已五佛即入金剛心菩薩身中）金剛心菩薩頂上白 ཨོཾ 字。周圍有白色百字明右旋圍繞。喉間紅 ཨཱཿ 字。周圍有紅色百字明右旋圍繞。心中藍。ཧཱུྃ 字。周圍有藍色百字明右旋圍繞。

行者即至誠祈願於金剛心菩薩云。我與六道衆生。破戒無慚。種種罪障。今悉懺悔。

惟願金剛心菩薩慈悲加被。使得清淨。

次觀金剛心菩薩心中放大光明。我與衆生。觸斯光者。一切罪業悉皆消滅。又復放光。供養諸佛。諸佛之功德智慧神力威光。均與此光相接。回注於金剛心菩薩心中 ཧཱུྃ 字咒輪之間。即誦金剛心百字明二十一遍。或百遍千遍。

金剛心百字明

༄༅།།ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ།མ་ནུ་པཱ
ལ་ཡ།བཛྲ་ས་ཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏི་ཥྛ་དྲྀ་ཌྷོ
མེ་བྷ་ཝ།སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ།སུ་པོ་ཥྱོ
མེ་བྷ་ཝ་ཨ་ནུ་ར་ཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ།སརྦ
སིདྡྷི་མེ་པྲ་ཡཙྪ།སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ།
ཙིཏྟཾ་ཤྲི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ།ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ
བྷ་ག་ཝཱན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ།བཛྲ་མཱ
མེ་མུཉྩ་བཛྲཱི་བྷྭ།མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ
ས་ཏྭ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ༔

嗡。班雜（爾）洒埵洒嘛雅。嘛努把拉雅。班雜（爾）洒埵。得裸把。底叉。知卓。麥把哇。蘇埵喀約。麥把哇。蘇波喀約。麥把哇。阿努惹埵。麥把哇。洒哇司底。麥札雅叉。洒哇噶嘛蘇雜麥。賫搭洸（爾）。養古汝吽，哈哈哈哈。火。把噶哇納。洒哇打他噶打。班雜（爾）嘛麥母雜。班雜（爾）把哇。嘛哈洒嘛雅。洒埵阿。吽拍。（怨拔川音洒埵雜雅裸麥喀約哇汝打等字。其音大抵與藏多背耶羅梅卡欽鈴魯達等相同。）

誦時。觀想金剛心菩薩頂上白 ཨོཾ 字。放射白色光明甘露。注入我頂。我等無量劫來身業所造之罪。皆得消滅。並獲得能成化身佛之功德善根。喉間紅 ཨཱཿ 字。放射紅色光明甘露。注入我喉，我等語業所造之罪。皆得消滅。並獲得能成報身佛之功德善根。心中藍 ཧཱུྃ 字。放射藍色光明甘露。注入我心。我等意業所造之罪。皆得消滅。並獲得能成法身佛之功德善根。次三字同時放光注灌我身。使我罪障病魔滌除淨盡。徧體空明。輕快無比。

如先已獻八供。則此處應再加持八供獻之。獻畢誦讚及祈願偈。

讚　米覺埵傑也寫切。埵傑以尼客把切。
埵傑松抑金可（爾）松。埵傑生把拉恰扯。

譯義　米覺金剛妙頂住。金剛不動大般若。
金剛眞空妙智中。金剛密心我敬禮。

新願偈　我爲無明所蔽覆。破戒無慚犯衆罪。
願求上師與護持。金剛大悲敬頂禮。

次誦金剛心菩薩語云。善哉吾子。汝戒已復。罪業已淨。說是語已。金剛心菩薩自頂降入行者身中。金剛心菩薩之身口意三業。與行者之三業。完全融合爲一。

附錄金剛心菩薩皈依偈　皈依無上三寶。普度一切有情。
悉證佛陀妙果。齊成無上菩提。

附錄普通回向偈　上師三寶加持力。願我疾成無上覺。
度盡六道諸有情。皆共成就大菩提。

密乘法海甘露軍荼利加持寶瓶法（未受灌頂者不得照此法修學）

寶瓶以金銀銅及磁質爲之。（即本把壺。北平雍和宮有之。川此式者方如法。）外飾錦帛之衣。瓶中滿貯淨水。川紅花。肉豆蔻。砂仁。滑石。丁香。草菓六種藥。各等分研爲細末。拈少許。投入寶瓶淨水內。加持成後。以備加持供物。及洒淨之用。

壇上畫八葉蓮花。瓶置正中。（設無此圖。以米疊成八葉形。）設備既畢。八供已列。次誦

四皈依（各三遍）

四無量心

發菩提心

淨業觀空咒

嗡。蘇把哇修打。洒哇達嘛。蘇把哇修埵航。東把尼覩炮。東比昂勒。

觀空中 བ 榜字。變成白色寶瓶。瓶內有 བ 字。變成蓮花（白紅色）。復有 ཨ 阿字。變成月輪。月輪上有 ཧཱུྃ 吽字。變成羯磨杵。杵柄中有 ཧཱུྃ 字放光。供養十方諸佛。衆

生之罪障病魔汚垢皆消。淨光返入 ཧཱུྃ 字。成就甘露大海。於中涌現一忿怒甘露軍荼利金剛。身綠藍色。一頭兩臂。右手忿怒拳。持羯磨杵當心向外。左手忿怒拳。持羯磨鈴。橫從左膝。鈴口向內。面有三目。微帶怒容。門牙微露。頂髮作髻。天衣瓔珞莊嚴其體。結丁字坐。左足伸而右足屈。三字如常。ཧཱུྃ 字放光。召請本來法身降臨。即誦四字明。札吽榜火。合爲一體。次 ཧཱུྃ 字放光。請五佛灌頂。誦灌頂咒。

嗡。洒哇打他嘎打。阿比咳嘎打。洒嘛雅。洗（附）也吽。

灌頂竟。罪業消滅。甘露徧身。盈溢至頂。北方不空成就佛坐於頂上。

次加持八供。誦甘露軍荼利咒一遍。（見後。）淨業觀空咒一遍。隨以瓶上吉祥草（此草插在瓶管上。即執瓶管而洒之。）醮水。洒諸供物。觀 ཨོཾ 字變成寶蓋。寬且大。八供內各有 ཨོཾ 字變成各種供品。受用後能消淨無障。安適不退轉法身慧命。滋生增長。

加持八供咒

嗡。阿（附）港阿吽。 洗臉水

嗡。把摃 阿吽。 洗脚水

嗡，布白 阿吽。 花

嗡。覩白 阿吽， 香

嗡，阿祼格阿吽。 燈

嗡。根得 阿吽。 塗香

嗡。努尾得阿吽。 食

嗡。下打 阿吽， 音樂

依次結印。各誦一遍加持之。

次獻八供。如加持八供所誦。惟嗡字下加誦「班雜滾札利」何。且去其何末「阿吽」二字。而易以「札底叉也娑哈」。每一供皆然。亦結印誦之各一遍。

讚 擴格擴辛西哇勒 覩把覩起（附）撻窩古

嘛容茶（附）交埵傑金 覩者起拉恰杳埵

譯義 本性法爾純淨業 爲降魔故現怒形

辟除穢惡急金剛 甘露法身我讚禮

次觀甘露金剛。心月輪上有 ཧཱུྃ 字。周圍有咒字（即下甘露咒）環繞放光。淨除罪業疾疫垢穢。供養十方諸佛。與佛光相接。同諸佛加被之力返入咒輪。皆化成甘露。融入水中。隨誦甘露軍荼利咒百八遍。（初修每次至少百八遍。長修二十一遍。若每日修法四次。惟第一次須加持寶瓶。）

ཨོཾ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ།།

嗡。班雜阿米打。滾札利。哈納哈納吽拍。

誦畢。觀咒字等均化爲甘露。融入水中。注滿瓶內。然後先自飲此水少許。復以少許抹於二拳。及頂喉二處。誦 百字明 加持八供 獻八供 讚（同前） 回向

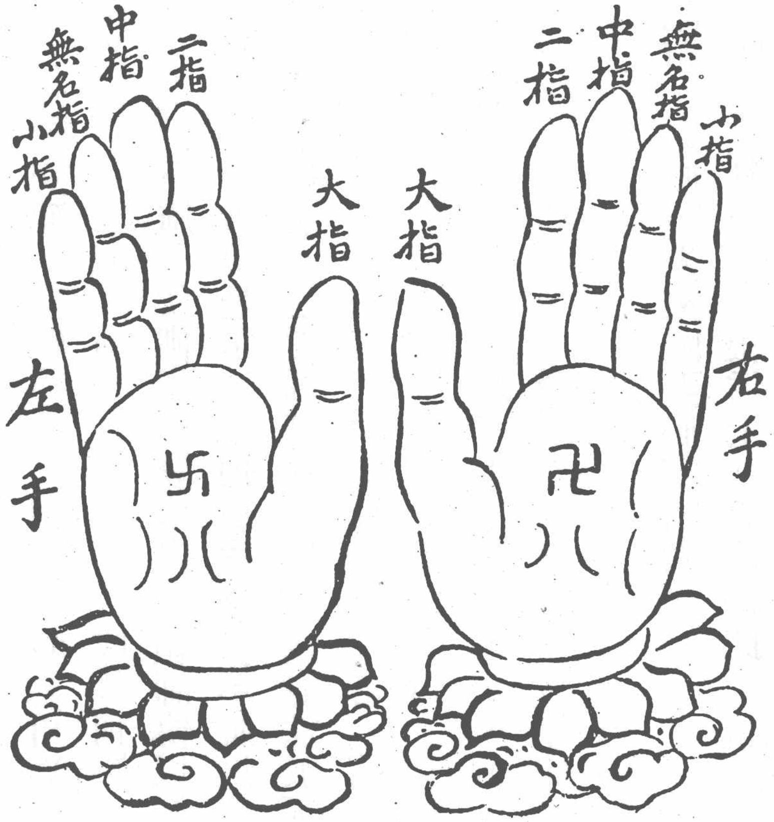
送佛咒 嗡 班雜母 等。禮畢而退。

序

佛度衆生。天人共仰。法流沙界。凡聖交參。慈航不遠。惟修善者之可登寶筏當前。豈造罪者所能遇。無苦行心。求道不易。有菩提志。成佛何難。尊重三寶。朝參夕禮。嚴守具戒。上供下施。仗佛光而登道岸。賴師傳以渡迷津。顯教經文宜了。祕密捷法難逢。文素懷是念。久抱斯旨。故不避風塵之苦。不畏跋涉之勞。參考妙典。訪求捷法。遠遊西域。得此祕密妙法於天竺。西極拉薩各國。謁禮諸國活佛。虔求祕乘法要。以精誠懇切之心。得受我佛留下祕密寶章。誠數千年未見未聞之法寶。修學有年。如法行持。利濟至廣。凡有所求。皆得滿願。其功效之多。筆難盡述。大心開士得之。眞能立身成佛。復於京滬及海外各地。與諸檀那信士。授以灌頂諸章。及手印等法。悉皆獲有無量功德。年來求法者衆。希望如是妙法。方便流通。作隨願度生應機解厄之助。是以刊行流布。以應現未來際至心宏密者之必需。今特彙集成編。詳註行持之法。從此流傳有藉。善根信士。有緣得此。依法行持。定能捷足先登。立地成佛矣。

密藏法師相文序

放光印


小指
無名指
中指
二指
大指
左手
卐
大指
二指
中指
無名指
小指
右手
卍

密藏精要全集卷一

諸佛部

密藏法師　覺覽相文譯註

四大六根章

嚩日囉瑟捉衫

手印　（兩手合掌。各小指及無名指相叉。各中指並立。各大指與二指相捏成印。）

此章能令人有鈍性復明智慧重開之功。凡人自初生以來。各人皆有本來善根。經一切俗情之所惑。耳聞目見。受其汚染。久而性根頓失。不能回復本來。今有此復明之法。若能修持。不但即生成佛。且能大開智慧。此所云四大者。嚩日瑟捉是也。又囉衫二字即爲六根。（凡是諸品經呪。均皆由此而起。）

佛勅玉陛章

吽明囡哪嘳

手印　（兩手背合。右中指扣左無名指。右二指扣左二指。左大指搭左小指。右大指搭右無名指。成東方阿閦佛印。）

此章能令行持人有車輿代步之樂。如欲乘輿至於何處。即有佛光勅令速得玉車臨斯。

中國佛學院圖書館

直達去處。至其地而後止。並能驅除山精野怪。諸魔不敢近身。如遇一切障礙。速誦此章。立即退却。倘遇惡人圍繞。亦得解除。如有何種急難之事。速誦此章。即得登車。如同風送。凡求一切正道事務。均能如願。

佛勅玉蓮章

吽呥因囉埵

此章能有五色祥雲布列空中。並有五色金蓮華現於祥雲之中。行持人發何願力即有祥雲擁照。蓮華現前。其人如逍遙雲外之樂。出離苦海。渡過迷津。誠及身成佛之先兆也。若能依法行持。誠心誦念。於現生之世。決得解脫一切罪苦。免其業障。有大效驗。

手印（兩手合掌。右手掌朝天。左掌伸出朝外面。右中指挾左手頸。右大指二指無名指皆屈。左中指微鈎成諸佛印。）

佛勅玉都章

吽呥嘔⿰口邊噠

此章能令修法之人。立至玉都。速臨天界。有瑞氣光生。似如車輪。於行持者得無限利樂。得最上等成就之法。能令人心性泰利。身意清淨。無惡魔之侵撓。有諸佛之保障。超登三界之外。速證佛果。免除四生之苦。永入蓮邦。欲求解脫者。急修此法。有感必應。

手印（兩手合掌散開。左手心朝下。右手心朝上。左二指扣右二指第二節。右中指搭左二指背。左中指扣右中指中節。右大指搭右無名指。右小指屈。右大指挾右無名指成印。）

吽明㖷哪吧

手印（兩手合掌。各大指挨各中指。並無名指。兩小指微屈。散如花形。兩二指合攏相扣成印。）

此章乃是佛愍念衆生。於後世修習祕密妙法。難於成就功德者。致道心衰退不獲效果者今授以此章。立得成就。滿一切勝願。無諸障礙。並得諸佛光照。蓮華早現。菩提速證行持者魔障盡除。罪惡悉消。凡求一切功德者。無不成就也。

佛勅玉定章

吽明嗶嚕

手印（兩手心向天。右中指扣左二指。右小指搭左二指。左小指搭右小指。右無名指押左小指。左無名指屈入掌心。左中指無名指。及兩大指平伸。向前。成右佛定心印。）

此章能有諸神拱衛百魔藏跡。能遣諸天神王尊者。能降伏各地山神及一切精怪。諸邪魔障等悉得驅除。於行持者常有祥光護繞。凡欲求成就一切妙法及大功德。只須誠心默念。依法行持。決得佛光現前。如久而不懈者。得成就無上道果。有舉念必成之功。大有效驗。

佛勅玉蓮章

吽明嚕嘟哈

手印（兩手平伸。掌心向天。小指扣小指。各無名指屈。左中指扣右中指。大指挨大指。兩二指直立向天。成兩佛定心印。）

此章能使行持之人。飛行霄漢。直衝雲間。有升沉自由。往來隨心。得佛光之照映。諸神

以護持。每得七寶金蓮常現其前。如欲求一切功德者。謹當於淨處虔誠默念。真心行持得證最上菩提。成最上佛果。得一切妙法。成一切功德。此法之感應。真無有能勝者矣。

佛勅玉極章

吽明哹（平沐）吽（廿）

手印　兩手背合。右無名指扣左中指。右中指扣左小指。右小指直立向天。兩大指右二指直立四方。成五佛定心印。

此章於行持人，頃到極樂之國，速入蓮池之邦。有玉車而相迎。得祥雲以護身。於靜夜時，行人若有杳花之態度。飄然可至玉都之境。得受一切妙法。覩一切妙相。速成佛果。頃登樂國。若出蓮華朵裏。玉步昇騰。常具一念之誠。即獲無量之功。

佛勅玉步章

吽明嘛嚩陀

手印　兩手合掌。分開五指。直立。向外伸出。各大指搭中指。各無名指相扣。即成諸佛印。

此章能令行持之人。步法輕捷。行走快利。登山越嶺。無崎嶇之苦。行船過渡。免狂瀾之憂。誠有水陸兩利之功。得舟車平安之樂。此法對於趨赴各事。大有利益。永獲平安。非常方便。所值之處。每多吉祥。無有險阻。於行動之時。得諸佛菩薩大放光明。如玉車寶輪。照護其人。於步行之間。令無苦惱及一切障礙。其功效莫可測也。

佛勅玉法章

吽明哩嚛嘛

手印　兩手合掌。各大指二指中指直立朝天。右小指扣左小指。各無名指皆屈。成佛玉璽印。

此章能消災解厄。祈福迎祥。如能虔心誦念。依法行持。得解脫一切苦厄及病魔災難。以及橫禍官非口舌。諸凡不祥之事。盡能消滅。所獲之功德。亦無量無邊。並能成就一切妙法。感應迅速。誠乃佛力之大。不可思議。所求利益之事。無微不至。修此法者。諸事如意。

佛勅伏魔章

吽明嗓喳那

手印　兩手一齊伸出。各二指中指分立。各無名指小指皆屈。各大指搭無名指並小指。成四方定佛印。

此章能袪除一切魔障。消滅一切罪業。除却一切病苦。解脫種種災難。得令智慧增長。延年益壽。能令身心安泰。體質康寧。修此密法者勿生退悔。立能成佛。諸魔不侵。大有功效。

佛勅玉極速成章

吽毋啵羅吠

手印（兩手合掌。各二指中指分立。各大指搭無名指並小指。兩中指入於口搭舌尖。成安佛印。）

此章能令壽命延長。現生往登西方極樂世界。不入於苦海之中。於行持人利益頗多。爲祕密妙法。於梵經內所不易遇者也。不但利益自身。亦能度亡拔苦。令生極樂。速得成就。大有功效。

諸佛降臨護身章

唵嚙哪彌（弭）爾（你）吽

手印（兩手背合。右小指搭右無名指。各二指相扣。左大指搭左無名指。右大指搭右中指。左中指直立向天。成諸佛降臨印。）

此章是諸佛護身爲清淨無礙之妙法。無論修持何法。須豫念此章。卽有諸佛菩薩一切聖衆聞聲降臨以保其身。於行持人得消除一切業障。頓生清涼。凡有所求。皆得如意成就。並能消除六道四生一切寃罪。五官百骸一切疾病。此法之功效。非常靈感。

諸佛速臨保身章

唵嚙噴咮（吽共）叶啞

手印（兩手平伸。右二指扣左二指。各大指搭各中指。右小指叉左小指內。右小指下左小指上。成牟尼降臨印。）

此章能得諸佛敬愛。川庇於行持之人。速得成就功德。修此密法者。其關係最爲密切。凡

一切住處。於誦念時。速有諸佛降臨。有聞聲救苦之應。能消滅一切罪業。能解除一切苦厄。求富貴功名一切裕饒之事、均得滿願。求菩提果者速得成佛。其功效如是。

佛光護身章

唵噶嘛吧耶吽

手印（兩手背合。右小指扣左小指。右中指扣左中指。向心一挽。兩大指直向前。成古佛定心印。）

此章是佛愍念行持之人。或求一切妙法有時不及成就者。或被諸邪魔而作障礙侵撓正法者。急將此呪默念。卽有佛光明。擁護其身。諸魔悉不敢近、務使一切功德速能成就。無復撓害也。於行持人卽得清淨。立得諸佛光照。行者得最上菩提果。

諸佛慈光定護章

唵噶啵唅喲吧

手印（兩手背合。右無名指。扣左無名指。右二指扣左二指。向心一挽。左大指直立。右大指屈如拳。成五佛鎮寂印。）

此章能解脫一切罪業。累劫寃怨。凡現生受無限痛苦，災病纏身，爲寃業所著者，更或官非橫禍所害者，虔心修持此法、得佛光加被。悉能消滅。頃得清淨。無諸障礙。行持人常須誦念。勿令間斷。捷得佛光定護。速令一切罪障。悉能冰消。禎祥立見矣。並得延長壽命。增福集慶。於此祕法之中。所獲一切廣大功德。不可思議。

諸佛降臨成就章

唵噶嗖嘍嘛嚩吽

手印（兩手成拳相對合如掌。向上拱齊眉。右手豎下齊心。成印。）

此章能解除寃怨。消滅仇敵。誦念此章。得一切人頓生敬愛。永無惡仇。如有人尋仇怨恨難以和解者、急誦是法。能令仇人反生敬愛。化仇敵爲敬愛。使怨恨成和悅。此皆諸佛成就功德。而現生怨恨俱能消散。何況宿愆不能盡解耶。故是章效驗宏大。

諸佛定法護身章

唵唅曳謨曼達嘛

手印（兩手合掌。掌心向天。右二指扣左二指。右中指扣左中指。右無名指幷小指屈入掌心。左小指屈入掌心。左無名指直立。兩大指平伸。成諸佛拱立印。）

此章能令行持人財源充裕。穀米盈庫。一切資財有所需者。皆得富饒。無所缺乏。得諸護助。誠世之所難得者也。但修持時必存救濟衆心。於百日之久不間斷者。必生效驗。財源必能如意。金錢日見豐隆。惟自知耳。他人無能得見。如能廣發善心。能證菩提。

諸佛卽臨成吉章

唵噶呢嚓嘟耶吽

手印（左手背搭於右手背。左掌心朝天。右掌心覆下。各二指相扣。小指扣小指。右大指搭右中指。左無名指屈。左大指並中指搖動。成印）

此章能令行持之人。大施無畏。能除一切魔障　能利一切衆生。凡於有情者悉得清涼。不受苦惱。於每月八日至十五日宜修供養。能得諸佛慧眼照見。行持人有大功德。所發願求一切事務者　無不各各施與。如求財求子求壽命者、悉能如意。滿行人一切勝願。若能行持不怠。亦不間斷。得一切如意。甚有效驗。

佛復大明章

唵嚩日囉怛囉薩野吽呬呬呬　手印（兩手背合。中指扣中指。二指扣二指。各大指搭各無名指。搭圈成印。）

此章是諸佛之心。凡修祕密法者。先須行持。每於淨處誠心默念。大開智慧覺悟。祕乘爲修法之基礎。成佛之要旨。若人依法行持。能令人神氣清爽。心地光明。智慧增長。精神强健。消除煩惱。延長壽命。行持如久而不懈者。能消滅累劫重罪。千生寃業。一切災厄悉得解脫。若行持人有何正當求願不克成就時、誦念此呪。卽獲如意成就功德。

紅黃光護身章

囉嗶（黃光）**嚩釤**（紅光）　手印（兩手合掌。小指扣小指。各無名指屈於內。中指扣中指。用力扣緊往內。向外翻出。成佛彩照身印。）

此章乃佛光注照能持誦人。罪業解脫。魔障洴消。得清淨之利益。有安樂之保障。凡有一

切惡障礙作撓害者。誦念此法。速得佛光照映。黃紅光擁護其身。令行持之人無怖無畏。光明速現。煩惱盡除。所修妙法皆能成就。求諸功德悉能如願。無有缺乏。

佛彩護身無礙章

呵　嗟

手印（兩手合掌。小指扣小指。各無名指屈於內。中指扣中指。用力扣緊。由內向外翻出。成佛彩照身印。）

此章乃佛留祕密之法。令行持之人急成佛果。速證菩提。凡有好道心切。求法至誠。猶有諸魔侵擾而作害者。誦念此章。頃刻鎮靜。得佛祥光庇身。魔障不敢爲害。能令行持人頓生清涼。頃獲安樂。直超上乘。永入蓮邦。是爲學佛之要旨。行者宜虔誦勿怠。

千佛護身章

囉　哪

手印（兩手合掌。各大指搭各中指並無名指。小指微曲分開如同松花。兩二指合攏相扣。成千佛臨凡印。）

此章能令行持人智慧頻增。法力益進。不須何種苦行。即能成佛證果。往生蓮界。超入佛都。永脫苦海。常獲清涼。誦持者迷津渡過。道岸先登。如能虔心修念。依法行持。即有千佛千聖放光照映。常得蓮華現前。行人得蓮華化生。功德甚大。感應神速。

佛明大觀章

嚩囉頡暗

手印（兩手背合。中指扣中指。二指扣二指。各大指搭各無名指。搭作圈形成印。）

此章能超陞九族之幽魂。能拔度六親之苦趣。大利於冥途。普益於當人。不轉輪迴。得脫苦趣。并能拔拯地獄受苦一切衆魂。消除熱惱。不受苦厄。於行持人得廣大功德。得無邊利樂。增長智慧。延長壽命。所求一切富饒。悉令充足。欲成就善緣。均獲如意。

佛光一字金輪章

呼哪

手印（兩手背合。中指扣中指。各大指搭各無名指。往內一翻。即成金輪照身印。）

汄朩（二合）

此章能與世界作大利益。護持諸佛一切妙法。能降伏天龍八部。能摧殘一切惡呪。誠乃諸佛之頂。菩薩之心。能於行持人殊勝成就。能於衆生利樂安穩。凡有修持者有同如意珠。所求一切功德。皆能滿願。無有缺乏。得光明如金輪。加被於行者之身。凡是一切魔障。悉不得侵害。令得一切吉祥之事。免脫一切災殃苦厄。大有功效。

諸佛成就章

吽吒噠噯

此章能令行持人立成正道。速證菩提。得佛光常近。免諸邪侵撓。萬罪消除。令即身成佛。但須願大衆脫苦。發大菩提心。作種種善功。獲一切福德。愼戒四大惡賊。即酒色財氣。並及貪嗔癡愛一切妄心。如此修習。無不立見奇功。

手印　兩手平伸。各掌心向天。小指扣小指。各無名指屈。中指扣中指。大指挨大指搭於中指上。二指屈入大指內。

燃燈攝牟速成章

咽呥怛囉他畢吽

此章乃燃燈古佛。愍念衆生沉墮苦海。迷昧塵凡。造成惡業。永無解脫。今於此祕密之法。能令解脫。成就功德。如有淨心誠意誦念者。所有一切重罪。均能立刻消滅。一切煩惱災厄。盡得解脫。得增延福利。諸凡吉祥。所願一切。悉得如意。更有一切疾病災障，及一切禍患苦厄。因誦此法。速能除却病苦。立見康寧。增延壽命。感應如響也。

手印　兩手平伸。右無名指扣左小指。右中指扣左中指。右大指搭右小指。左大指搭左無名指。各二指直立成印。

佛鉢玉輪章

哹咕呾嚩抳

手印　左手背搭於右手背。左掌心朝天。右掌心覆下。各二指相扣。兩小指相扣。右大指搭右中指。左無名指屈。左大指並中指搖動。成召一切佛印。

此章乃諸佛之根本。修行之要法。若能修持。則道果易成。謂爲衣鉢真傳者也。是卽學法之綱領。成佛之捷徑。得成此法輪。可以直超玉都。得覩諸佛妙相。得玉輪之光照。凡欲發心成就功德。無不滿行持人之勝願。感應靈通。立身成佛矣。此法速生效驗。

佛徹紫霞除魔章

唵㖏嚼嚩啞

手印　兩手背合。無名指扣無名指。二指扣二指。兩大指搭各中指。小指各動召搖。成乘梵請佛印。

此章乃佛光照耀。能除一切天魔惡鬼。如能虔心誦念。能降伏天魔。調伏惡鬼。凡是諸等障礙。均不得於世間作害侵凌。能有一切諸佛降臨。祥光萬道。紫氣千般。照映行人。所有一切邪精鬼神。及苦厄罪過。悉皆消滅。獲益無窮。功德無量。效驗宏大。

鼎玉章

噸啼波枳都羅

手印　兩手平仰。右二指扣左二指。右中指無名指小指皆屈。右大指搭左中指。成印。

此章有寶鼎獻瑞。玉音呈祥。如能虔心持誦，得佛鼎放光。照映行者。消除累劫罪業，解脫一切苦惱。能免惡曜凶星，凌逼命宮，免致災病橫生。所有一切魔障，悉不能害。得清淨之利樂，無災患之苦厄。功德易成，菩提早證，臨命終時，有妙音凝祥，往生佛國。

成就諸天成佛玉蓮章

唵鉢囉摩虜呬也葛入嚩囉噠入嚩囉噠鉢囉入嚩囉噠鉢囉入嚩囉噠吽

手印（兩手合掌。左右小指無名指相叉。兩中指竪立向天。各二指屈中指下。與兩大指尖相搭。成印。）

此章乃佛施廣大慈悲，成就一切天人，證其佛果。凡能行持者，均能立身成佛，不入苦趣。須於淨處誠心誦念，依法行持，即有佛光照映，消除障礙，解脫苦惱。行者得於清淨，無諸魔所撓，雜念不生，屏除妄想，於行持之人，永免輪迴之苦，往生諸佛之境。

金環如意章

鉢哪挐祕

手印（兩手合掌。各小指並二指相叉。中指扣中指。各二指屈如鈎形。兩大指直立成如意印。）

此章能有諸佛放大光明，如金環圍繞。能令行持人騰於空中，頃時遊於極樂世界。每於誦念，正心靜意，想環光皎潔，如同皓月，並諸佛現於空中，自身則在環光之內。凡所欲求、皆得現前。得覩一切妙相莊嚴，得受一切妙諦。凡所發願、悉能如意。

釋迦雲波章

哞噠利嚧

手印　兩手合掌散開。左掌心朝天。右掌心覆下。右二指扣左二指。右中指搭左大指。卽成圓滿印。

此章是牟尼佛成就行持人，消除災殃，增延壽命，發明性根，大開智慧，如臨水火之災、凶惡之禍，盜賊之侵，橫豪所害。一切急難之中。險要之際，虔心誦念。得有佛光現前。以作救護。不令爲害。並得一切善緣吉祥。速現於前。所求功德。悉能成就。大有效驗。

成就金輪如意章

囑足吟嚴哆羅勇

手印　兩手平伸。掌心朝天。右二指扣左中指。右中指由左中指穿過。扣左二指。各大指搭各無名指成印。

此章是佛成就行持之人。得最上威力。自在無畏。凡修此法者。須發長遠心。施普度願。卽得一切法寶。如意而獲。每於靜時。自知頂上發現金輪光透圍繞。所有一切諸天神衆。並及一切仙鬼。悉皆敬仰於行持之人。一切妙法。均能成就。則佛果自證矣。

楞首福灌章

雞嘟挐嶝哆

手印　兩手合掌。散開。左右無名指相拉。卽成楞嚴灌頂印。

此章能消一切業障。能滅一切邪術。凡遇幻術邪法。立卽破壞。於念誦時。頂上發現百寶

光明。無畏無怖。於光中現有千葉蓮華。皆有諸佛妙相。故能摧殘一切邪法惡呪及諸幻術。速得破壞。無有靈驗。凡修此法者。愼之。非救濟勿得妄施

慈曇厚章

嗄咀㖃囉

手印（兩手合掌。錯開。左掌心朝天。右掌心覆下。右二指扣左中指。由左二指背穿過。右中指搭扣左二指。各大指搭各無名指。即成印。）

此章能避一切凶災大患。均不得侵凌爲害。如能虔心誦念依法行持者。即得佛光擁照。隨所住處。皆得安穩。若是山奔地震。火燒水溺。大災凶患。皆能鎭靜。免其危險。一切兵戈刀杖。悉不著身。若臨大難大敵之時。速將此法默念。即能轉禍成祥。化凶爲吉。頃刻脫險。不致爲害。此爲祕密神妙之法。大有靈應。

佛蓮玉速保法章

哄發娑咩嘖

手印（兩手成拳。右小指與左小指相扣。兩大指如鉤。成作尼如意灌頂印。）

此章乃佛成就行持之人。所受一切妙法。永無退轉。更得精進。凡修持者均有蓮華之位。如能誦念此章者。能令功修精進。速證佛果。得蓮華化生。永於諸佛前作供養。能拔地獄之苦。速得淸涼。超往西方。此章功德甚大。

三佛金寧章

唵阿（亞）吽惡（務）盎（昂）骷（孤）吒發賀

呵（唅）吲（啞）

手印（兩手合掌。左掌直伸向上。右大指搭右無名指•餘三指皆散開。成佛光印。）

此章能得觀音金剛彌陀諸佛。大放金光。以利行人。常獲康寧。永得安泰。除病消災。除苦解厄。種種侵害之事。不得撓亂。得有一切福德善緣。吉祥如意。衣食豐裕。財源順暢。於行持人。臨命終時。無諸苦惱。即往西方極樂世界。得證菩提。

彌陀祕章

啊吺唎嗟嚕

手印（兩手合掌。各大指搭各中指。並無名指。小指屈散如松花。各二指相扣緊往內一翻。左小指直立向天。即成平地生蓮印。）

此章能滅千生罪垢。累劫冤業。解脫於苦海。往生於極樂。如欲消除苦惱。立身成佛者。必須虔誦此章。即有阿彌陀佛臨身擁護。令行持人。頂放光明。現生不入輪迴。百年命終之時。心不散亂。捷得西方阿彌陀佛放光接引。往生佛國。蓮花化生。

諸佛護身如意章

吠噠嚧嚩叮

手印　兩手五指直立伸出。各大指搭各中指。各無名指相扣。卽成諸佛印。

此章能增延壽命。益於金錢。令十惡咸消。萬罪皆滅。身心得以安泰。智慧常能明徹。能除邪魅。不得侵害。得有諸佛隨時護身。如能虔心誦念。依法行持者。令壽命延長，福德增進。百事迪吉。凡有所求。悉得成就。均能如意而獲。

佛母聖贊章

吽拏爾姑

手印　兩手平伸。右二指扣左中指。右大指搭左二指。左大指獨立。爲玉璽成就印

此章推測未來之事。一切吉凶。如欲卜此豫兆。必須虔誠默念。依法行持。每誦一百八偏。勿令間斷。亦勿與人共話交言。妄想雜念。屏除淨盡。卽於是處睡臥。是時卽得佛母乘鸞降臨。於覺中得一切妙諦。一切未來吉凶之事。悉能知之。

佛母光明保法章

吽拏呰（比郗）姑

手印　兩手合掌散開。各無名指屈沾淨水。各大指搭各無名指頭。右中指與左中指相扣成印。

此章能成就一切。能滿一切善緣。如能誠心誦念，依法行持。必得慧根明徹。性智光輝。

身放光明。如同金剛。得大威力。如欲發心承辦何種功德。速能成就。滿一切勝願。雖富貴功名。超凡入聖。救苦拔災。增福延壽諸事。一無缺乏。悉得成就。大有功效。

佛母成就乘輦章

吽 挐 捺 姑

手印（兩手合掌。散開。各無名指屈沾淨水。各大指捎各無名指。將淨水彈出。成請佛印。）

此章能解一切危難之事。令得清淨安穩。無諸煩苦加身。如能虔誠誦念。致令精熟。若有魔障爲殃爲害者。悉能保障。凡有衆生或遭奇災橫禍水火之殃。強軍惡陣。盜賊瘟疫。種種危險苦厄。均皆消滅。悉能解脫。修持之者。得有無量功德也。

佛母速臨護身章

吽 挐 藍 姑

手印（兩手合掌散開。右無名指沾淨水號吽字。於左掌心中立往拖下右手成拳。挨於心。左掌心朝外。成佛光照臨護身印。）

此章能令一切有情，生大歡喜。速成一切妙法。如能虔誠誦念。於彼行持人當有諸菩薩等衆。悉來敬仰。欲作何種功德。難於成就者。於此祕法。均能速爲成就。無有障礙也。效驗頗多。功德甚宏。按此章乃佛母之根本。故能包含諸章。

佛母護身如意章

吽挐呻姑

手印

兩手合掌散開。右手成拳收回。挟於心。左手掌心打出朝外。成定光印。

此章能令三途六道。四生九有。凡一切有情者見之。皆生慈念。如父母之親敬。一切善神。悉皆歡悅。獲福無量。功德無窮。頃有金剛聖衆。隨身護持。無諸障礙。凡有一切急難之事。均能化解。一切凶星惡曜。不得侵淩。得一切如意。

佛母璽聲祕玉章

吽挐囉姑

手印

兩手合掌錯開。右掌心朝天。左掌心覆下。無名指扣無名指。餘指皆屈，往內一翻，兩大指向外。成古佛殺凹印。

此章能攝伏一切諸天。能承就一切善事。不被天魔鬼神侵撓。所求諸事。悉得成就。行持之人。凡欲降伏一切。及遣請諸祕法者。均能如願。速生感應。倘有惡魔作障礙者。誦念此章。頃刻安穩。得以清淨。所修功德。均得成就。有大效驗。

毘羅法光章

毘羅叶壽

手印

兩手合掌分開。中指扣中指。各大指搭各無名指。各二指屈作半圓形。成印。

此章乃毘羅佛大放光明。祕密之法。能令人智慧明徹。福利增輝。罪業解脫。諸厄潛消。

如能依法持誦者。卽得一切富饒衣食珠寶穀米禾稻金銀財帛。凡是饒益之事。悉令充足。無有缺乏。如求壽命延長。福利增進一切吉祥之事。皆得成就。如意而獲。

毘羅定光護身章

毘羅叶唑（哉）

手印（兩手並伸。掌心向天。右中指扣左二指。右無名指扣左無名指。左中指直立。右大指搭左無名指。成定身印。）

此章能與行持人救一切苦難。驅一切邪魔。有濟世之功。有救人之德。無災殃之患。免苦厄之處。如能誠心誦念。依法行持。其人速得光明之法。得證菩提之果。獲無限之利益。得廣大之功效。每於靜時虔心持誦。滿一萬徧。獲無量之功德。凡有一切天魔鬼神。頓生敬仰於行持之人。延長壽命。增進福慧。凡求一切善事。均能立見奇功。速得佛光擁照。保護其身。所有災殃禍患。疾病苦厄。一切不祥之事。悉皆消散。

毘羅護身法光章

毘羅叶囃（迁）

手印（兩手平伸。掌心向天。右二指扣左二指。右中指扣左無名指。左小指下於右手背。右無名指。左中指各直立。左大指屈入掌心成護身印。）

此章能救一切凶災。能解一切橫禍。不致戕身害命。若有人虔心誦念。依法行持。得有最上之功德。並有無量之成就。能得身體康泰。壽命延長。一切求願。悉皆如意。得佛光注

照。凡一切凶災禍患。不吉等事。悉爲消散。於此祕法。效驗無比。

毘羅除苦保法章

毘羅叶馨（戲）

手印　兩手平伸。掌心向天。右二指扣左中指。右中指由左中指穿過。扣左二指。各大指搭各無名指。成毘羅灌頂印。

此章能消累劫寃怨。千生罪業。一切衆生。陷於無邊苦海。行持此法。得登西方極樂之國。免苦惱之纏繞。有利樂之護身。若有一切疾病苦厄。禍患災難。水火盜賊。刀兵瘟疫。種種凶危。盡得解脫。得以清淨。除却苦惱。免諸障礙。

準提佛攝憐雲步章

嚩甘嗜（會）

手印　兩手背合。右小指扣左小指。右二指扣左二指。各大指搭各無名指。成玉蓮登極印。

此章能成就一切功德。消滅一切罪障。如能誠心誦念此法。獲廣大利益。此章爲方便之要道。無論何時何地。出家在家。均能誦念。所獲功德。等無有異。但須四十九日無有間斷。即得無量效果。得準提佛令二聖者。常護其人。所求功德。悉能如意。

準提佛成就玉蓮章

嚩甘暗（案諾）

手印

兩手平伸。右二指扣左中指。右中指扣左小指。右大指搭右無名指。左大指搭左無名指。右小指屈。右二指伸。即成蓮華逍遙印。

此章是準提佛愍念衆生。迷昧根本。頓入苦趣。以致輪迴往返。六道周旋。沉淪是降。墮落難升。累生累劫。惡業千般。大災大難。苦厄萬狀。欲業障之消滅。無其門而解脫。求清淨之增益。得是路以超昇。如能誦持者。罪業盡除。福德常增。非常靈感。

準提除苦保蓮章

嚩甘經（翁）

手印

兩手合掌。各中指叛各二指。無名指叛小指。各大指搭各無名指頭。成蓮華灌頂印。

此章能令人敬仰。頓生歡喜。虔心誦念。精勤不怠。即得一切善友。頓生恭敬。樂與親近。長得善緣之事。又能於行持者。消除業障。解脫苦厄一切凶災惡禍。水火盜賊。疾病瘟疫及一切猛獸毒物。皆不敢近。此等功用。神妙無窮。至精至微。感應神速。

觀音靈感玉蓮章

吽擔嚐嘛

手印

兩手合掌。各無名指並二指朝內相叉。兩中指柱立向天。兩二指搭各中指背。各大指搭無名指。成印。

此章能滿衆生一切勝願。能得最上之功德。如能依法虔誦。隨時修持者。得有觀音菩薩隨

身救苦。放大光明。普度衆生。凡所求諸善事。無不如意成就。如遇凶災橫禍。大難大敵。立卽脫險。有聞聲救苦之功。感應神速。幸勿怠惰。

觀音拔苦玉蓮章

吽擔嚁𡅏

手印（兩手合掌散開。掌心對掌心。右小指扣左小指。右大指扣左大指。餘指散開直立。成金蓮花印。）

此章能除一切惡業重罪。得證最上菩提。如有淸信。虔心誦念者。卽得往生諸佛國土。不受輪迴。得於蓮華化生。更與行持者消除苦惱。解脫罪障。一切惡魔邪鬼災殃禍患。悉不得侵害。於行持人。得蓮華擁照。獲大功德。拔苦拯災。甚爲神速。

觀音靈感步蓮章

吽擔嚁呢

手印（兩手平伸。右無名指扣左無名指。右中指扣左二指。餘指各立。成玉蓮印。）

此章令行持人。不生胎藏。得蓮華化生。永在佛前。得證果位。如能誦持者。立得一切利益。頗有靈感。速獲功效。令得身心淸泰。壽命延長。性根淸淨。心地光明。不被諸魔所侵。衆邪所撓。如常誦不怠。得觀音菩薩現身。蓮華擁護。其功德甚大。

準提徹玉章

晤嚩挐賴

手印（兩手成拳。左右各二指直立。即成金剛鞭印。）

此章能護持行人。證菩提果。長誦此法。無有間斷者。能令身心清淨。性地光輝。煩惱不侵。魔障不擾。水不能溺。火不能燒。一切惡毒。悉不敢近。一切邪惡妖法。皆不得害。常有準提佛護身。凡有所求。皆得遂心。滿一切勝願。獲無量功德。

準提伏魔微步章

晤嚩挐吧

手印（兩手合掌分開。各各成拳。小指扣小指。兩大指屈如鈎。成印。）

此章能驅一切魔王。能伏一切惡軍。如有人臨於惡軍強陣之中。受其圍困者。默念此法。彼惡人自能摧殘。得脫險患。更於衆生被一切邪魅精怪所侵害者。速能調伏。或被一切魔障所害。不能消滅者。於誦此法。立能解除。頓得清淨。

準提微明玉法章

晤嚩挐賀

手印（兩手合掌。兩大指屈入掌心。結成保法護身印。）

此章能救苦拯災。救難扶危。誦念得佛光垂照。擁護其身。凡欲求一切功德者。均能如意

成就。得一切善神擁護行持人。獲一切勝事。或爲女人求孕者。誦念佩帶。得生聰明俊俏之男。或求富貴功名。悉能滿願。欲成就一切大功德。必修此法。

彌勒定玉章

勒陀嚩啊

手印（兩手背合。右小指扣左無名指。右二指扣左中指。右大指搭右無名指。左大指搭左二指。左中指朝天成印。）

此章能消除罪業。增延福壽。欲求解脫累劫寃怨一切罪業者。須於淨處誠心修習。依法行持者。得現生清淨。不受苦惱。須四十九日。不能間斷。自有感應。立生神驗。得有彌勒佛放光照映。加庇其身。所有宿業罪障。盡得消除。所求一切福德。悉能如意。於此祕密之法。威力最大。修習此法者。獲有無量無邊之功德。

彌勒佛成就章

勒陀嚩啊

手印（兩手背合。右中指扣左中指。二指扣二指。各大指搭各無名指。即結成佛光印。）

此章能令人金錢富饒。不受貧乏之苦。能令功名遂意。得遂貴顯之榮。若人百謀不遂。屈志終身。或致衣食不充。困窮萬狀。逼迫千般者。須於淨處誠心誦念。依法行持。必能財源並茂。衣食豐隆。求名得名。求利得利。凡欲求一切勝願。悉得成就。

毘盧昇玉章

暗唵嚧匕匕　手印（左手平伸齊心。掌心向天。右二指扣左二指。右中指搭左大指。右大指搭右無名指。）

此章乃毘盧佛成就衆生。爲修行之要法，如日之昇。如玉之瑩。所謂無一塵可能染著者也。自然得光明智慧。性地皆空。如欲求成佛道而解脫苦海者。必須豫先立定身心。嚴潔精誠。常誦此章。不稍間斷。可以速成佛道。

帝母供佛章

囉吔嚩衫、底吒吽噠吧　手印（兩手合掌。右二指扣左二指。右中指扣左中指。各大指搭各無名指頭。小指屈。成供養諸佛印。）

此章能於奉事諸佛。供養如來。得大智慧。生佛國土。誠心誦念。必得祕密妙法。易解經中之義。得悟佛法。速證菩提。不入輪迴。得蓮華化生。一切苦惱頓除。清涼立至。行持者功德無量。

成就佛貝章

嚩囉怛那　手印（兩手合掌散開。右手成拳收回。挨於心。左手掌心打出朝外。成定光佛印。）

此章令行持者發願一切功德。悉得成就。如能虔誠誦持。於經中之妙義。佛法之奧旨。盡皆明徹。無不通曉。凡修何種妙法。可豫先將此法修習精熟。餘法無不成就。此祕密妙法。功效甚大。利益甚多。行持者必須虔誠誦念。愼勿疎忽。

烱定慈陜章

⿰口爾⿰口雲⿰口佛博

手印（兩手合掌。各中指緘各二指。無名指緘小指。各大指揞無名指尖。兩手溢上。）

此章之威力。能有諸佛大放光明。照耀明徹於行持之人。見一切祥光。金蓮護體。如若虔誠誦念者。能消累劫之罪。能增無量之福。每於靜夜時。得一切菩薩現身擁護。聞一切妙法。受一切利益。於此祕章。能有大威力。有無窮效驗。

釋迦攝雲章

呢吽啫羅

手印（兩手平伸。右二指扣左二指。各大指揞各中指。右小指乂左小指內。右小指下左小指上。成釋迦降臨印。）

此章乃釋迦佛救苦。駕雲降臨護持行人。能解脫累世寃業。除卻一切罪過。能增延福利。超昇樂國。凡一切惡魔兇災。病痛苦厄。種種障礙之事。悉不能著身爲害。行持之人。現生不入輪迴之苦。超生極樂之邦。其法靈感無比。

極樂台玉章

阿捺唏嘪莎

手印（兩手合掌。右手成拳。左手平伸。手心向上。以右手拳背。垂於左掌心中。成印。）

此章能滅累劫重罪。能除一切苦惱。保身清泰。永無災殃。立生康寧。速得安穩。現在清淨無礙。能獲一切吉祥。誠心誦念。得有阿彌陀佛垂光接引。往生極樂世界。不入阿修羅道中。超出凡塵之苦惱。往生佛國之淨土。

牟尼祕玉章

釋呢呿（花）咡

手印（兩手背合。右無名指扣左無名指。右二指扣左中指。右大指搭右中指。左大指搭左二指頭。均作圓形。）

此章能消除一切閃電風雹。雪絛冰塊。狂飆迷天。此皆四時不正。雨暘失調。凡人所著。則生瘟疫時症。並致災禍迭至。病苦頻臨。至於五穀禾苗。皆受大損。因以民食缺乏。茲牟尼佛成就此章。威力甚大。感應神速。有誦持者。得功無量。獲利無窮。

牟尼祕玉除苦章

釋牟吐呧

手印（兩手平伸。掌心向天。右二指扣左二指。右中指扣左無名指。左中指直立向天。右大指搭左無名指。左大指屈於掌心。成五佛定心印。）

此章能消除一切賊難之事。不得爲殃爲害。如有人能至誠修習者。得免盜賊之害。及諸患難。更有一切兇事。或刀杖所著。槍彈所傷。與種種障礙之事悉皆消除。誦念時。立能解除痛苦。消滅災難。如捕盜賊。此人卽不知去向。周旋不去。此法非常靈感。

牟尼攝苦保法章

釋　嘸（伽）吽（卉）哇（要）

手印　兩手平伸。右二指扣左二指。各大指搭各中指。右小指又左小指內。右小指下。左小指上。成印。

此章能除一切眼目之苦。不致有失明之虞。若有發心修持成此功德者。須於佛前發願普濟衆生。卽於淨處誠心誦念。念至精熟時。必得靈感。甚有奇驗。見效之後。並爲人施治。虔心加持三遍。無不立除痛苦。速見奇功。於行持人之功德亦無量。

牟尼陞法速成章

釋　曦（耆耶）嘵　咻

手印　左右手合掌分開。各平掌伸出。右無名指扣左無名指。右中指扣左二指。右小指屈。成印。

此章能消一切病厄。能除一切痛苦。若能虔誠誦念。靜心行持。自身能保永無疾病。常脫痛苦。災禍不生。禎祥時至。如人患一切宿食不消。寒暑不調，嘔吐發痧，肚痛霍亂吐瀉等病。誠心默念四十九徧。立卽病除。凡治一切病苦。均能立奏大效。

牟尼祕玉護蓮章

釋⿰口爾⿰口夕⿰口枚（佚傳）

手印　兩手背合。無名指扣無名指。右二指扣左中指。右大指搭右中指。左大指搭左二指頭。成印。

此章乃釋迦如來佛愍念衆生長墮苦海之中。莫由拔度。或有罔知修習者。性易迷朦。心無覺識。於是演此祕法。能令行持之者。所有千生之罪。累劫之冤。悉得消滅。如能常誦。得大利益。令人性根不昧。能曉宿世因緣。並得現生脫離一切苦趣。命終往生極樂之國。

牟尼拯苦成吉章

釋叭咐啉

手印　兩手背合。小指扣小指。右二指扣左中指。右大指搭右中指。左大指搭左無名指。兩手錯開。右掌心朝天。左掌心覆下。左大指搭左無名指。結成釋迦拯苦印。

此章能增延壽命。消除災患。凡有一切苦惱。一切罪業。盡皆消釋。如能虔誠誦念者。獲大利益。能令行持者災殃盡除。禍患咸消。廣增佛果。得證菩提。一切難中。能作擁護。一切惡病災殃。及一切猛獸毒物之類。悉不能著身爲害。修此法者。功效甚多。

釋迦菩提章

哞⿰口爾樓莎

手印　兩手平伸。右二指扣左二指。各大指搭各中指。右小指叉左小指內。右小指下。左小指上。成印。

此章是釋迦佛成就行持人得大智慧。證菩提果。如能專心不二。虔誠誦念。速能性根圓淨。大放光明。覺悟一切妙義。圓滿一切功德。宇宙皆空。塵凡不撓。惟行持之人。自知法力有效。功德無邊。所有一切障礙。皆能消滅。無復撓亂。不得侵凌。自然淸淨無爲。而菩提自證矣。凡修煉者。廣得利益。長延壽命。此法效益甚大。

極樂甫步章

阿捺嗶唆咏

手印　兩手平伸。右二指扣左中指。右中指扣左小指。右大指搭右無名指。左大指搭左無名搭。右小指左二指伸。結成蓮華逍遙印。

此章乃阿彌陀佛成就修行之人。速達極樂之國。證其菩提之果。不生胎藏。永得蓮華化生。並能超度一切先亡九族宗親。三代親魂。豁行拔度。往生淨土。凡誦念者。須於淨地。嚴潔身心。誠懇修持。必得福壽齊增。功德並進。行止之處。悉獲逍遙。

血池除苦章

目犍嚂嘍嗃（哦）

手印　兩手合掌。各二指直立朝天分開。左二指屈。右二指并大指。揑住袈裟頭。右手打出。提起齊頂上。舌與頭齊唆嚕二字於袈裟上成印。

此章能救地獄之苦。能拔血河之災。破地獄爲樂境。化血池爲蓮邦。能解前劫十惡重罪。能消今世百般苦厄。凡世間女人生男有女。汚穢不堪。墮於血湖受苦。呻吟萬狀。痛苦千

般。此法能於血河救苦。受罪諸魂。盡得清涼。血池之內。徧生蓮華。罪人各登蓮華之上。盡得超生。不入苦趣。凡修者不但救苦。功德亦無量矣。

枳帝章

實唎婆囉

手印（兩手合掌。左右小指及無名指相叉。兩中指各相拄立向天。各二指搭中指背上。兩大指換搭無名指。結成準提佛印。）

此章能消滅諸痛苦。能成就無量功德。一切冤家惡人。悉不能害。一切病災魔障。均能免除。凡欲修習此法者。只須於淨處趺坐。觀想諸佛妙相。如在目前。即虔誠誦念。勿令間斷。至三七期滿。性根光明。煩惱盡去。功德立成。福慧立至。此法極有效驗。

徹塵玉境章

沽醯酟希他咩發婆

手印（兩手合掌。右中指搭左二指。左中指搭右二指。各大指搭各中指頭。成拱蓮印。）

此章能除塵凡之苦。能登玉境之樂。一切衆生居於閻浮提內。罪業多端。苦惱萬狀。輪迴輾轉。無所休息。苦海何由得出。道岸無法可登。今修持此法。自然凡塵可了。道岸可登。誠爲除苦之寶筏。解厄之祕旨也。誦念者功效極大。利益甚多。感應亦速也。

成就梅檀章

吐嗓嗡吽囉怛

手印　（兩手背合。右無名指扣左小指。右二指扣左中指。右大指搭右中指。左大指搭左二指。成印。）

此章是栴檀佛成就行持之人。增長智慧。延長壽命。如能誠心修持。虔誠誦念。得證最上菩提。有一切善神護身。性慧圓明。身心清泰。永無病患。得享康寧。並能消除一切罪過。降伏一切惡魔。若求富貴功名饒益之事。盡皆如意而獲。滿行人之願也。

供養諸佛華果香成就極樂章

南無那挐酤鉢囉野、你尾（二合）也尾嚛那、摻囉野、吉哩吉哩、三滿多嚱提、唵、尾（二合）戍地莎訶吽

手印　（兩手平伸。右二指扣左中指。右中指扣左小指。右大指搭右無名指。左大指搭左無名指。右小指屈。左二指伸。成供養諸佛印。）

此章能令行持人超登極樂之國。能消滅一切業障苦惱。能得諸佛護持。放大光明。凡有所求。盡得成就。如能常持不怠。即於佛前。能有奇花果香等以作供養。於行持人得無量功德。消無限罪障。容易立身成佛。往生西方諸佛國土之中矣。

諸佛成就步蓮章

嚩嚬賀

手印　（兩手平伸。右二指扣左二指。右中指扣左中指。各大指搭各無名指頭。小指屈成印。）

此乃諸佛菩薩成就修行之人。得於蓮花之地。常有金蓮護體。一切魔障。均不能撓害。行持時只須於淨處默誦。即能成就功德。凡所求一切富饒及一切功德善事者。頃得成就。盡能滿願。無有缺乏。於此法之中。感應甚靈。

徹明玉慧章

噶喃嚀咀（子）味

手印　（兩手背合。右中指扣左無名指。右二指扣左二指。右大指搭右無名指。左大指搭左中指。成印。）

此章能增長智慧。利益身心。如能誦念行持。即得自身清淨。光明瑩徹。如琉璃樣。無塵垢所能染。所有一切五逆十惡。累劫重罪無邊魔障。立能解脫。並得增壽延年。康強清泰。永無病苦。常得安樂。凡有災祥之事。皆得豫光。靈驗無比。

成就虎蕭章

木的丹台婆羅威

手印　（兩手合掌。右手成拳。安於心。左手成拳。平肩打出去。結成降龍伏虎印。）

此章能令行持之人。功德速成。罪障立消。生大智慧。得大利益。如能誠心誦念依法行持。一月之久。即得諸菩薩現微妙相。出妙音聲。然後竟夜端坐。靜心寂念。專心行持。即得隨其所求。隱身自在。凡求一切事業。皆得成就。非常效驗。

成就玉輦章

嚩挐波

手印（兩手平伸。右二指扣左中指。右中指扣左小指。右大指搭右無名指。左大指搭左無名指。右小指屈。左二指伸。成印。）

此章是諸佛菩薩成就行持之人。得玉車寶輪之升。如足下生蓮之兆。虔誠持誦。得諸佛現身擁護。欲於恆沙無邊世界。徧觀宇宙。剎那之頃。得見無量奇妙之事。大有神效。

佛鉢玉輪章

唦咕怛嚩抳

手印（左手背搭於右手背。左掌心朝天。右掌心覆下。右二指扣左二指。左小指扣右小指。右大指搭右中指。左無名指屈。右大指并中指搖動。結成召一切佛菩薩印。）

此章乃諸佛之根本。修行之要法。今有此法。則不難成其道果。衣鉢真傳。此章足以當之。誦念行持。爲修法之捷徑。成佛之根基。功德廣大。法力無邊。

寶徹玉蓮章

嚩怛波唲哩咽呔啦（底的）

手印（兩手合掌。分開。各握拳。左右各伸二指。直立向天。成印。）

此章能令行持之人。消滅一切惡業重罪。永脫苦趣。得生清涼。誠心誦念千遍。即免受輪迴之苦。得蓮華化生。證其佛果。能令人財源豐饒。致富無涯。有堆金積玉之兆。久默誦

念。卽有五色金蓮護身。凡修持此法者。有真誠懇切之至意。始能有效。得收一切圓滿功德。如不誠意。徒勞無益。凡欲求成就功德者。幸勿疎忽也。

毘尼玉極寶定章

擟呥吧珠壇發

手印（兩手平仲。各二指中指分立。各無名指小指背屈。各大指搭無名指幷小指。成四方定心印。）

此章乃佛保障行持之人，無災殃之撓亂。有扶持之功德。除魔障以不侵。消罪業而獲福。凡有所求。以上各功德事者。必須虔心誦念。依法行持。得一切諸佛加庇。能令調伏魔障。解除怨敵。能消除一切冤罪。種種惡業。悉能解脫。修持者大獲利益矣。

毘尼慈光章

擟丹吧怛噠麻

手印（兩手平仲。各二指中指分立。各大指搭各無名指並小指。兩中指入於口。搭舌尖。成印。）

此章是佛方便衆生成佛要道。修善根本。能於一身之中。免除紛繁雜念。於每日早夜誦持。自然性根頓悟。心眼光明。觀一切世界如幻。色相皆空。所有貪嗔癡愛。喜怒哀樂。悉能破除。人能常誦。三毒自除。三世冤業自解。三界自離。自然證最上菩提果。

毘尼鎮邪慈護章

掮丹吧叶哆

手印（兩手合掌。各中指纏二指。無名指纏小指。各大指搭各無名指尖。兩手向上一灑成印。）

此章能護持稼穡禾苗稻果五穀糧食。而爲之保障。所有瘟蝗惡蟲傷害禾苗者。悉得除滅。每於播種之時。虔誦此法。於水內或於灰中。撒於田界周圍。自然免其蝗蟲及走獸踐踏等損失。並助稻禾成熟。收穫加倍。果核堅實。誠有一禾雙穗之功。大有奇效。

毘尼護定法慧章

掮丹吧嗥（高）訶

手印（兩手平伸。右二指扣左中指。右中指扣左小指。右大指搭右無名指。左大指搭左無名指。右小指屈。左二指伸。）

此章能保障種植竹木花果等類。及一切森林。悉皆枝葉茂盛。不致枯槁之虞。亦不畏惡蟲野畜所能侵食。如有人畜賤踏者。是等人身或獸身猝得重病。或致死亡。種植之人以此法加持默誦。并於水內誦念。將水灑於周圍。其效驗如神。

毘尼豫兆成吉章

掮丹吧因摩喲

手印（兩手背合。右小指扣左小指。右中指扣左中指。向心一挽。兩大指直立向前。成古佛定心印。）

此章能祛一切惡夢。化爲吉祥。大凡人生苦惱。莫不因喜怒哀樂憂思恐懼七情六欲之所

感、故曰。神清則有吉祥徵兆。神濁則有凶夢應現。雖曰神氣之所致。亦爲吉凶之先兆也。故周公解夢。分別凶吉。今此法善解惡夢。化爲吉昌。

毘尼極樂雲步章

㨉丹吧呬呬吽

手印　兩手背合。右無名指扣左無名指。右二指扣左二指。向心一挽。左大指直立。右大指成鈎。成印。

此章能見佛相種種莊嚴。現於作法之處。行持人得親聞法音。若登玉極境界。修法者於此留心。每夜靜中現一切極樂境界。或聞菩薩極妙音聲。現諸法相。隨時加庇行持之人。得收明心見性之功。立身成佛之果。此法神妙靈應。

毘尼護身祕玉章

㨉丹吧鈎達

手印　兩手成拳相對如合掌形。向上拱齊眉，右手垂下齊心。結成古佛灌頂印。

此章令人豐裕饒益。行持之人利增百倍。財用無缺。所謀財帛利益。源源而來。富饒立致。窘迫即解矣。并能保守財帛。永無盜賊損失之虞。如是祕密之法。誠有鎮財之力。致富之功也。凡欲成此功德者。須發利濟衆生之大誓願。而後百無一失。

毘尼除苦護身章

擟丹吧摩訶

手印（兩手平掌。右手心向下。左手心向上。急速成拳。左手背搭右手背。左中指扣右中指。向內一挽成印。）

此章能令人免除一切疾病災難。能令人身心清泰。性地光輝。常得快樂。永獲清淨。欲治一切病苦。立卽除愈。幷能潤澤肌膚。耳目光明。身體强壯。美麗容顏。於身心之間大有利益。凡能修習者。於此法中真有强身健體之功。感應神速。

毘尼成就登極玉蓮章

擟丹吧唎哆

手印（兩手背合。二指扣二指。小指扣小指。各大指搭各無名指。結成玉蓮登極印。）

此章能令行持人解脫生死。速證菩提。能除累世罪業。現生魔障。利益羣生。普度萬民。乃成就無上菩提之妙法也。修習功德。無能比勝。應驗神速。威力宏大。凡欲求直超佛果而脫苦趣者。須於清淨處虔心持誦。依法行持。必獲無量之利益。

毘尼挽拯寶定章

擟丹吧嗖嘍

手印（端身正坐。左掌朝天平仰齊肚臍。右手單掌齊心。結成四諦報身佛印。）

此章能挽回天意。救正人心。轉凶災以成福澤。倘人心奸險。道德不修。品行不振。遂致

天心震怒。災厄時臨。禍患迭侵。或致雨暘失調。霜雹非時。因之稻禾受損。民食維艱。如能誦此祕法。災患立止。福澤即至。誠益世救人之妙諦。應天順人之寶筏。

毘尼伏魔定玉章

搰丹吧嗶嗟

手印（兩手平仲。左掌心朝天。右掌心覆下。右中指扣左無名指。右無名指扣左二指。右大指搭右二指。左大指搭左中指。成印。）

此章能除災降祥。祈福保安。能祛一切鬼魔。不相侵擾。能逐惡獸毒龍。盡得奔馳。於誦念之處。皆得保障。一切不祥之事。悉得消滅。更能增延壽命。廣集福德。一切障礙悉得解脫。所求善事。盡能如願。無有缺乏。如能虔誠誦念。依法行持。利益頗大。

毘尼成就菩提章

搰丹吧咽（儘）喲

手印（兩手平仲。掌心朝天。右中指扣左二指。右小指搭左二指。左小指搭右小指。右無名指押左小指。左無名指屈入掌心。成印。）

此章能普救衆生。萬民安泰。無饑饉之處。免凍餒之憂。於國土中。利益羣黎。普濟蒼生。行持之者。須發菩提之願。普救之心。即獲大功德。能救一切刀兵瘟疫。水旱饑饉之災。得五穀豐登。萬民樂業。財源暢旺。倉庫充裕。於行持人之功德。得證最上菩提。

毘尼祕玉護蓮章

㨢丹吧罵盎（諾昂）

此章能護持國王大臣。保障人民。所有一切國土之中。自王子至於宮后宰輔百官。悉皆擁護。均得安樂。不生內外怨敵。邊境安堵。干戈永息。四時調和。五穀豐登。得盛世之樂。受清淨之安。凡諸國王。宰輔百官。虔誠誦念者。得享永慶昇平之兆。

手印

兩手合掌分開。右手成拳。右二指伸出。左手成拳。担住右二指。左大指搭左二指。右小指鈎左二指。成毘羅佛印。

毘尼除苦寶定章

㨢丹吧呢摩（亞嚕扒你義莫）

此章是佛與衆生消除罪業。解脫苦惱。除障礙。解煩惱。救諸難。脫苦厄。作種種保障之功德。凡行持此法者。宜靜心正念。持戒精誠。須修持七七之期。不能間斷。即得諸佛放大光明。所求一切善緣之事。盡能如意。成就無有缺乏。其功效神速。

手印

兩手背合。右掌心朝上。左掌心朝下。無名指扣無名指。各二指相扣。右中指直立向天。右大指微屈。成印。

毘尼法慧章

㨢丹吧喥波摩

此章善能開啓性根。自成覺悟之心。始得菩薩之道。能修諸法。萬行具足。不受一切惡濁

手印

兩手背合。右無名指扣左中指。右中指扣左小指。右小指直立向天。兩大指。兩二指。直立四方。成定心印。

所染。妄想雜念。皆得消散。得性根不亂。凡一切衆生。各皆具有善念。修持此法。即不被五濁所染。六欲所侵。求證菩提而成佛果者。急宜修習。大有功效。

毘尼玉極定光法章

揟丹吧㘓（呂）唅

手印 兩手平伸。掌心向天。小指扣小指。各無名指屈。中指扣中指。大指挨大指。兩二指直立向天。

此章乃毘尼佛放光照映。成就功德。爲修佛者之基礎。成道之根本也。如有持誦者。得諸佛護身。凡一切善神鬼王等。頓生敬仰。悉皆拱向。一切魔障。悉不敢近。所求一切功德。盡能滿願。并能增延福壽。消除災厄。如法行持者效驗最爲神速。

揟遣一切佛菩薩並部多降吉妙法章

嘏㖥嚧吽吽吽

手印 兩手平伸。無名指扣無名指。二指架二指。兩中指平伸直出。相挨。兩大指環動。成召一切菩薩印。

此章能有諸佛降臨護持。並諸大菩薩加庇。更有一切部多神王。隨時擁護於行持之人。凡有求願皆得成就。能承辦一切善事。得受諸般吉祥。使修法者得大利益。財帛充裕。衣食豐盈。須誦滿萬徧。自得功效。頗生靈感。凡欲求成就最上功德者。修此。

毘盧成就部多灌頂玉章

（吽呦咕）吽發喳幹陀呢

手印（兩手成拳。兩大指舒開。抱頭結成。召一切部多印。）

此章能驅瘟降魔。趨吉避凶。如有他方此境。遭時疫。染瘟症。致於病夫盈野。死亡當道。就診不及。施救無方。急於村中。嚴潔淨室。虔誦此章。立解疾病。可免苦厄。立得清淨效驗。極爲神速。

毘盧除魔保身章

（吽呦咕）吽發喳囉嗟

手印（兩手平伸。各成拳。各二指直立。各二指叉相扣。各中指散開。搖動。成風火二印。）

此章能令邪魔藏形。諸神護身。能調伏部多天魔鬼王。收捕邪精。降伏鬼怪。如人經行道路橋梁山谷溪澗。偶然作害。昏迷不醒。嘔吐不安。無法施救者。虔誦此法。不但掃除苦患。且增利益。諸邪伏首。拱仰恭敬。作禮護持。永作保障。非常靈應。

諸佛菩薩護身章

（吽呦咕）吽發喳嗶喇

手印（兩手合掌。左掌錯下。左中指屈入右掌心中。結成諸佛護身印。）

此章能禮諸佛菩薩護身。及一切部多神王隨身擁護。降一切吉祥之事。於行持人獲大利

益。法力增高。道德精進。有欲求安樂國土。保障兵權者。悉皆如願。如求富貴功名者。卽得顯達。求壽求子。一切所需。悉能如意。滿行持人之勝願。

毘盧成就如意章

吽（吽咇咕）發喳哩（金度）利賀

手印 兩手合掌。右手掌錯下。右中指按於左掌心。成印。

此章能令行持人得吉祥如意等事。能發誓願。普濟衆生者。頃得富饒。常增吉利。虔心誦念。一切賢聖護身。諸神扶助。能令人得大辯才。語言清奇。音聲佳美。一切人頓生恭敬。不招怨仇。自身永獲清淨。一切疾病苦惱。悉不著身。得無量功德。

毘盧解寃章

吽（吽咇咕）發喳鉢嗶

手印 兩手背合。右二指扣左中指。小指扣小指。左大指翻於掌心。右無名指搭右大指。成印。

此章能解一切寃仇。能消滅一切怨敵。凡人每有親族失和。六親疎遠。弟兄視如仇敵。骨肉如同冰炭。致令奸人播弄。不能解釋。凡是一切結怨結仇之事。宜於淨處稱彼姓名。後默念此章。自能相和。頓生親愛之心。恭敬如故矣。至誠持誦。異常靈驗。

毘盧成就玉步章

（吽昭呫）唪發喳史吆

此章能令人消除惡業。成就善根。一切災殃禍患。疾病苦厄。頓然消散。不得紛擾。或逢身心不安。誦念自能安穩。或遭危險大病。虔心誦念。加持病人之身。速卽病除矣。如於急難時至誠誦此。立能解除危難。求一切饒益之事。悉能成就。此章功效。最爲神速。欲求一切利益。必須依法誦念上列呪文。

手印　右手由懷操過。左右手背合。右二指扣左二指。小指扣小指。右大指屈於掌心。右中指及無名指搭於大指面上。成印。

毘盧祕玉章

（吽昭呫）唪發喳叶怛咄

此章乃是諸菩薩成就行持之人。能獲一切祕密妙法。能成就一切功德。增延壽命。廣獲福利。所求何事。決定成就。均能滿行持人一切勝願。能消滅一切罪業。除一切苦惱。常得清淨。永無障礙。如能誠心修習者。獲益無量。

手印　兩手平伸。齊心。掌心朝天。右二指扣左二指。右中指扣左大指。左無名指屈入掌心。右大指搭右無名指。成印。

毘盧拔苦登極章

（吽昭呫）唪發喳咀嗶

手印　左手掌心平伸齊心。掌心向天。右二指扣左二指。右中指扣左大指。右大指搭右小指。左右各指皆散開。成印。

此章能令行持之人。消災解厄。增福延壽。智慧宏深。道德廣大。所獲功德。無量無邊。於修持者。能拔三世之罪業。九族之親魂。悉能解脫。皆得超生。並能脫苦海。登極樂。亦能超拔地獄中。一切苦趣。令入清涼之境。如欲除苦惱。而往蓮界者。此法甚靈應。

毘盧伏魔除苦章

（吽唦咕）**唪發喳咀吔博**

手印　（左手平伸齊心。掌心向天。右二指扣左二指。右中指扣左大指。右大指搭右無名指。結成印。）

此章能除妖鎮邪。清淨吉祥。常有祥光照映。不令一切邪魔相侵。均不敢爲殃爲害。凡有虔心誦念。依法行持者。必得一切善緣。定獲一切福利。諸多吉祥之事。隨時集於行持者之身。此法能保一村一方均獲清平。凡諸兇煞鬼魅魔障。盡皆藏形。威力頗大。

毘盧幷部多擁護章

（吽唦咕）**唪發喳鉢嚧**

手印　（兩手合掌。左掌心朝天。右掌心覆下。右二指扣左二指。右中指搭左大指。結成諸佛拱護印。）

此章能遣請虛空一切諸佛菩薩。降臨擁護。於行持人、獲大利益。得無上妙法。具足圓滿。證最上菩提。凡有一切善緣。均能成就。所求諸事。悉得滿願。並能調伏。天龍八部。一切神王。隨時擁護。永作保障。一切罪業冤愆。災厄苦惱。盡皆消滅。獲益無窮。

毘盧成就如意章

吽（吽咯咕）發喳哪吧拏

手印（兩手背合散開。左掌心朝天。右掌心覆下。小指扣小指。各二指相扣。餘指散開成印。）

此章能令人速得富饒。所謀之事。悉能如意。有隨心所欲之靈感。無障礙禍患之侵撓。如有修持者。須當積功累德。廣發布施。必得一切金帛珠玉。均從無意中獲。大有效驗。

毘盧昇玉速成章

吽（吽咯咕）發喳實囄嘟

手印（兩手背合。左掌心朝天。右掌心覆下。左小指扣右小指。左大指搭左無名指。其餘各指皆屈。成印。）

此章乃諸佛成就行持人一切利益功德之事。於自身中清淨無礙。悉得佛光保障。凡有一切五逆十惡重罪。決能解脫無餘。現生得於清淨。利益無窮。功德無量。如能誠心修持。依法誦念。卽得一切法力。速爲成就。往生淨土。速證菩提。靈應無比。

毘盧消災降吉祕法章

吽（吽咯咕）發喳喲利也

手印（兩手背合。左掌心朝天。右掌心覆下。左二指扣右中指。右無名指扣左中指。右小指扣左小指。右大指搭右二指。左無名指直立。左大指屈入掌心。成印。）

此章能避火災。能解烈焰。如遇火災。能於危險處作大保障。凡是失慎火燭。便遭回祿

之災。受害甚大。留心火患者。豫爲防範。急宜修習此法。先行修煉四十九日。不令間斷。致令精熟。如遇火患之處。誠心施救。大有效驗。

毘盧澄波法定章

吨（吽蛇咕）發喳㖙朴（布）吽

手印　兩手背合。左掌心朝天。右掌心覆下。左二指扣右中指。右二指扣左大指。左右各指皆屈。成印。

此章能救水災。凡遭逢洪水之災。狂波之患。均能立除巨災。頃消大患。虔心誦念。依法修習。不但自身永免水災。且利益諸衆。獲大功德。凡遇狂瀾猛浪。大有功效。

毘盧拯救衆生除苦法章

吨（吽蛇咕）發喳銈（度堵）唎

手印　兩手背合。左掌心朝天。右掌心覆下。左二指扣右中指。右無名指扣左中指。左大指搭左無名指。左小指扣右小指。右大指二指散開。

此章能治惡病。立起沉痾。或被妖邪之所害。精怪之所纏。形容枯槁。氣血衰弱。死亡立見。危急難救之時。每日不限時間。盡力誦持。立得佛光照臨。衆神加庇。所患一切重病。速得除愈。真有起死回生之功。轉弱爲强之效。并得增延壽命。永獲康寧。

毘盧勅部多成吉章

（吽吧咕）吽發喳波嗟哟

手印　兩手合掌分開。無名指扣無名指。各二指中指挽成圈形。成印。

此章乃佛成就行持人。勅令一切部多神王。大作保護。能與行持人承辦一切善事。所求功德。皆得成就。如能誠心修持。不稍間斷者。即獲無量功德。能證最上菩提。超生諸佛極樂國中。於此法中大有威力。

阿閦佛成就玉明章

唵沙怛他嗟[illegible]（惡）

手印　兩手背合。二指扣二指。中指扣中指。各無名指相扣。左大指翻上搭右掌心。小指朝天。

此章能令行持人成就一切善果。能袪除諸邪惡魔。皆不得纏繞侵害。得一切清淨之法。無有阻礙。於行持之人。所求一切富饒之事。悉得成就。凡是金銀財帛珍珠寶物。一切均能如意而獲。并得災消福集。得諸吉祥。萬事如意。無不靈應。

佛蓮玉璧昇極法贊章

咕哪吧嗟拔堯（要）

手印　左手掌平面。各指散放開。二指直立。右拳捏左二指。右二指扣左中指。成印。

此章能除水火之災。大有功效。願習此法者。須於淨處修習七七之日。必得佛光加庇。感

應神速。凡遇水災火厄之事。須依法誦念。速消罪愆。立解此患。縱不立止狂瀾。速滅巨焰。亦得免其傷害之虞。此法逢火不能燒。遇水不能溺。多收奇功。真有效驗。

佛光降臨護身章

呾曳哃嚛勺賀時那

手印　右掌朝上。左大指橫屈掌中。以中指無名指。屈押大指上。二指直立微屈。各小指直立。成印。

此章能得佛光親臨授記。令行持之人直超三界。解脫四生。不墮苦海之中。得登極樂之地。能令塵垢不染。身心清淨。光明朗徹。如同瑠璃。常有金蓮護體。破諸障礙。凡於修持者。須嚴潔身心。誠心誦念。百日之久。能不間斷。殊勝功效。可以立致。并能消除罪業。脫離苦惱。集福延年。永無病苦。常得清淨。至誠修持，非常靈感。

佛蓮玉璧寶輪章

呭喇曳哪喤啥

手印　兩手合掌。左二指搭左大指。右二指搭右大指。兩手掌平伸。向外。成印。

此章能令行持之人。利益身心。一切魔障。不能撓害。一切道心。保持不亂。能立證菩提。速昇佛果。如能虔心誦念。依法行持。頃有佛光注照。有七寶金蓮。現於面前。令諸善緣。悉能成就。並得善神等隨時擁護。於行持人。獲無量功德。效驗神速。

佛蓮保法祕玉章

嚜（啓敬）嚏（十度）吽呲（比你）嗟（[illegible]）

手印　兩手合掌。右大指搭右無名指。餘三指舒開。安於心。左大指搭左小指。餘指直立。成印。

此章能袪妖魔。能伏邪鬼。凡一切魔邪。悉不能害。如人在山林溪澗道次屋間一切等處。倘遇邪魔作害。令人驚惶恐怖。或致狂言亂語。沉病悶絶。有種種邪祟擾害者。急速誦念此章。卽得速保安寧。頃刻消散。獲一切吉祥之事。凡修是法者。效驗甚多。

佛光成就玉蓮章

吐（賞）吡（貺）嗟（爭）呾（坦）叶（夕）暘（巳）

手印　兩手合掌。右大指搭右無名指。二指中指小指直立按膝上。左大指搭左小指。餘三指舒開安於心。

此章乃佛頂之光。能現千葉蓮華。現一切佛光。能袪諸病。能降伏諸魔惡呪。於行持人無畏怖之處。如有欲成就金剛不壞法身求超佛果而作供養者。虔心誦念。依法行持。頃得佛光照臨。卽得蓮華護身。立得成就。功效甚大。神速無比。

佛蓮保法除魔章

噃（向孛）呾吔（一）呰（北卞）唄唎

手印　兩手合掌。手頸相挨。各指散開直立。各二指來去。餘指均皆屈。成印

此章是佛成就衆生。爲作保障。摧諸惡魔。消滅罪業。除却煩惱。同登極樂。共證菩提。令行持人速能成就一切妙法。卽獲一切功德。凡誠心誦念者。得諸佛光照。護庇其身。永得清淨。長獲利樂。凡不吉不祥等事。悉不爲害。得獲一切善緣之事。

消災除苦保身章

嘰（飢）哆禴（餓）咀他哪

手印

兩手合掌。左大指搭左小指甲上。餘三指直舒。安於額上。右手虎口叉右腰側。四指向前。大指於後。

此章能消除災殃。滅諸罪過。或前生之寃業所撓。今世之罪障所及。或於星辰欠順。命宮不寧。常作障礙者。虔心修持。依法誦念。卽能立保清泰。永獲禎祥。立能拔苦。速得獲福。易凶星爲吉曜。化災殃爲禎祥。於此祕法之中。大生靈感

佛蓮玉璧昇極法光章

嘟嚂嚩啵（鋏）唎

手印

兩手掌平面。各指散開。二指直立。右手拳捏左二指。右二指扣左中指。成佛蓮印。

此章能摧殘一切惡呪。並解除一切邪法妖魔幻術。詐害欺騙等事。均能降伏。不得爲害。此法爲輔正除邪。保善除惡之要法也。凡欲發是大菩提心者。當正心修持。誦念誠懇。必有佛光加庇。而保護一切善緣。能伏邪魔外道。不得侵撓。

佛光解厄脫苦章

嘶（甘博）吐（常）嘟㖩（就）他耶

手印 兩手背合。無名指扣無名指。二指扣二指。兩大指搭各中指。各小指動搖。成請佛印

此章能驅逐一切惡毒諸物。悉不能侵害。如人在於深山曠野幽小溪澗之處。遇有猛獸惡蟲虎豹豺狼等類爲殃作害者。誦念三七遍。其惡毒等類。悉皆奔馳而去。不能害人也。是法脫諸兇災。出離危險。皆賴佛光大施威力。真有特奇之效果也。

佛慈而步玉升章

咭响吱嚕噰

手印 兩手背合。中指扣中指。二指扣二指。各大指搭無名指。搭成圈形。即成印。

此乃諸佛慈悲廣播，惠澤徧施。或有宗祀不繼。無有子嗣者。或叩許無效。雖妻妾和諧。亦不能獲孕者。當發廣大菩提心。虔誠誦念。或佩身上。必生聰明智慧之男。定獲殊勝功德。

佛慈圓滿玉法章

咀曉（耍）吁嘛味（卡逸）

手印 兩手合掌。各小指及各無名指相叉。中指並立。各二指與大指相揑。即成印。

此章能令行持人滿一切願。凡有所求。無不成就。均能如意而獲。又能令人安眠。無一切惡夢相擾。並能消滅宿世冤業。累劫罪愆。能除一切災殃苦厄。疾病災難。悉不能害。如能誦念者。現生得一切福德之事。增長壽命。豐裕財帛。大有效驗。

佛光輔正除邪玉法章

𡄂（呂）㗼（雷）嗉（叟）唫唑

手印（兩手平伸。右二指扣左二指。右中指扣左中指。各大指搭各無名指頭。小指皆屈。）

此章能降伏妖魔。破除異術。如有人受傍門異端所迷惑者。或盜人財物而作騙術者。更有攝人魂魄而戕害生命者。或有盜精元而取靈竅者。凡茲種種邪術。暗作害人者。此法莽能破除。決定摧殘。並能使諸異端之人。受其殃患。佛法威力之大。不可思議。

佛光郎臨拱護章

吽㖡嘟曳羅

手印（兩手平伸。右二指扣左中指。右大指搭左二指。左大指獨立。成印。）

此章能護持國土。保障疆域。四方安堵。八荒康寧。凡諸國王大臣。宰輔百官。以及妃后宮嬪。均能恭敬修持。虔誠誦念。能有佛光擁照。能令五方神王護守。永無干戈於國土之中。君正臣賢。文烈武英。萬民樂業。五穀豐登。凡欲求國土清平者。速宜誦念也。

佛蓮寶輪昇極章

嚨（哞哞哞）哆嘍（鬱游）⿰口幹嘛

手印　兩手平仰。左二指扣左中指。右無名指扣左無名指。右中指立。右二指平。各小指皆屈。成印。

此章能摧敵軍。能調伏怨賊。如臨軍陣之上。寡不敵衆。勢將潰敗。急行此法。可立出險。凡保國大將。救民英烈。急宜行持。得逢凶化吉。遇難成祥。誦念即有金蓮寶輪施光照映。威力頗大。强敵自能剋伏矣。此法功德。神效無比。

諸佛保身玉蓮章

嗶⿰口紅⿰口壁噠啈（波羅）

手印　兩手平仰。右無名指扣左無名指。右中指扣左二指。右小指屈。左小指伸。結成印。

此章能令行持之人。增福延壽。康强雍和。欲求自身清泰。衣食豐盈而無缺乏者。可虔心誦念。誠意行持。立能除却一切魔障。利益身心。得保四時清泰。八節平安。自然神氣清爽。體質康甯。真有長生不老之功。白髮轉青之效。較諸孤修靜坐者。尤有特效。

諸佛除魔降吉章

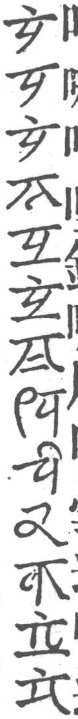
⿰口條吧啊咀吔哪吡（庇）舍

手印　兩手合掌。小指扣小指。無名指扣無名指。兩手心相合。中指直立。兩二指屈。各大指搭二指頭。成印。

此章能解諸罪。能滅衆災。凡人由來鮮知修習。貪愛嗔癡被七情六欲所汚染。遂致真性不明。造集罪端。災禍頻臨。不知懺悔。豈無苦厄。此章功德。乃佛普利衆生。大施光明。凡行持者速得消滅災障。解脫苦惱。則功德立成。諸福立至矣。

速證無上菩提諸佛成玉章

唵嚩唧哆鉢囉底吠曇迦嚕迷



手印（兩手背合。大指扣大指。小指中指無名指屈。二指立。成印。）

此章開智慧。能度六道衆生。超登極樂。得出苦海。速證佛菩提。成等正覺。能利益一切有情。能消一切罪業。能除一切魔障。能療一切病症。能供養十方三世一切諸佛。能令一切衆生富裕充足。財帛豐盈。誦念此法。有無量無邊之功德也。

毘羅勅部多寶扶都玉蓮章

唦喑（唵）咀（妞）囉也（一）吽眞（振）

手印（兩手平伸。右無名指扣左無名指。右中指扣左二指。餘指各立。成扶都玉蓮印。）

此章令行持人。能有一切福慧利益之事。隨令豐富。得免苦惱之虞。如虔心誦念。依法行持無間斷者。即得一切吉祥。或遷陞官位。指日可成。能增榮益譽。壽命延長。福德聰明。眷宅平安。錢財富饒。五穀成熟。一切利益吉祥之事。無不如意成就。

毘羅成就福慧章

唦喑哩嘛（你）鹿都潔

手印（兩手平伸。右二指扣左二指。各大指搭各中指。右小指叉左小指內。右小指下。左小指上。成印。）

此章能令行持之人。智慧頓開。性根光明。妙法易解。理趣易明。凡修一切功德。速卽成就。一切祕法。自然了解。所有一切魔障雜念妄想。悉能消除。所求種種功德。自然現前。於行持人智慧頓高。心性自明。凡是一切利益之事。無不如意。而菩提自證矣。

毘羅成就玉蓮章

唦喑吽拔羅

手印（兩手平伸。右二指扣左中指。右中指扣左小指。右大指搭右無名指。左大指搭左無名指。右小指屈。左二指伸。）

此章能令行持之人。得蓮華化生。證佛果位。欲成此大功德。須發菩提心。發普度願。常有佛光加庇。衆神扶持。並得一切天龍八部隨時擁護。令行持人。一切魔障。不能侵害。更能得無礙辯才。通達世間一切事務。成就一切妙法。於此法甚有靈感。

毘羅扶都保蓮章

唦喑叶聘你也哆妙

手印（兩手背合。右小指扣左無名指。右中指扣左中指。向心一挽。兩大指直立向前。成印。）

此章能得一切神王擁護。得徧身光明。皆成蓮華。各種妙趣。盡能現前。於自身中得莊嚴之體。威儀之身。所求法旨。悉得如意。凡習此法求成就者。必先於自己心中發諸大願。廣修功德。普益衆生。即有諸佛降臨護身。得成就無上之祕法矣。

毘羅除苦祕章

唦喑定托拔羅乘

手印（兩手背合。右二指扣左中指。右中指扣左小指。右大指直立。左大指微屈。）

此章能除一切災殃。能除一切苦厄。如能志心禮誦。觀想諸佛妙相。發願懺悔。默念不怠者。得佛之威力。能於行持人。消除惡業重罪煩惱障礙。種種災殃苦難之事。悉能解脫。並能解除一切鬼魅所撓災星所淩。一切不祥之事。悉不能害。

密藏精要全集卷二　諸佛部第二部

密藏法師　覺贒相文譯註

梅檀佛成就章

唵囉檀嚕咩

手印　兩手背合。右無名指扣左小指。右二指扣左中指。右大指搭右中指。左大指搭左二指。

此章乃梅檀佛成就行持之人。超登佛國。解脫苦惱。不受一切魔障。免除一切災厄。所有宿世寃業。現生罪過。悉能消滅。誦念此章。獲大功德。得大利益。得佛光加庇。永獲清淨。長享安樂。凡有所求。皆得如意成就。後得往生佛國。證最上佛果。

毘羅成就祕玉章

呢怛囉呀嗟

手印　兩手合掌。各大指搭各中指。並無名指。小指微屈。散如松花。兩二指合攏相扣。成爲佛臨凡印。

此章能除妖鎭邪、祛瘟解疫。凡有誠心誦念者。永保安寧。常增福利。消滅罪厄。解脫苦惱。一切魔障。悉不能侵。一切災患。皆不得著其身。行持者大有功德。廣獲利益。

毘那拔苦玉定章

嚕喥啞怛囉·

手印（兩手成拳分出。各搭膝上。各大指中指無名指小指皆微屈。兩二指直立向天。成印。）

此章爲成就長生之妙訣。能令行人饒益。諸事皆得如意圓滿。若能虔心行持。依法誦念。能消一切業障。能成就一切功德。速得清淨。永獲福果。則菩提自證。功德自成矣。

諸佛成就登極樂章

唦暗呢哆嘛旃

手印（兩手成拳。各二指直立朝天。兩大指搭中指。並無名指。右小指扣左小指。成印。）

此章能得諸佛保護。菩神扶持。至心修習。速證佛果。超登極樂。凡有誠心向道。立志成佛者。至於佛前發心懺悔已往之愆。並祈將來之福。須約束身心。嚴修淨戒。發菩提大願。正心誠意。誦念勿懈。至七七期滿。卽於靜夜中得諸佛菩薩現一切妙相。卽證佛果。

毘羅步玉妙法章

唦暗嘛祓嚧嘉

手印（兩手平仰。各大指搭各二指。並無名指。右小指扣左小指。各中指直立向天。成佛光印。）

此章能驅虎豹豺狼及一切惡獸。不令害人。凡行於深山曠野之處。茂林幽谷之間。野畜當

道。猛獸常出。或於道途盤踞。或於巔峽跑哮。聞之驚嚇。心生恐怖。行人發善念速誦此祕法。卽有善神降伏。自無危險。及傷害之事。於此法中。至爲靈感。

毘羅拔苦玉蓮章

唦暗都嚕㖶興

手印（兩手平仲。兩大指搭各二指並無名指。右小指扣左小指。右中指扣左中指。成印。）

此章能救幽冥之苦。凡行持之者。所有先亡宗親。一切靈魂。或三途受報。或六道輪迴。受諸沉淪之苦。無由拔度。何能超生。如於此法之中。能誠心誦念。依法行持。多生眷屬一切幽魂。盡得拔苦。往生淨土。於彼自身。獲無量功德。受利益亦無涯矣。

毘羅除魔玉昇章

步暗幹台羅揭

手印（兩手成拳。手背合手背。右中指扣左中指。餘指皆屈。成印。）

此章解除怨賊之厄。如有强徒惡匪。掠奪摟搶。尋仇報怨。殺人放火。姦淫霸佔。陰謀詭詐。聚結山峭。攔途刦財。恃勢作威。欺凌良善。一切行爲。不依正道。凡是種種作惡之輩。令人畏怖。無術治服者。此法大有威力。稱彼姓名。然後誦念。立能摧殘。

毘羅成就玉極章

嘇暗咩囦喳慶

手印（兩手成拳相對。如合掌樣。向上拱齊眉。右手拳垂下齊心。印成。）

此章能令行持之人。速入佛國玉都。部多扶持。諸神擁護。得覩一切清涼境界。得受無邊利益。自然解悟一切妙法。前因後果。即能了了分明。於成佛之道。捷得成就。登蓮華座。行持人凡心意所想之處。盡能如願。極宜精誠。效驗甚大。

毘羅定光法章

（布 唵 仕要 姑嚨噠 一）

嘇暗嘻咪曳

手印（兩手掌心朝天。右二指扣左二指。右中指扣左中指。右無名指並小指屈於掌心。左小指屈於掌心。右無名指直立向天。兩大指平伸向前。成印。）

此章能脫險解厄。扶危救困。如臨軍陣之下。圍攻受困。雖智勇之將亦無可如何。在此逼迫之際。急宜誦念此法。凡官佐兵役。均可誦念。彼敵人自能心怯。有無意之變更。如萬敵之勇敢。決能成功。能由危險得登安樂。此法最妙最靈。感應非常。

毘羅拔苦步蓮章

嘇暗唅那曳旦珍

手印（兩手合掌。右掌心朝下。左掌心朝上。速成拳。左手背垂於右手背上。各中指扣定。向內一挽。成印）

此章能超四生六道輪迴之苦。行持人得成等正覺。證菩提果。而得七寶金蓮。若有善根。

常誦此法者。能消除三世一切罪業。能除現生一切苦惱。災殃盡除。魔障潛消。並得增加利益。延長壽命。所求一切妙法。悉能成就。無不如意而獲。

毘羅定護章

唦暗哼哏他翠　手印（兩手合掌。右中指纏右二指。左中指纏左二指。各大指搭各中指頭。右小指扣左無名指。右無名指屈。左小指伸。）

此章能令行持之人。致富饒益。財帛豐裕。不受貧乏之苦。如能虔心誦念數達萬遍。卽有富饒之福。無窮迫之憂。得一切部多神王。及諸天女等。悉來擁護。令行持人利如曉日。財似春風。所謀必遂。所作皆成。布施慈濟。運用不盡。效驗宏大。

毘羅保法玉蓮章

唦暗嗶嗟賀暄　手印（兩手背合。二指扣二指。小指扣小指。各大指搭各無名指。成保法玉蓮登極印。）

此章令行持之人。頃入佛國。速達蓮邦。得覲一切諸佛妙相。得遊諸大梵剎。得悟一切祕法。如能誦念不懈。卽得佛光照映。智慧大開。身心清泰。自能徹悟三空。超昇九品。於靜夜時虔心誦念。得聞一切諸佛音聲。現蓮華座。於行持人。功德甚大。

毘羅法光護身章

唦暗㖓吽吧嗵

手印

（兩手背合。中指扣中指。各大指搭各無名指。往內一翻。成印。）

此章能救水患。免沉溺之厄。如人於淨處修習。不記遍數。以精熟爲止。當有最上之妙用。雖凶灘惡水。狂瀾猛浪。或致淹沒之災。至誠誦此祕密之法。立有佛光護體。化狂波爲平靜。無險阻之虞。除沉溺之災。立脫危險。速解大難。效驗神速。

毘羅步玉章

唦暗唬嘯喧性

手印

（兩手平伸。右二指扣左中指。右中指屈。右無名指扣左二指。右大指搭左二指頭。右小指屈於掌心。左大指搭左無名指。成印。）

此章能解火災。免回祿之苦。如有專心好道求大功德者。當於淨處誠心誦念。依法行持。得一切佛光照映。加庇其身。如遇火災時施救。則感應如響。成就甚速。雖巨火烈焰。立卽消滅。行持之人。功德極大。此避火熄焰之妙法也。

毘羅保安如意章

唦暗國囡吧明

手印

（兩手心朝天。右二指扣左無名指。右手成拳。入左手虎口。往外一翻。兩大指平伸。成印。）

此章能除一切惡瘡惡病。速得全愈。如有人精勤修持。誠心誦念。卽得佛光注照。諸神扶

持。凡有何種病苦。經年不愈者。以行此法。滅罪除災。速見奇效。立起沉疴。捷除痛苦。誠有起死回生之功。扶危濟困返老還童之妙。此法却病延年頗靈。

毘羅成就玉昇章

唦唶囥固那嘛澄

手印（兩手五指朝天伸出。立於左右肩前。即結成迷排佛印。）

此章能擁護行持之人。成就富饒利樂之事。若有誦念此法者。即有諸佛菩薩降臨護持。凡所發願求諸金錢財帛珠玉珍寶。及一切衣服飲食。奇花異果等種種福利。悉得成就。如意而獲。令諸行持之人。滿一切勝願。得一切利益。成大功德。

毘羅玉璽章

唦唶哆他耶多都

手印（兩手合掌。各大指二指中指直立朝天。右小指扣左小指。各無名指屈。成玉璽印。）

此章乃佛勅令部多主。並天女等。保障行持之人。身心得於清淨。智慧得以增長。解脫三途之苦惱。不墮四生之輪迴。現生得福壽康寧。命終之後。往生淨土。功德甚大。

毘羅成就玉蓮章

唦暗唅樂吧梁

手印 兩手合掌。小指扣小指。各無名指屈於內。中指扣中指。用力扣緊。往內翻出。結成佛彩照身印。

此章能得諸護法善神護身。幷得一切部多天女等扶助。令行持之人。無煩惱之苦。得清淨之樂。能消一切罪業。能除災殃疾病。一切凶橫禍患。盡能免除。一切魔障。不得侵害。於修持者得諸多利益。廣大功德。於命終之後。往生極樂世界。入蓮池會上。成其佛果。

毘羅圓滿昇玉章

唦暗吺嗟訶榮

手印 兩手合掌。右二指由左中指搭過。扣左二指。右中指扣左無名指。右大指搭右中指。左大指搭左小指。成印。

此章能消累世寃業。千生罪過。凡有修持者。得一切諸佛菩薩隨時加庇。令行持之人永離凶災。不逢苦難。於自身中獲於清淨。消除一切障礙。解脫一切煩惱。所求一切功德。盡能成就。圓滿無缺。令行持人壽命延長。增益智慧。凡求一切。悉得如意而獲。

佛蓮保法章

哄嗟嘛嘟嚕

手印 兩手背合。右二指扣左中指。右中指扣左無名指。右小指扣左小指。右掌心朝天。左掌心覆下。左大指搭左二指。右大指屈入指心。右無名指直立向天。成印。

此章能除一切苦厄。能增一切福利。如能虔誠誦持。依法默念。必得佛光照映。所有累劫

之中。五逆十惡一切重罪。盡皆消滅無餘。現生永獲安寧。得清淨無礙。並能增壽長命。智慧頓開。能令財帛充裕。衣食豐盈。行持之人。百年命終。往生極樂國中。

登極玉法章

吽

哄嘟喲喙嚩

手印

兩手背合。右二指扣左中指。右中指扣左無名指。右小指扣左小指。右掌心朝天。左掌心覆下。右大指搭右無名指。左大指搭左二指。成登極樂印

此章能令行持之人獲大利益。增大智慧。能證無上菩提。速成無量福果。消滅罪業。解脫苦惱。若能恭敬行持。虔誠誦念。得有諸佛菩薩放光加庇。得心性明徹。道德宏深。頓入金蓮蘂中。往生極樂國內。得於蓮華化生。不受輪迴之苦。於此法中有大效驗。

拔苦祕玉章

哄咩吽噰吽

手印

兩手背合。右二指扣左中指。右中指扣左無名指。右掌心朝天。左掌心覆下。右大指搭右無名指。左大指搭左二指。成拔苦印。

此章於行持之人。能救拔一切苦惱　濟度一切冤親。凡於九幽之內。十惡之中。所有三代宗親。一切幽魂滯魄等衆。冥途受苦。無所歸依者。長墮苦海。無由拔度。於此法中。有聞聲救苦之威力。令速離苦海。即登極樂。於行者自身亦得殊勝功德。其效驗甚大。

佛蓮保身章

哄嘟哄吧嗟

手印（兩手背合。小指扣小指。右二指扣左中指。右大指搭右中指。左大指搭左無名指。兩手錯開。右掌心朝上。左掌心覆下。）

此章能得諸佛菩薩速爲降臨。現身擁護。能令行持之人。得大安穩。增大利益。凡於行住之處。皆得不生恐怖。所有一切魔障。悉令消滅。並能除却苦厄。免諸疾病。一切罪業。盡得解脫。凡有凶星惡曜。不得著身。現生得無量功德。佛果自證。道岸可登矣。

玉速保法章

唵麼呢嚱嚹吽發吒嚩日囉

手印（兩手成拳。右小指與左小指相扣。兩大指如鈎。成保法印。）

此章是佛由廣博樓閣所發生之大威力。能令行持人增進饒益。世間一切美滿之事。悉得如願。虔心誦念者。得有殊勝功德。求壽命延長。即得壽考齊眉。求財帛者。即得富饒。求功名者。速得顯榮。求嗣者卽得佳男。凡有所求。無不成就。感應如響。

佛蓮甘露法定章

哄（動的）嘀也咐（衣）

手印（兩手合掌。右無名指扣左無名指。右中指扣左中指。挽成圈形。成報身佛印。）

此乃佛施甘露。能令死者復活。木枯重生。法力最大。功效甚多。行持之人。須正心向

道。立能成就一切功德。能救世間一切苦厄。如遇諸邪所害。魔障惑亂。自戕生命者。能得救出險。凡是一切苦厄。於此法功效。立能挽救。能令枯木重生。死者復活。

佛蓮如意章

（嗡一）唵嘟必吽嘛

手印（兩手合掌。散開。各無名指屈。沾淨水。各大指搭各無名指頭。中指扣中指。成印。）

此章乃諸佛光照。加庇行持之人。得無量福果。並得超登蓮池會上。證最上菩提果。於此祕法之中。凡在行住之間。能虔心誦念。依法行持。必有金蓮現前。擁護其身。所有魔障苦惱。盡行消滅。於行持者。獲如意成就。

法光徹照章

（拔兒）唵噠咀嘛

手印（兩手合掌。散開。各無名指屈。沾淨水。各大指搭各無名指頭。將淨水彈出。成請佛印。）

此章能令行持之人。得諸佛光明透徹照映。得智慧大開。心性頓明。立能成就一切祕法。於修持人。獲無量功德。得成蓮華身。證佛果位。於現生能消累劫之愆。能滅千生之罪。每於靜夜中。行持人得見諸佛菩薩現種種妙相。無限莊嚴之聖境。

定光護身章

哄（[illegible]）嚕必吔

手印 兩手合掌。散開。右無名指沾淨水。號吽字於左掌中。立鉡拖下。右手成拳挨心。左掌心朝外。成佛光印。

此章令行持人得有佛光護體。甘露潤身。雖臨危險之際。急難之中。速獲安穩。皆有善神扶助。幸脫苦厄。不致爲害。誦持之者。妙用莫測。誠有飢而得食。寒而得衣。逢凶化吉。遇難成祥之應。一切時處。皆有諸神臨身擁護。多方加庇。

定光玉昇章

哄（[illegible]哈）嗟嚧嗖

手印 兩手合掌散開。右手成拳。收回挨於心。左手拳心打出去。朝外結成定光印。

此章能滅五逆十惡一切重罪。能除種種病苦。雖經年不治之症。誠心行持此法。速得全愈。前劫罪垢。盡能消滅。現生苦惱。悉得解脫。令諸行持之人。災害不至。禍患不生。能袪邪魔。一切不祥之事。不得著身。乘能成就一切勝利之事。甚有效驗。

佛蓮降魔玉法章

哄囉叶㕦

手印 兩手合掌分開。兩掌拍響。各無名指安於心。成印。

此章得諸佛菩薩降臨護身。並得天龍八部一切善神咸集會中。擁護於行持之人。故威力甚

大。有不可思議功德。凡欲舉辦一切善事者、必能舉念即成。無一缺乏。凡諸障礙。皆不能著。所求一切善緣。悉得如意成就。滿行人之願。感應極靈。

雲昇法慧章

哱（公鬼）喎（金）明吧

手印　兩手合掌散開。右掌心朝上。左掌心覆下。無名指扣無名指。餘指皆屈向左邊。由內一翻。左大指向前。結成玉蓮印。

此章於行持者。利益甚多。功德浩大。能令行持人七世種族。三代宗親。盡得拔度。悉能超生。行人自身所有累劫罪業。現生苦惱。均得消滅。並得解脫。吉祥咸集。福祿並進。於是祕法不但利益於身心。且能濟拔於有情。凡眼所見。身所著者。均沾恩澤。

佛蓮覺慧章

哄嗶嗟吽

手印　兩手心向天。右手下。左手上。右無名指扣左無名指。右小指扣左二指。扣緊。餘指屈往內一翻。兩手大指向外成印。

此章能增長智慧。延長壽命。凡是一切短命夭亡者。誠心誦念此法。即得長命康寧。並得身心清淨。無一切病魔所侵。更有性根鈍。癡愚朦朧。急宜修習此法。即得智慧大開。心性發明。若事若理。易曉易覺。速成奇效。誠為度人之寶筏。救世之良方也。

擱苦破獄章

哄囉⿰口昇吽

手印　兩手合掌錯開。右掌心朝外。左掌心朝內。二指扣二指。小指扣小指。各中指並無名指皆屈。向內一翻。成印。

此章能除地獄之苦趣。能救世間之災厄。如能虔心誦念。依法行持者。得有無量功德。增無量福果。於誦持之時。在地獄中受苦之一切餓鬼。頃得清涼。頓息痛苦。均得蓮華之光。更有世間一切奇災橫禍。惡病痛苦。患難煩惱。悉令消散。均不得著。頗爲靈應。

速成祕玉章

哄喺⿰口曳囉

手印　兩手背合。右無名指扣左小指。右二指扣左中指。右大指搭右中指。左大指搭左二指。成印。

此章能令行持人速證菩提之果。得成菩提之位。於前劫中具有五無間之罪業。不赦之愆尤。虔誦此法。盡得消滅。悉能解脫。於行持人並得殊勝利益。能獲廣大功德。所求富饒充裕。盡得遂心。災害不生。福壽齊臨。後得往生極樂之國。海會蓮池之邦。

佛蓮速昇步玉章

哄⿰口幹嘵嘛

手印　兩手合掌錯開。右掌心朝外。左掌心朝內。右二指扣左二指。右小指扣左小指。成印。

此章能保障國土。鞏固封疆。能與國家作大利益。凡一切國王大臣。百官宰輔。后妃宮嬪

。內外臣僚。如能虔心誦念。依法行持。即獲恆沙功德。得以山河永固。國土平安。無干戈之擾。有平安之慶。文清武正。物阜民安。風調雨順。五穀豐登。

保安定護章

哄嗶嚛曦

手印（兩手合掌錯開。右掌心朝外。左掌心朝內。右中指扣左中指。餘指直立。成印。）

此章能滅累世重罪。除却前劫惡業。苦厄不生。災害不逢。凡能虔心修煉者。獲利無窮。現生獲大利益。增大吉祥。所有一切橫事凶災。疾病苦厄。悉不得逢。兵戈強賊。悉不得害。於行持者。永保清吉。不生煩惱。往生諸佛國土之中。

除苦保法章

哄嗟叶喇

手印（兩手合掌。右二指扣左二指。右掌心朝外。左掌心朝內。成白蓮華印。）

此章能滅累劫重罪。能解脫一切苦惱。能護持行人。長增祥瑞。永免災殃。清淨無礙。獲大安穩。此呪威力甚大。能令惡人強賊。大生恐怖。悉生敬仰。不敢欺凌。功名富貴。如意而獲。如是祕章。功效甚巨。非常靈應。於修持者。得大功德。

吉祥雲昇章

哄嗖嗦嘛叶　　手印（兩手平伸。掌心朝天。左無名指。由右無名指又過右中指前。右小指由左二指穿過。右二指扣左二指。右中指扣左無名指。左小指下於右手背。右無名指左中指直立。左大指屈入掌心。成印。）

此章能解一切疾厄。能除一切痛苦。若能誠心誦念。依法行持。即得增榮益譽。智慧大開。能於人羣之中得大辯才。能聰耳明目。美麗音聲。容相端莊。令人起敬。如於身心之間求利益者。急宜修習。決能得無限功德。大獲利益。所求一切善緣之事。均得如意而獲。

玉極如意章

哄喇咇喇　　手印（兩手合掌散開。又合攏。掌心相對。右小指扣左小指。右大指扣左大指。餘指散開。直立成印。）

此章能救旱災。能止淫雨。虔心修持。致令精熟。於行持者。能在世界上作諸善事。成就大功德。若於陰陽相背雨暘失調。遂致五穀不登。民不聊生。或炕暘不雨。禾苗乾枯。稻穗無成。只於淨處誠懇修持。不愈三日。得降甘霖。大沾惠澤。此章功德。最爲靈感。

佛蓮拯苦玉速章

哄咩（列未）咩嗶　　手印（兩手平伸。掌心朝天。右中指扣左二指。右無名指扣左無名指。左中指直立。兩大指搭左無名指。成印。）

此章能解一切寃業。能消一切魔障。如能修持者。得有安樂之福果。得免除一切災殃苦

厄。所有前世寃仇怨孽。悉能冰消。現生獲於清淨。吉祥之事。盡皆雲集。所有諸大業障。不敢爲害。欲成就功德者。只須淨處修持。滿四十九日。卽獲特效。

佛蓮定護如意章

哄吓嗦吽

手印　兩手合掌。小指並無名指相叉。中指屈扣中指。各二指屈如鈎。兩大指直立。成如意印。

此章能息狂風暴雨。能消巨火烈焰。凡於巨災大難之時。誦念此法。速得化解。如偶起狂風。翻江倒海。拔樹折屋之際。此法立可止息。大有功效。或逢火患之時。須依法行持。向於火光中誦念。立能撲滅。不復遭其殃患也。此法靈捷。大有感應。

佛蓮速登極樂章

哄吒（垂）**發囉**

手印　兩手合掌。散開拍擊。右手錯搭於左手背上。右小指扣左無名指。餘指皆散開。結成極樂印。

此章能拔衆生之罪業。能救地獄之苦惱。令行持之人。身心清淨。智慧光明。如能虔心修持。依法誦念者。成等正覺。證菩提果。凡於三途之苦。四生之厄。盡能消滅。並能救拔地獄中一切餓鬼。悉得清涼。於行持者。得一切利益。滿一切勝願。修法虔誠。大有奇效。

如意保定章

（吽都）唑唄喥哩　手印　兩手成拳。拳心向天。右二指扣左二指。右小指扣左小指。扣緊往內。由懷翻出。口念吽嘟吒。即成印。

此章能滅累劫重罪。解脫一切苦惱。能保身心清泰。永免災殃。速得安寧。令行持人清淨無礙。能得種種祥瑞之事。隨護其身。如有虔心誦念。依法行持者。即得一切諸佛光照。所有種種冤怨。一切惡魔。悉不爲害。此法驅邪補正。除罪消愆。大有功德。

保安璧玉章

哄唑（吽都）哧（工）　手印　兩手成拳。拳向天。右二指扣左二指。右小指扣左小指。兩大指直立向天。成兩佛定心印。

此章能消除一切痛苦。能解脫一切災難。如能虔心誦持。自得身體强健。福壽康寧。疾病不生。災患不逢。吉慶日增。禎祥時至。如人患一切危險疾病。日久不愈者。急修此法。每日淨心誠意。誦念三七期滿。必獲精神强健。心性平和。屢試不失。立起沉疴。

佛蓮玉速保身章

哄噠嘛啥　手印　兩手平伸。掌心朝天。右二指扣左中指。右中指由左中指穿過。扣左二指。各大指搭各無名指。成消災印。

[illegible]令行持之人。增長智慧。利益身心。凡欲修持祕法而速求成就者。須於淨處誠心誦法行持。凡求富貴饒益之事。悉得如願。所有衣食之類。盡能充足。延年益壽。却病保安。災殃不至。禍患不生。得一切安樂之法。於行持人大有效驗。

定光甫昇章

哄哞嘍咩

手印　兩手平伸。掌心朝天。右二指扣左中指。右中指由左中指川過。扣左二指。左大指搭左無名指。

此章能驅一切惡獸毒物。不敢害人。盜賊强徒。皆不能侵擾。如能虔心誦念。依法行持。卽有諸佛菩薩擁照其身。所有一切凶災惡魔。禍患苦厄。均能解脫。一切障礙。悉能避除。如在一切急難中誦念此咒。卽能逢凶化吉。遇難成祥。後得往生極樂。

拔苦法昇章

哄吐咜（婦）⿰口昇

手印　兩手背合。右小指扣左小指。右二指扣左二指。各大指搭各無名指。各中指直立。成印。

此章能解一切寃怨仇敵。能消一切惡業罪障。凡所感受一切苦惱愁煩。悉能消散。如欲求諸苦潛消。而安樂長享者。急宜虔心修習此祕乘妙法。自得無量之利益。凡有所求。無不立見奇功。於自身清淨無礙。且亦獲安樂長享。保身拔苦。誠妙法也。

蓮昇極祕玉章

哄 咀（子） 囉 噠

手印 兩手背合。右中指扣左無名指。右二指扣左二指。右大指搭右無名指。左大指搭左中指。成印。

此章能令行持之人頃登佛國。速達蓮邦。身得安樂。心無惱苦。一切邪念妄想。皆不得撓亂行人。身心得於清淨。功德獲於速成。並能除五逆十惡一切重罪。能消前劫現生一切寃業。所有疾病苦厄災殃禍患。一切魔障。悉不得著於身。行持人獲福無量。

伏魔保法章

哄 噠 哄 唎

手印 兩手背合。右中指扣左無名指。右大指搭右二指。左大指搭左二指。成印。

此章能調伏一切惡人。能摧殘一切惡軍。如有人被兇橫所欺。惡強所迫。受其欺淩。含寃莫白者。虔誦此法。卽能摧殘一切兇橫惡人。令彼速生恐怖。不敢爲害。於行持之人得安樂無畏。大有威力。有所求願。速能成就。凡修法者。得一切清淨利益之事。功效靈捷。

佛蓮碧玉定法章

哄 嗶 嗞（此音波）

手印 兩手成拳。兩二指直立。各二指相扣。各中指散開搖動。成風火二印。

此章能除却一切重病。諸般奇瘡。能增福延壽。如有因勞逸不均。飲食不勻。寒暑失度。動止失宜。感受一切病苦。無法療治者。虔誠誦念。依法行持。卽得轉弱爲强。起死回生。並得增延壽命。集福保安。增長智慧。獲大利益。得大功德。其效驗真神速也。

保障玉俊章

哄　發　哄（[illegible]）嗐（[illegible]）

手印　兩手背合。左掌心朝下。右掌心朝上。右二指扣左二指。右中指扣左中指。左小指搭右小指。各大指搭各無名指。

此章能於深山茂林之間。免其危險。能令虎狼馳散。惡獸藏形。並於行路之時作大保障。無强賊驚恐之處。有清淨利益之事。如被諸惡人及猛獸等作種種撓害者。速宜依法誦念。虔心行持。立能脫離險危。不受侵害。速保安寧。於此法中。甚有奇效。

正心靈感章

哄　啞　咇　嘸（[illegible]）

手印　兩手合掌。左掌伸出。右二指扣左小指。右中指扣左二指。右大指及無名指底於左手背。左大指搭無名指。

此章能除邪鎭妖。驅瘟解毒。大有功效。頗爲靈感。如能依法修持。虔心誦念。不但保障自身。永獲清淨。且亦利益衆生。同沾法惠。凡是村鄉之中。一方之內。遇邪魔諸怪所擾害者。於此祕法功德。卽能鎭靜。安靖閭閻。保障地方。行持人之功德亦無量矣。

徹輦玉步章

哄哆吐叶　手印（兩手合掌。右手抓米，入左掌心中。右無名指潑啵嚠二字。於米上，左手打出去。成解穢印。）

此章能令行持之人福慧並進。災禍悉滅。得於清淨之地。速證菩提之果。修習諸法。易於成就。參考經義。易於明曉。凡求一切祕法者。均能如意圓滿。身意俱淨。靈通莫測。所欲求成一切善緣。即能滿願。於行持者。大獲利益。功德頗多。感應最速。效驗非常。

登極寶慈章

（啞哆）俱發哆吧　手印（兩手合掌分開。左手成拳。安於心。右手成拳平肩。打出去。結成降龍伏虎印。）

此章能解脫塵垢。清淨身心。如能依法行持。利益無窮。必須虔心修習。即得佛光護庇。若人在於塵寰之中。受諸魔業所纏。糾紛不已。而欲解脫者。急宜修此。即能志靜心寧。身康體泰。富貴壽考。無不盡獲。一切吉祥之事。隨時護身。功德最大。效驗頗深。

成吉玉速章

哄（吽）唻喋（布樂）叶（夕）　手印（兩手合掌推開。掌朝外，各中指搖動。結成召一切部多印。）

此章能破壞一切惡夢。化凶爲吉。轉禍成祥。並能破壞妖人邪術。誠爲驅邪輔正之祕法。凡用術害人。埋蠱壓人。作其令人驚怯之事。施行此法。有大威力。廣得功效。凡欲求利益多衆。廣行施濟。感應神速。悉能如願矣。

淨業徹玉章

哄　咇　㖳　嚹

手印　兩手合掌。左掌伸出朝外。右手掌朝天。右中指挨左手頸。右大指二指無名指皆屈。左中指微鈎。成印。

此章能令行持人。淨其身心。煩惱摒除。傾心不二。道果易成。如人行止不定。坐臥難安。心神不寧。氣體不和。受一切魔障擾亂者。急宜虔心修持。依法誦念。所有一切惡魔障礙。悉能消除。於行持人。身心清泰。大獲利益。

玉速保身章

噢（同並）　吽　喗　噠

手印　兩手合掌錯開。左掌心朝天。右掌心覆下。右小指扣左二指。右二指扣左小指。各大指搭各無名指。並小指。成印。

此章能得一切聖衆現身擁護。得覩諸佛妙相。一切莊嚴。悉於虛空中。或於靜夜中現。一切莊嚴。眼得盡見。諸妙語言。及妙音聲。耳所盡聞。誠心誦念。諸願成就。諸佛光明。照映身心。行持之人。永獲清淨。

蓮降吉祕章

哄噠吽噠

手印（兩手成拳。右大指搭右中指。並無名指。左大指搭左中指。左小指屈。右小指扣左無名指。各二指直立向前。）

此章能於舟車之間。保障安穩。免於危險之虞。不逢禍患之憂。如於長江大海。乘輪搭舟。在於狂瀾大發之際。險被沉沒之時。速念此法。頃息猛浪。立止狂波。得於安穩。獲處清淨。或於旅次之間。不受車輿之險。凡於車輛失慎。大有危險。此法速能保障也。

金光護身章

哄咀咽囉

手印（兩手合掌。左手平伸。掌心向天。齊肚臍。右掌半仰。二指與中指皆屈。成諸佛禮拜印。）

此章能解脫苦惱。屏除災難。於行持之人大獲利益。能有遇難成祥之兆。逢凶化吉之占。凡有遭凶人詐害。橫禍隨身。災殃所及者。誦之立能破除。或爲官事所累。盜賊所侵。立能消散。如能誠心修持。依法誦念。決能挽救。凶禍不逢。吉祥立至。感應無比。

佛蓮徹明定慧章

哄嚐噠嘛嚨

手印（兩手背合。小指扣小指。右二指扣左中指。右掌心向天。右中指直立。右大指屈。右二指平伸。成印。）

此章能保障行持之人。身心清淨。塵垢不染。成金剛不壞之身。一切魔障。所不能侵。見之者皆大歡喜。得一切善人親近。强横不逢。除災消厄。增福延壽。能獲一切吉祥。殊勝之事。速能成就。能袪却一切苦惱病患。能消除一切凶星惡曜。

保生成玉章

佛（畢但）噠吽（夕埋）

手印　兩手合掌錯開。兩手掌心向天。右中指由左中指背穿過。左二指幷無名指相搭。左中指直立。右大指二指無名指撤開。

此章能全救一切生命。諸凡具有靈根者。如有被人摧殘利踐踏者。行持人發悲憫心。施救護願。急誦此法於受害一切生靈。盡不被人所獲。悉能逃出羅網。不遭危亡。於此祕密之法。凡有護生宏願者。勤誦有大效益。

登極玉步章

哄嘛吧啞

手印　兩手合掌錯開。拍響。右中指搭左無名指。左中指搭右中指背。右二指搭左中指第二指節。成印。

此章能驅逐一切惡魔。救護善人。如有忠良被害。孝子遭誅。惡人得以僥倖者。行持之人。廣施道慧。大發慈悲。誠心誦念。依法行持。立除魔障。盡消災殃。立得脫離苦難。不致被其詐害也。一切惡事。立見消亡。行持之人。得清淨安穩。無災殃苦惱。甚靈。

破獄靈徹章

哄時唎嘍　手印　兩手合掌錯開。各成拳。兩大指直立挨心。成印。

此章令行持之人。超度九族六親之幽魂。往生西方勝境。破除地獄苦趣。輪迴不逢。道岸早登。能消一切罪業。能解一切寃怨。行持之人。魔障潛消。災害悉除。不受苦惱。永獲安樂。一切祈求。盡得如意。能虔心修持。依法誦念者。獲大利益。

玉步雲昇章

哄哶呻怛吐（常）　手印　兩手合掌散開。各成拳。兩大指舒開。抱於頂。成印。

此章能於水火中救一切苦。保護一切危難。於行持之人。獲無量功德。證菩提道果。入水不溺。入火不焚。具大威力。神效無比。凡於江河之內。大海之中。舟船破裂。身入水中者。誦念不懈。速能遇救出苦。不遭沉溺。凡能虔心修持。獲大功德。

雲昇章

（比哂）**硔吐哩嘛啈**　手印　兩手成拳。各二指入於口。即成印。

此章能於幽谷之間。深山之內。大作保障。不受獅子虎狼一切惡獸侵害。如有行諸山谷溪澗茂林深幽之處。若遇惡蟲猛獸現身。速宜誦念此章。則一切惡獸毒蟲。恐怖奔馳。於此法中。利益旅途。不受驚嚇。免傷生命。其法大效。

明慧祕法章

吽　哞（弄）　咮（必路吽）

手印　兩手平伸。無名指扣無名指。二指扣二指。兩中指平伸直出相挨。成印。

此章能治療一切疾病苦厄。虔誦施救。立見安寧。如能淨處修習。立收奇特之功。常有佛光加庇。隨護其身。於此法中。不但除却疾病，並得增延福壽。凡患凶險大症。無法療治者。急宜修習。依法行持。諸病立除。自然安樂清淨。

保法玉祕章

祺（丹提）　嗶　噠

手印　兩手平伸。掌心向天。小指扣小指。各無名指屈。中指扣中指。大指挨大指。搭於中指上。兩二指捲入大指內。

此章能擁護行持之人。成就富饒之事。如能虔心誦念得有無限利益。獲廣大功德。所求一切金錢布帛珍寶等事。悉能成就。能滿一切勝願。於行持者即得福果。

蓮光明護身章

哄嗡（此嘟咯）嗟　手印（兩手平伸。掌心向天。小指扣小指。各無名指屈。中指挨中指。大指挨大指。兩二指直立向天。卽成印。）

此章能得一切福慧利益之事。令行持者智慧大開。心性靈徹。祛却魔障。免諸苦惱。如誠心誦念。依法行持。獲諸吉祥。煩惱盡除。求榮顯者。立得陞遷。並獲一切利益。證菩提之妙果。成無上之正覺。

菩提成就章

哄嗟哄嗟　手印（兩手平伸。右小指扣左小指。左中指扣右中指。大指挨大指。成印。）

此章能令行持之人速證菩提。立成佛果。一切善神。暗中保護。隨時加庇。行持之人。安樂清淨。罪障消除。惡業自解。自然身清體泰。神爽氣利。靈感莫測。效驗宏大。在世界中。逍遙自得。永得長生之訣。頗有延年之慶。

明徹密昇章

哄吽（丙尼）嗶嗟　手印（兩手合掌。兩手五指直立伸出。各大指搭各小指。右無名指扣左無名指。成諸佛印。）

此章能令行持之人。消滅一切罪業。解脫一切苦惱。有志修習專心誠懇者。卽得一切諸佛

護身。百神敬仰。行持之人清淨安樂。災殃禍患。疾病苦厄。皆得消滅。不相撓亂。命終之時。得蓮華光照。隨願往生於西方極樂國中矣。

逍遥拔苦章

（嚩比）哄　嗦　吽

手印　兩手合掌。右無名指扣左中指。右中指扣左小指。右小指直立向天。各大指各二指。直立四方。成印。

此章能除地獄之苦。能解輪迴之厄。能除冤怨。能消大罪。能令行持之人清淨自證。煩惱立除。誠心誦念不斷。令地獄中一切餓鬼。盡得超脫。往生淨土。於此法中有大威力。拔苦解厄。超生度死。非常靈感。獲大功德。

速成正覺章

哄　嗶　吔

手印　兩手背合。左掌心朝下。右掌心朝上。各無名指相扣。二指指二指。右中指直立向天。右大指微鈎。卽成印。

此章能令行持之人。身心清泰。免除一切苦惱災殃。至心修持。道業立成。佛果自證。凡有一切妄想雜念。概得消除。誦念此祕密妙法者。得獲種種利益。永保自身清淨安樂。消除一切障礙。

紫霞定身章

哄哇哄喳

手印（右手成拳。將二指伸出。左手成拳。捏住右二指。左大指搭左二指。右小指扣左二指。結成佛彩照身印。）

此章能令行持之人。得覩佛妙相。一切殊勝境界。得一任遨遊。並能於世界中得種種利益。求名者得顯揚。求壽者得遐齡。一切所求。均能滿願。修此法者福澤宏深。功德浩大。效驗甚宏。

毘羅挽拯玉蓮章

嗖噘囉嚕嘞

手印（兩手成拳。右二指直立。左拳捏住右二指。右大指搭右無名指。成印。）

此章能平地生蓮。立身成佛。如能虔敬修持。專心誦念者。得證蓮華之位。但須發菩提之心。始能如願。證其果位。於此祕密妙法之中。有大功德。能令行持之人。功行果滿。隨心發願。皆得徧生金色蓮華。如能虔心誦念行持。速能成就大功效。

毘羅定身如意章

喇嚧喗噠

手印（兩手合掌分開。掌心朝天。右中指扣左二指。右小指扣左小指。右無名指押左小指。左無名指屈入掌心。左中指。兩大指平伸。）

此章能令人長生不老。有返老還童之效。凡好道之士急宜修習此法。易於成就。功效神速

。並能免除災殃。一切苦厄不得相擾。永保康寧之福。只須盡力修持。依法誦念。致令精熟。必生感應。常誦不倦。自然神氣清爽。日月同休。

毘羅成就蓮華章

嗄祿呀囉

手印（兩手合掌。各大指搭各中指并無名指。小指微曲散如松花。各二指相扣緊。往內一翻。兩小指直立向天。成蓮花化生印。）

此章能消累劫之冤。能滅千生之罪。一切魔障。盡能消除。並能延年益壽。增福集慶。凡被冤業所擾。魔障所纏。以致身心不遂。或爲疾病所侵。或爲不幸攖及。虔修此法。速即消除。化凶爲吉。轉禍成祥。

毘那挽拯慈定章

嘛囉喃嗶

手印（兩手合掌散開。左手背搭於右手背。左掌心朝天。右掌心覆下。左二指扣右二指。小指扣小指。左大指搭左中指。左無名指屈。右大指翻上搭左掌心。）

此章消除千生之罪業。萬劫之冤仇。凡是累劫之中。五逆十惡。一切重罪。悉能消滅。速得安樂。虔心誦念依法行持者。必得佛光注照。頓獲清淨。吉祥如意。所求一切福利饒益之事。均令滿願。速得成就。獲大利益。

毘那慧定章

嘩喂嗝噼

手印　兩手平伸。掌心向天。右二指扣左二指。右中指扣左中指。右無名指扣左無名指。小指扣小指。兩大指直立向天。成印。

此章能令人大開智慧。心性光明。參學祕乘之法。皆得易於成就。如發菩薩大願。當速成就。斯乃修身之要道。作佛之根基。如有虔誠誦念者。獲大利益。成大功德。常誦不怠。不間斷者。得一切諸佛菩薩放光保護。無一切障礙。非常靈效。

毘那如意成就章

噑嚕哏怛噠

手印　兩手背合。右無名指扣左無名指。右中指扣左二指。餘指散開。往內一翻出。兩大指直立向前。

此章能消除災厄。解脫業障。如有虔心修持。真誠誦念者。得佛光加庇。清淨利樂。無諸障礙。消除一切疾病苦惱。憂思妄念。悉不擾亂。於行持者速得身心清泰。體質康强。有長生不老之奇功。福德兼進。道慧駢增。獲益無量。

毘那延生保定章

啫嚧吶嗰（旦羅）

手印　兩手合掌。左掌心朝天。右掌心覆下。右中指扣左無名指。右無名指扣左二指。右大指搭右二指。左大指搭左中指。

此章能令行持之人。得證菩提之果。超登極樂之邦。凡專心向道志誠求佛者。無不大獲利

益。常得諸佛擁護。衆聖提攜。所有一切極大罪過。速得消滅。種種災厄。盡皆遠退。並能延年益壽。返老還童。求長生者。大有利益。急宜修習此法。功德無量。

毘那圓滿報身章

呢哦嚩囉

手印　端身正坐。右手朝天平伸。齊肚臍。左手單掌齊心。成圓滿報身印。

此章能消滅一切冤仇罪業。能摧殘一切凶横惡人。凡修此法誠心不亂者。速有佛光照映。一切邪魔凶横。悉不敢近。災殃病苦。盡皆消除。凡一切魔障。均不能爲害。於行持之人。常得清淨。永獲安穩。百謀如意。萬事隨心。凡祈求福澤者。功效最爲神速。

毘那甘露玉俊章

嘛呥咃唎

手印　兩手背合。右中指扣左無名指。兩手各成拳。右手往外一翻。成印。

此章乃毘那佛普施甘露。令行人。諸事如意。所求速成。如能虔心修持。必得佛光照映。大獲利益。永保一切災殃禍患。無能侵害。常得安寧。如遇凶横之事。化災爲福。轉禍成祥。凡有所求。皆能遂心。

毘那照身福俊章

呻嗶嘩嚛

手印 兩手合掌。右二指扣左二指。右中指扣左無名指。右大指搭右中指。左大指搭左小指。往內一伸。

此章能脫離一切塵垢。得一切清涼。消除一切苦惱。一切災厄。如能虔心誦念。依法行持。得有諸佛菩薩降臨。加庇其身。令行持者速證菩提。超出塵凡。不受輪迴之苦。往生極樂之邦。頃有金蓮護體。常得寶蓋覆身。於此法之中。得有無限功德。

毘那明心徹慧章

㕧呾㖂吽

手印 兩手合掌。小指扣小指。各無名指屈於內。中指扣中指。用力扣緊。往內翻出。成極樂印。（每坐四小時。）

此章能救水火之災。能挽沉溺之苦。凡有虔心誦念依法行持者。必得佛光注照。定獲福慧加身。得覺一切妙法。靈通莫測。有保身保國之威力。得無量無邊之功德。誠能救危急之災。拔患難之苦。凡於水災火難時誦之。立即消滅。非常靈效。

毘那玉璽保身章

嚕囉唎㖨

手印 兩手合掌散開。各大指。二指。中指。直立朝天。右小指扣左小指。各無名指屈。結成玉璽印。

此章能止暴風狂瀾。凡專心誦念虔誠修持者。每日誦念不能間斷。至百日之久。致令精熟

。須得心應手。則功效乃大。行人如欲發心施救諸般苦厄。盡得速爲成就。如天降瘟癀。暴風時臨。或行諸江河。猛浪滔天。虔心默念。立能止息。大有功效。

毘那正心如意章

咕嚽哪嗟

手印（兩手合掌散開。伸出。五指朝天。立於左右肩前。成蓮華結佛印。）

此章能驅猛獸惡蟲。能伏惡軍强賊。凡修練此法者。當發大菩提心。發大悲願。至精熟之時。有隨聲相應之功。如人行險道。一切猛獸惡蟲聞聲膽怯。速即奔馳。惡賊强人。頓生敬愛。凡諸作孽衆生。悉能摧殘調伏。大有靈感。

毘那定光護身章

嘆嘩嗝（大）他曳

手印（兩手合掌。手心朝天。右二指扣左無名指。右手成拳。拳背入左手虎口。往外一翻。兩大指平伸。）

此章能避兵禍。刀劍槍彈。所不能傷。得獲安然脫離危險。凡遇有兵災燒殺。橫行暴戾之舉動者。得以此法平息之。立致安寧。凡行者。不拘定處。只須虔心默念。彼等即自相淩亂。則兵禍可免。一切槍彈利器。均不得著身。大有效驗。

毘那保障除苦章

㗚嗄吔呻哆

手印（兩手背合。中指扣中指。各大指搭各無名指。往內一翻。成淨琉璃印。）

此章能息狂波猛浪。化狂瀾而爲澄波。出水險而登道岸。若有發心普救。大施仁慈。求無上成就者。宜修持此法。嚴潔精誠。常時持誦。無有間斷。則能獲受一切祕法。所求如願。無有缺乏。如遇水災之時。急宜誦之。狂瀾立止。猛浪可平。行船有大方便。

毘那降魔保身章

哆嚂啷嚕曳

手印（兩手平伸。右二指扣左中指。右中指並無名指。搭左中指面。右無名指扣左二指。右大指搭左二指頭。右小指屈於掌心。左大指搭左無名指。即成印。）

此章能令人財帛富饒。衣食豐裕。所求應時需要一切寶物。均能滿願。皆如意而獲。如有虔心修持。依法誦念者。即得諸佛加庇。感應神速。擁護行持之人。百謀皆遂。所作必成。所求一切。盡獲利益。必致財源暢旺。富饒充足。甚有感應。

毘那玉極護蓮章

唎哆呥囉

手印（兩手背合。右二指扣左二指。右小指扣左小指。各大指搭各無名指。成玉蓮發極印。）

此章能息火光之災。凡於世上有高廣房廊。財寶堆積。不足爲樂。猶有憂慮。蓋防範雖嚴

。而火患猶所難料。雖曰天災。亦乃人禍。若有人常誦此法。大有利益。能免火患。預防未然。能除火燭之患。施救火災時。默念行持。立止火患。頗爲靈感。

毘那玉蓮護身章

吽咱嗶叶也

手印　兩手合掌。右中指緘扣右二指。左中指緘扣左二指。各大指搭各中指頭。右小指扣左無名指。右無名指屈。左小指屈。成印。

此章能除瘟疫惡魔。凡一切衆生陷於苦趣者。急宜虔修此法。誠心誦念。依法行持。卽能解脫一切痛苦。消除一切災難。煩惱成於淸淨。化凶爲吉。轉禍成祥。感應神速。

毘那却邪保定章

咀哆咕咮（古嚕[illegible]）

手印　兩手合掌。右掌心朝下。左掌心向上。速成拳。左手背搭於右手背。中指扣中指。向內一挽。成印。

此章能鎭定山精野怪妖魅鬼魔。一切遊神諸惡等類。悉皆大生恐怖。鎭靜不敢妄動。不得撓害。凡有誠心誦念。依法行持。獲大利益。神鬼妖魔。聞此妙音。大生恐怖。悉作敬仰。此法護持行人。大有功效。

毘那蓮華如意章

唎咽呬（休）嚩

手印（兩手掌心朝天。右二指扣左二指。右中指扣左中指。右無名指並小指屈於掌心。左無名指直立向天。兩大指平伸向前。）

此章能得平地生蓮立身成佛之功效。如有虔心修持。依法誦念。致令精熟之時。必能隨心相應。無不立見奇效。於行持人每在危險之處急難之時。至心誦念。卽於身中速成七寶金蓮。或現於空中。或生於地面。皆隱隱而至。自生快樂。不墮險道。效驗無比。

古佛如意成就章

咔（姑嚕噠）咀（利）明（祥）味（比羅）

手印（兩手成拳相對。如合掌形。向上拱齊眉。右拳墜落齊心。成古佛灌頂如意印。）

此章能令行持之人。得一切饒益豐裕之事。諸皆滿願。無不充足。如能專心誦念。誠懇修持。自然速獲一切殊勝利益。求富饒者卽得財帛充裕。求顯榮者均能如意成就。吉祥如意善願克遂。於祕法功效。感應非常。

諸佛護身祕玉章

瑟衫呢囉

手印（兩手合掌散開。各成拳。手背合手背。右中指扣左中指。結成諸佛護身印。）

此章能得諸佛護身。凡一切急難中卽得隨聲救苦。誠心誦念依法行持者。獲功無量。利益

甚多。誠祕法中之要旨也。能於水火中救苦。不遭焚溺之災。能於病患中救苦。不致呻吟之災。能於人身中救一切急難苦厄。速得靈感。

毘那解厄妙護章

囉　哆　喥　哪

手印　兩手平伸。各大指搭各二指。並無名指。右小指扣左小指。右中指扣左中指。成印。

此章能致富饒。不受貧乏之苦。免除迫窘之憂。凡一切貧乏之人生計艱難。衣食困乏。屈志終身。苦無安寧之日。此法大有靈感。只須一日三時。誠心默念百徧。不久自然作事遂心。貧乏自解。富饒立見。

毘那拔苦玉蓮章

嗡　嗶　哇　唎

手印　兩手平伸。各大指搭各二指。並無名指。右小指扣左小指。各中指直立向天。成救苦印。

此章能令行持之人超出三途之苦。不墮四生之輪。能得蓮華化生。永入諸佛國土。於修行者得無上妙趣。證最上菩提。並能扶危濟困。均能隨願成就種種功德。無稍缺乏。凡是幽冥道中一切孤魂。地獄之內一切餓鬼。此法盡得拔出苦海。同登道岸。

毘那成就極樂章

哪嗟嚩啵

手印（兩手成拳。各二指直立朝天。兩大指搭各中指。並無名指。右小指扣左小指。成金剛印。）

此章能令行持之人。超生西方極樂世界。得有蓮華之位。直成佛果。速證蓮邦。能明一切妙法。如能誠心誦念。依法行持。可立身成佛。速離苦海。現生獲一切清涼。並能拔苦解冤。消災滅罪。所求成就。

諸佛速臨鎮壇章

嘛叭唅吧

手印（兩手合掌。右無名指扣左無名指。右二指扣左二指。向心一挽。左大指直立。右大指握如拳。成印。）

此章能得諸佛菩薩擁護。一切善神扶持。令行持人成就一切功德。能獲一切殊勝利益。速得一切福果。所作一切事務。諸凡遂意。百謀亨通。財帛增進。衣食豐隆。如有依法持誦者。必得無量功德。廣大利益。所求一切。皆能如意成就。甚爲靈感。

毘那如意護身章

哪吔娑嚩

手印（兩手背合。右小指扣左小指。右中指扣左中指。向心一挽。兩大指直立向前。成護身印。）

此章能得一切善神。隨時守護。行者若行諸深山曠野幽谷小溪。偶然迷失道路。內識去所

。盤旋終日。心若恍惚。必爲孽障所撓。當鎭定身心。誠心誦念。依法行持。此法大有威力。速得當地善神。現身指引。並能保障一切。山神野怪。不敢作亂害人。

毘那保法玉蓮章

嚩唎波囉

手印（兩手平伸。右二指扣左中指。右中指扣左小指。各大指搭各無名指。右小指屈。左二指伸。結成逍遙逍遙印。）

此章能令行持之人。速證無上菩提。陞入七寶蓮池。永得承奉於諸佛蓮華座下。成其佛果。如於每日三時誠心誦念。依法行持。卽能成就無量功德。並得一切殊勝利益。於是祕密法中。兼能益壽延年。增福集慶。諸凡所求。無不遂心如意。

釋迦卽臨保身章

嗶哆吡唎

手印（兩手合掌散開。平伸齊心。右二指扣左二指。各大指搭各中指。右小指又左小指內。右小指下。左小指上。卽成印。）

此章能得釋迦牟尼佛速臨護身。放大光明。照映行持之人。得一切勝利。獲一切功德。災殃盡散。苦厄潛消。一切寃債。惡業罪障。悉得解脫。現生能獲種種殊勝利益。能致人饒富。利益身心。常增吉祥。永獲淸淨。頗有靈感。

毘那蓮華灌頂章

⿰口幹嚕⿰口時嗶

手印（兩手合掌。各中指繳各二指。無名指繳小指。各大指搭各無名指尖。兩手滋上結成印。）

此章能增福迎祥。却病延年。凡有災星侵犯命宮。魔障來累身體。乃至壽命夭亡等事。於此祕法。善能增延壽命。廣益福澤。如能常持不懈。有長生不老之奇功。凡爲病魔所撓。經年不愈。無法治療者。行此卽得起死回生。

毘那除魔定寧章

喥呥呾婆

手印（兩手合掌。各中指分立。各大指搭無名指。並小指。兩中指入於口。搭舌尖成定寧安佛印。）

此章能於深山曠野之間。孤宿獨眠之處。施大威力。作大保障。凡有一切惡獸毒蟲邪魅精怪。侵害其身者。或作勢傷害者。急誦此法。速保安寧。免脫險惡。卽有佛光照映。並諸善神降臨護身。所有一切魔障。悉皆降伏。不敢爲害。大有靈驗。

毘那保障除魔章

哪嚧⿰口別怛

手印（兩手合掌散開。平伸。各二指中指分立向前。各無名指小指皆屈。各大指搭無名指並小指。成印。）

此章能於軍陣之中。作大勢力。如被敵軍圍困。或被抄掠。陷於死亡。不能制勝者。卽於

戰陣中將此祕法誠心誦念。結印行持。立有諸佛放光照映。並有一切善神速臨護身。彼軍自相散亂。立解圍困。不但出險而反得殊勝利益也。

毘那玉陛法輪章

呻吺噠哪

手印（兩手合掌散開。各成拳。拳心向天。右二指扣左二指。成印。）

此章能解囚禁之厄。困陷之災。如有國王大臣。百官宰輔。戰將征員。忽遭挫敗。陷於陣中。墮落他國。受其壓制者。不須兵戈之力。只於淨處誠心修持。依法誦念。自得善神接還本土。並無危險。免除災厄。如常人被匪徒所囚禁。亦能如是。自返其宅。

佛慈定護如意章

哇㖂吣噠

手印（兩手合掌散開。各成拳。拳心向外。各小指直立。相離一尺遠。結成佛光印。）

此章能令人消除夙罪。名成利遂。一切衆生因惡業過重。以致災殃所羈。名利難成者。速宜行此。大有靈感。但須先於佛前發其善心。嚴潔身心。除却妄念。誠心誦念。依法行持。必獲利益。所求如意。百事成就。

毘那攝衆除苦章

嗟哆囉嗖

手印（兩手合掌散開。左掌心朝天。右掌心覆下。右二指指搭左中指。由左二指背穿過。右中指搭扣左二指。成印。）

此章能消災祈福。脫苦解厄。若有一切衆生。受惡魔所著。侵害其身。致災禍病患。不時加臨。愁煩苦厄。常及其身。四時無清淨之樂。一生多煩惱之憂。如欲脫災殃而增吉慶者。急宜行持此祕密之法。頃得安樂。立增吉慶。所有災厄苦惱。悉皆解脫無餘。

毘那寶輪法昇章

哇怛叶哆咄

手印（兩手合掌。錯開。左掌心朝天。右掌心覆下。右二指搭左中指。由左二指背穿過。右中指搭扣左二指。成印。）

此章令行持之人。得無量福果。獲廣大利益。如能嚴潔修持。誠懇誦念。速爲成就。立見奇功。一切罪業。悉皆解脫。一切寃怨。盡能消滅。一切苦厄煩惱之事。悉不侵擾。一切病苦災難悉不著身。並得增榮益譽。益壽延年。

毘那菩提速成章

咽哊嚕碧

手印（兩手平伸。兩掌心向天。各二指相扣。中指扣中指。各無名指並小指。屈於掌心。兩大指相挨成印。）

此章能直超三界。速證菩提。凡專心好道志願求佛者。先須發廣大之布施。然後立心行持

依法誦念。所求一切功德。無不靈感如響。直脫苦海。立身成佛。如人欲求功德速爲成就者。修持此法。定獲圓滿。此法乃成佛之根基也。

毘那拯救祕玉章

叶吽呥囉

手印（兩手平伸。掌心向天。二指扣二指。中指扣中指。各無名指。小指皆屈於掌心。各大指平伸。向前成印。）

此章能與行持人作一切保障。不受邪魔撓害。使行持者得清淨自在。若有一切謗毀三寶。恃勢淩侮。於行持人作諸障礙者。得以此法調伏之。令障礙盡除。惡業盡消。此法於行持人有無量功德。獲廣大利益。永作保障。

毘那降伏諸魔章

咽啯咇吺哆

手印（兩手平伸。掌心向天。各大指搭各無名指。各二指相扣。中指扣中指。即結成印。）

此章能調伏一切惡人。凡不忠不孝。並及毀壞三寶。盜竊常住者。乃至陰謀詭詐。奸險陷害於人者。作事違背天理。於世有損無益者。均可以此法解之。自有不思議效力。

毘那挽救苦厄章

嗖嚛咇叶

手印　兩手合掌散開。平伸。出去。兩掌心向天。各大指搭各無名指。中指扣中指。成印。

此章能令行持之人增進一切福利。成就一切功德。行人須發大悲之心。普度之願。救護衆生不受一切罪業之報。每有罪重衆生。命終之後。墮於苦海。轉生惡道者。菩薩令其悔過乃至代行懺悔。誦念此法。速能挽救。

毘那玉極寶定章

叶怛吔吽呥

手印　兩手合掌散開。由內挽出。兩掌心向外。各大指搭各無名指。成印。

此章能調伏一切惡人。摧殘一切凶頑。凡恃强凌逼善良。逞兇放火殺人。乃至惡軍强賊。禍國殃民。任意橫行。燒殺奸害者。天良喪盡。人道全無。此皆衆生夙罪所感召。此法誦念七日。罪消障除。其人決定消亡。不復爲害。

諸佛卽臨護身章

叶咇噠咮（姑嘖嘖）

手印　兩手合掌散開。由內挽出。兩掌心向外。各大指搭各中指。成拈香召佛印。

此章能祛一切魔障。不致擾亂身心。若在修持時被其作諸障礙者。於行持人得身心清淨。

速得佛光照臨。並有諸菩薩降臨護身。不爲一切障礙所擾。縱遇魔王。亦不能侵凌。此法善能定心袪魔。效驗無比。

諸佛成就玉蓮章

㖷咇囉叶

手印（兩手合掌散開。由內挽出。兩掌心向外。各大指搭各二指。成拈香召佛印。）

此章能於危急處大有威力。速生靈感。如人在於深山茂林之間。窮鄉僻壤之處。水火斷絕。烹飪難成。只須誠意行持。正心默念。頃有善神化作村莊。或作善人等送出水火。即得烹調。於行持者得水火之濟。無飢渴之虞。所求一切。利益頗多。效宏應捷。

毘那甘露玉俊章

叶吺哆喇嗶

手印（兩手合掌散開。由內挽出。右手平伸。掌心向天齊心。右掌心向外。右無名指沾淨水。大指搭無名指尖。隨便由內收回齊心。反掌心向天。將無名指彈出去。結成灑甘露印。）

此章能消除一切惡業罪障。能增長一切福慧功德。現生免諸災障。命終之後。往生樂土勝境。凡欲成就如是功德者。須於淨處虔心修持。依法誦念。所求一切善願。均能成就。大獲利益。極有感應。

梅檀成就極樂章

實嚕栅（讀巴支）

手印　兩手合掌散開。由內挽出。左手平仲。掌心向天。齊心。右手掌心向外。右大指搭右中指。結成彌陀印。

此章能降伏一切惡毒鬼神。爲害一切有情者。及於行持人作障破壞者。得以此法加持默念。其撓亂作害一切邪魅及惡毒鬼神。盡皆畏避。悉卽遠逝。因有佛光速卽降臨。收攝一切。此法威力最大。

栴檀昇極玉祕章

好叶怛吺囉

手印　兩手合掌散開。由內挽出。右掌心朝外。左掌心平仲。向天齊心。左大指押左二指。成阿彌陀佛印。

此章能令行持者。所求一切善緣之事。均得如意。滿一切勝願。不被種種魔障之撓害。自身永獲清淨。所有一切煩惱苦厄。盡能消滅。所求一切福慧利樂之事。悉得增長。如能誠心誦念。依法行持。決能有願必從。有求必應。無有缺乏。大有效驗。

栴檀佛除苦法章

咽週尾吽

手印　兩手合掌散開。由內挽出。右掌心朝外。左掌心從下。右大指押右二指。結成彌陀印。

此章能驅一切惡龍猛獸。如有作害於人者。誠心默念此法。立能驅退。不復爲害於人也。

凡於旅途間。深山曠野間、遇有惡蟲毒獸作害於人者。或行於江海。狂風猛浪中。遇有惡毒蛟龍及一切水獸爲害於人者。誠心默念。立收驅馳大效。

諸佛降魔玉祕章

妙嗔嘍囉

手印　兩手合掌分開。各成拳。各大指搭各中指頭。小指扣小指。兩二指直立向天。成拳馱印。

此章能祛除邪魅鬼怪。能鎮壓凶神惡煞。凡於何處修造動土。日時未有避忌。致犯凶星惡煞。土地神祇不安。令人作病爲災等事。並有一切山妖野怪。遊魂鬼魅。爲殃爲害者。速得以此法誠心默念。依法行持。立能解除。不復爲害。

佛蓮玉陛速定章

嘡怛叶咩（咩陰調）

手印　兩手合掌散開。各成拳。各大指搭各中指頭。右小指扣左小指。右二指直立向天。成印。

此章能滅五逆十惡一切逭罪。能消除一切煩惱苦厄。能令人獲一切福祿康泰吉祥之事。於行持人常得安穩。大獲利樂。能拔熱惱得於清涼。行持者得有無量之功德。無限之妙趣。有益身心。使人諸事如意。百謀遂心。所求一切。無不感應。

栴檀昇極玉陛章

⿰口磬⿰口聲咪（梵音嗡）

手印　兩手合掌散開。兩掌心向天。右中指扣左無名指。右二指扣左二指。左中指直立向天。右無名指小指皆屈。兩大指平伸。

此章能增長福利。解除災殃。凡誠心誦念依法行持無間斷者。即得無限利益。獲無量功德。如有是非不明。官事不休。災厄不離。禍患不清。一切凶災惡禍。來相纏擾。以此祕法虔心修持。淨地默念。速護效驗。誠能立功於眉睫。感應於反掌也。

佛敕解厄拔苦章

怛徒唎囉

手印　兩手合掌錯開。左掌心朝天。右掌心覆下。右二指搭左無名指。右中指扣左二指。扣緊。左中指直立。左大指並小指屈於掌心。右大指搭右無名指。成印。

此章能於世間趨吉避凶。化災爲福。在天庭。作移星轉斗之功德。在人間。作消災延壽之保障。凡有罪業所及。災患所侵。日無安寧之狀。夜有呻吟之苦。命宮不順。星辰不安。於此章功效。能令凶星退位。吉曜加臨。凡祈消災集福者。此法最爲神速。

觀音靈感玉蓮章

唎咽咽哆嚧

手印　兩手合掌錯開。左掌心朝天。右掌心覆下。右二指搭左無名指。右中指扣左二指。左中指直立。左大指並小指屈於掌心。右大指搭右無名指。成文殊菩薩印。

此章能令行持人消災延壽。增福集祥。解冤拔苦。救難濟急。誠心誦念依法行持者。即得

無量功德。廣大福果。所求一切決定如意。諸事亨通。所有疾病災難官事口舌。盡皆消散。一切罪業魔障。悉能解除。凡有祈求。無不成就。大有效驗。

佛昇步法寶蓮章

嗰（兒）吽（紅）吡（彼）呻（者）叱（乂）

手印　兩手合掌。各二指並無名指。朝內相叉。兩中指拄立。向天。兩二指搭各中指背。各大指搭各無名指。結成召請觀音印。

此章能摧殘凶橫暴徒。凡仗勢欺凌。致善良受屈。無能申訴者。行人發救濟心。將此法於淨處稱名誦念。不久惡人自行回心。不復害人。其不回心悛改者。即得凶亡暴病災難苦厄之事。加臨其身。此法除暴安良。異常效驗。

牟尼如意灌頂章

吒（音大）𠯗（潔比）𠰍（吽具宣）

手印　兩手成拳。右小指扣左小指。兩大指屈如鉤。結成牟尼佛灌頂法印。

此章能消除一切惡業。拔濟一切苦難。凡犯官府刑律。受縲絏牢獄刑杖枷鎖等災厄。悔恨無及。施救無法者。急宜虔修此法。發菩提心。出懺悔語。依法默念。即得脫苦免災。

佛明大觀章

哮嗶吒（貧嗒）

手印　兩手合掌。左右小指及無名指相叉。兩中指拄立向天。各二指搭中指背。各大指屈搭無名指。成印。

此章能令行持之人。增長智慧。辯才無礙。每於群衆中得多人敬畏。毫無諍嫉之意。誠心誦念。速能成就無上光榮。得人歡心。受人尊仰。

諸佛速臨護身章

曳哆囉呪（是）

手印　依準提印。全指不動。各二指在於中指背上。換搭結成諸佛降臨印。

此章能令志士。早登雲路。若有出類拔萃之學識才能。久受埋沒。乃其夙業使然。虔修此法夙罪立消。自然顯揚遂願。欲求成就所願者。只於淨處默誦一百八遍。自能指日功成。

佛勅保安護延章

唏（梟俊）咽哮嘣

手印　依準提印。各中指拄立。右向左邊一捧。散開左掌心朝右。右掌心朝左。諸指直立向天。成準提結佛延壽印。

此章能增壽命。永保平安。有清淨之樂。無災殃之害。凡有一切壽命夭亡。而不能終其天年者。在此祕法之中。誠心默念。依法行持。自然千祥雲集。百福駢增。災殃不擾。禍患不生。一切疾病苦厄。悉不能著其身。故能有延年益壽之功效。

梅檀玉速寶蓮章

嗶唎呢嘩

手印　依照準提印形。各中指豎立不動。將餘諸指散開。結成準提速蓮印。

此章能增進利益。大獲福果。能令行持之人得受一切福德之事。得遂一切勝願。凡有營謀不遂。作事難成者。皆以此法修持。即可得諸佛光照。衆聖垂慈。誠心誦念。依法行持者。所求一切勝事。悉得如意而獲。定能滿願。無一缺乏。

佛臨玉速徹慧章

唵（呼坦）哔（拔易）咀（滂）哃（常）

手印　依準提印。右中指扣左中指。散開。左掌心朝右。右掌心朝左。各大指二指無名指互相換打。口念此咒及準提咒一句一打。成印。

此章能啓發聰明。增益智慧。氣量宏廣。志向高强。凡於世間有性根蠢鈍。心性不明者。如此種人欲求聰明智慧。於此法中大能開其心竅。化其性質。並獲一切功德。能消一切業障。如能虔誠修此。無不感應非常。速爲成就。

佛臨成就玉蓮章

呢囉叶哆

手印　依準提印。中指扣中指。左掌心朝右。右掌心朝左。各大指將各二指並無名指互相換搭。口念此咒準提咒一字一打。須口念與手打相應。成印。

此章能令眷屬清泰。役使服悅。於行持之人得免紛擾之憂。除却煩惱之處。心無妄念。心性安寧。凡欲家宅平安。眷屬和順。名譽增榮。人羣敬仰者。速於淨處誠心誦念。依法行持。卽得百謀遂意。萬事亨通。闔家清泰。老少平安。大獲吉利之事。

準提移山法輪章

呾寶利嗑

手印（依準提印。各中指相扣。右掌心朝下。左掌心朝上。各大搭指各二指。及無名指。左右微一扯。成印。）

此章能增人勢力。能保障權位。免奸人侵奪之處。凡於匡國輔位之臣。股肱宰官之相。豫防奸詐。暗害奪權者。於此祕法。大作保障。誠心修持。依法默念。能免權位被人侵奪之處。獲益無涯。

準提攝雲甫昇章

喗哻叭嘛

手印（依準提印。口念此咒準提咒念至唵字處。將左右諸指散開。隨意取物畢。仍還成準提印。）

此章能令人金帛饒裕。錢財豐盛。爲作保障。增益光輝。而利益於人。凡貧乏困苦之人。急宜修習此法。消除多生慳貪罪過。罪消福集。方能轉困爲亨。默念此法。大有功效。

文殊速臨護身章

怦（佉咽）愣囃法

手印　依準提印。口念此咒及準提咒。念至唎啉字處。將金指撒開。各大指搭各中指。仍還原準提印。有文殊菩薩降臨成印。

此章令人速成功德。廣獲福果。虔心持誦。即得文殊菩薩放光保護其身。凡事能逢凶化吉。轉禍成祥。無災殃之撓害。免禍患之侵淩。所有一切苦厄煩惱。盡行消除。一切罪障寃仇。悉能解脫。並得永保清淨。常獲利樂。令行人獲益無窮。

彌陀保定極樂章

惟都七（梓）乇（那）寸（紐）

手印　兩手合掌。左掌朝下。右手成拳。右小指扣左無名指。右拳搭左手背上。口念此咒阿彌陀佛。右小指微放鬆。扣左無名指一摔。左無名指屈左二指。中指八指平伸。右拳貼左掌心中。齊心成陽彌陀印。

此章能令行持之人速成佛果。永證極樂。不墮三途之苦。免受六道之輪。超出三界。脫離四生。誠心修持。依法誦念。常得阿彌陀佛。放大光明。擁護其身。所有一切罪業。悉得消散。一切寃怨盡得解脫。命終之後。不受一切苦惱。往生極樂世界。

佛輪玉陛法藏章

怛必嚕嚖

手印　兩手合掌。左掌心向下。右手成拳。右小指扣左無名指。右拳搭於左手背上。口念此咒阿彌陀佛。結成陰彌陀印。

此章令行持人能得諸佛擁護。並能使諸天神王方便成就一切所求。悉皆滿願。凡大難臨頭

大敵當前。急宜誠心誦念。卽得凶災消散。大敵自退。不受禍患。誠爲救苦拔災之要法。

諸佛雲步保法章

怛都訶哄（吽）

手印（兩手合掌分開。各成拳。各二指直立。二指扣二指。各中指放開搖動。成風火二印。）

此章能得諸佛菩薩放光照映。令行人身心清泰。體質康强。解除苦惱。無愁煩之處。消滅罪障。有爽快之樂。凡誠心修持禱告者。並得諸菩薩衆。賜以妙樂妙品。行人得長生不老。獲功甚大。

佛勅保身速臨章

怛曳讀喃

手印（兩手合掌。左手背覆下。右手背朝上。左二指扣右二指上節。右中指扣左二指背。左中指扣右中指中節。右大指搭右無名指。右小指曲。左大指挨右無名指。結成佛勅卽臨印。）

此章令行持之人。宗親敦睦。家族和好。得有家宅安寧。人眷平安。得序天倫之樂。凡遇弟兄不和。父子不親。夫婦不順。親族不義。如是一切家庭障礙之事。更有六親疎遠。不親近而反欺侮者。諸如此類。可虔修此法。自得六親和好。骨肉相親。

栴檀玉速護蓮章

怛檀曳聲　手印（兩手背合。左掌心覆下。右掌心朝上。右二指扣左二指。右中指扣左中指。左小指搭右小指。並無名指。各大指搭各無名指。成平地生蓮印。）

此章令行持之人。能在身體上得浩大之利益。凡修持此法者。能使身心清泰。體質康强。言論清雅。氣色壯麗。精神强健。有却病延年之效。求保身安泰。永無疾病者。虔修此法受益無量。

栴檀成就慧定章

嚌（似）吣嗟唑　手印（兩手合掌。右手抓米入左掌中。右無名指劃唵啞二字於米上。右手打出去。結成解穢印。）

此章能令行人開發智慧。得大辯才。誠心修持依法誦念者。卽能增長智慧。徹明性根。無礙慧辯。人盡欽讚。經典祕乘。易於明曉。一切智識。無不擴充。一切見聞。無不增長。凡欲求智慧辯才者。誦此獲效神速。

栴檀成就步蓮甬昇章

咽唎嗥（玉路）嗶　手印（兩手合掌。左手掌伸出向天。右二指扣左小指。右中指扣左二指。右大指搭右無名指。左大指直立。成印。）

此章能得天龍八部一切善神臨身保護。行人得無限利益。獲無量功德。所有一切冤孽業

障。盡得解脫。一切災難苦厄。悉不著身爲害。行持者常獲清淨。永得康寧。無疾病所擾。無煩惱所害。欲辦一切善事。無不舉念即成也。

栴檀降伏徹玉章

哆吽嗟𡅏

手印　兩手合掌分開。右手成拳安於心。左手成拳平肩打出去。成降龍伏虎印。

此章令行持之人廣得祕乘之法。解脫塵凡之苦。如能虔心誦念依法行持。得有一切諸佛菩薩大放光明加護其身。行持人得於清淨。覩一切諸妙相。得見一切莊嚴。得獲一切法音。得聞一切妙諦。永獲清淨。往生極樂。得證菩提。超登佛國。功效神速。

佛光普照保安章

啈啄唆吒（聲大）

手印　兩手合掌推開。掌朝外。左右中指搖動。餘指皆屈相叉。即成召一切部多印。

此章使行持之人。得諸佛加庇。衆聖扶持。一切天龍八部。悉皆敬仰。一切鬼神。均皆畏敬。獲無量無邊之功德。得百發百中之效驗。所求一切。無不感應如響。於行持人得說法時。慧辯圓音。令一切聞者頓生歡喜。咸得往生淨土。

諸佛速臨護身章

唎嚕曳拔囉

此章能令行持之人超羣出衆。令人悅服。使人敬愛。得受尊仰之利益。廣大之功德。如有嚴潔身心。虔誠修持依法誦念者。居於國得受一國中人之敬仰。居於鄉得受一鄉中人之敬仰。任至何處。均受一切人之敬仰。有尊榮之慶。無侮辱之憂。修者宜勤。

手印　兩手台掌。左掌伸出朝外。右手掌朝天。右中指挨左手頸。右大指二指無名指皆屈。左中指微鈎。即結成印。

梅檀成就玉蓮章

叭嘛唎吽（部迭）

此章能令一切寃家債主。怨恨仇敵。皆得和順。不生忌妒之心。解除欺侮之意。所有一切夙嫌。頓能消滅。不復爲怨仇。而和順愛戴矣。累劫之中。一切怨仇。悉化烏有。消滅無形。如有寃怨不解。愈結愈深。世世相報者。一遇此法。立卽消釋。

手印　兩手合掌散開。左掌心朝天。右掌心覆下。右中指扣左中指。左二指扣右無名指。右大指小指屈相對。左大指直立。左無名指搐動。

梅檀圓滿福慧章

啤哄吽併（比給）

此章能令行持之人諸事如意。凡事遂心所求。一切悉得滿願。於行持人隨發願心無有缺

手印　兩手台掌散開。左掌心朝天。右掌心覆下。右小指扣左二指。右二指扣左小指。各大指搭無名指。並中指。成佛印。

乏。如有一切疑難不易決解之事。只須在淨室至誠默念。依法行持。七日不間斷者。卽能現諸勝利之事。或見諸佛妙相。所求一切功德。皆能成就矣。

成就極樂護身玉蓮章

唵　嚩（子）**日　嗟**

手印（兩手合掌。小指扣小指。各無名指屈於內。中指扣中指。用力扣緊。往內翻出。每坐四小時。）

此章乃諸佛菩薩在世界之上。作大保障。能於四境中爲大功德。凡王子大臣百官宰輔。如能虔誠修持者。四海之內。得享昇平之慶。邊疆之地。永無擾攘之變。山海鞏固。帝道遐昌。庶士人民能修此法。自得生源之饒裕。家宅之安寧。常得佛光照曜。消除多劫惡緣。現生得免一切苦厄。命終往生諸佛淨土。得不退轉。究竟成佛。

密藏精要全集卷三（文殊金剛）部

密藏法師　覺覽：相文譯註

金剛具足金輪章

唵啊吽嘟發吒沙吧嚩

手印（兩手背合。右小指扣左無名指。右無名指扣左中指。右二指扣左二指。左大指搭左小指。右大指中指。各立。成金剛三昧印。）

此章能成就金輪妙諦。令諸行持人。發心祈禱。一切所求均獲如意。修持之頃。即有金剛菩薩坐白蓮華上。放大光明照曜行人。則能發現微妙相智。爲人息災除苦。解厄消愆。祈福迎祥。延生保命。一切功德。悉得如意。

金剛玉羅章

呢定波囀嚩囉吧吽

手印（兩手成拳。各二指直立朝天。兩大指搭中指並無名指。右小指扣左小指。結成金剛印。）

此章能祛邪鬼。能救時疫。如能虔誠誦念。依法行持。永無諸魔擾害。常有善神扶持。如有諸邪鬼神爲害。令人氣血乾枯。精神耗散。妖魔盜吸精血而煉其形者。如此之類。爲害

於人。急宜誠心誦念此法。立得消滅。大有感應。

金剛經明章

沙發吒嘍嚧嚾

此章能除諸魔。利益衆生。令行持之人無障礙之苦。有清淨之樂。如能虔誠誦念者。當得金剛聖衆現莊嚴身。授祕乘法。修密藏之妙訣。明經典之奧義。心性光明。一塵不染。累劫冤愆。立能拔度。諸魔馳散。善神畢集。所求諸事。悉得滿願。

手印

（兩手平伸。各大指搭各二指。并無名指。右小指扣左小指。兩中指竝立向天。結成金剛印。）

金剛法光章

沙發吒吽

此章能令行持之人。得有金剛不壞之身。莊嚴自在。有清淨之樂。無恐怖之憂。若能虔誠修習此法者。所有惡魔災殃橫禍。不得擾害。有見之者頓生恭敬。皆大歡喜。所有惡業重罪。悉能消滅。短命之人。得慶遐齡。所求安樂。無不感應。速得效驗。成就功德。凡能虔心修持。依法誦念。於自身中。獲無量利益。後得往生於極樂世界。

手印

（兩手平伸。各大指搭二指。並無名指。右小指扣左小指。右中指扣左中指。卽成金剛印。）

金剛曼陀諸天護身章

啼嚇母陀拏、吽發囉嚩釤、吧賀哂訶

手印　兩手成拳。各二指直立。復以各二指相扣。各中指放開搖動。成風火二印。

此章能驅逐惡魔。脫離凶災。凡遇兵禍盜患。以及兇惡之人欺侮侵淩者。可將此法誠心誦念。依法行持。則彼惡人自當潰散。但爲挾嫌害人者。反招大患。行者愼之。如人臨於大難大敵之際。虔誠誦之。立能脫離危險。

金剛玉步章

酟嗠嚕那羅哪

手印　兩手平伸。中指扣中指。二指扣二指。右大指搭二指。左大指直立。成金剛玉步印。

此章能降伏一切邪魔。能驅逐一切鬼怪。誠爲除邪輔正之要法。助善除惡之祕乘也。如有人被鬼魅妖邪作害者。或使疾病所纏。盜賊所侵。官事所及。水火所害。人口不順。家宅不安者。宜於淨處供養誦念。卽有金剛菩薩速爲降臨。保護其身。效驗神速。

金剛護印保身章

囀囉酟發吒

手印　兩手成拳。各二指直立朝天。兩大指搭各中指。並無名指。右小指扣左小指。右中指扣左中指。成印。

此章能成就一切善事。能護持一切功德。得金剛降臨護身。能保護印相擁助身心。令諸

行持者。心不散亂。法力易成。如欲成就普度衆生。廣種福果。一切善緣之事者。只須虔誠默念。卽能如意成就功德。於自身中。災厄痛苦。悉皆消除。金剛光明。永獲淸淨。

金剛天女護身章

怛吔嗖發挐

手印（兩手平伸。各大指搭各二指。並無名指。右小指扣左小指。各中指直立向天。結成護身印。）

此章能除却一切邪魔。能成就一切善事。凡有惡魔作害。或使人受諸苦惱。或致受一切災殃。官事口舌。疾病禍患。種種不祥。爲害於人者。速宜虔心誦念此祕密之法。卽有金剛降魔。天女護身。於行持人。得一切富饒榮幸之事。所求成就。大有功效。

金剛靈徹護身章

娑發哆囉吽

手印（兩手合掌。以十指右押左頭。相交。復安頂上。成印。）

此章能令行持者。得性心清淨。業障消滅。永脫投胎轉生之苦。獲五神通。自心光明。得金剛現身。保護行持之人。若有發心誦念千徧精勤不惰者。能消滅前世一切罪業。解脫一切苦惱。常有吉祥之事隨時加臨。使行持人一切豐富。所求無不靈感。

金剛護身祕章

發吒娜挐吽

手印（兩手背合。左小指與右小指相扣。成印。）

此章能利益一切衆生。能成就一切功德。無災殃之侵擾。有吉祥以加臨。如能虔誠誦念依法行持者。得身心清淨。智慧徹明。壽命增長。財帛豐盈。所向之處。皆得清吉。凡一切災殃禍患、疾病苦厄、盡能消滅。一切罪過。悉得解脫。所求一切。皆得如願。

金剛降龍伏虎章

囀怛挐吒吽

手印（兩手合掌錯開。右無名指扣左無名指。各二指中指小指皆屈。各大指相搭。成勅龍王印。）

此章能保障赤心護國之士。成全其志。克奏平息寇氛。掃蕩亂賊之功。雖臨險境。使金剛翊衛之力。履險如夷。免失利辱國之虞。平日修持精熟。一旦至誠默誦。如法結印。自然天助忠正救時之俊傑。大奏其摧魔平亂之豐功。（宜連金剛降魔章行之。）

金剛降魔章

㖠噶叶吒

手印（兩手背合。左中指扣右中指。左二指扣右二指。二大指搭各無名指，作成圓形。成印。）

此章能降伏一切魔王。不得與災作障。一切魔王。得聞祕法。盡得歸依。如國內外有兵戈

不息。惡業日深。凡一切諸魔鬼王。爲害國家。殃及人民。受顛沛流離之苦。關心民瘼者。急宜修此。立解倒懸。永享清平。有大效驗。

金剛護身章

㖠噶唎吒噠呵嗶　　手印（兩手合掌。分開。小指扣小指。如環。成印。）

此章能除一切病魔。能消一切災厄。如有虔心誦念。依法行持。獲壽命增長。福德光輝。若有人患諸瘟疫惡痢。寒熱附體。嘔瀉加身。是一切鬼邪作祟。惡魔侵凌爲害於人。虔修此法。立止大病。頃得安寧。得金剛護身。永獲清淨。

金剛降魔救護章

㖠噶吒抳　　手印（兩手成拳。左小指扣右小指。左二指搭右二指。餘指舒開。成印。）

此章能除旱潦之災。能令雨暘時若。人民無飢饉之憂。田禾有成熟之慶。萬民安樂。五穀豐登。虔誠誦念。不令旱魃爲災。淫雨爲害。如有一切魔王。作祟擾亂。於此法中速得金剛菩薩熾盛光明。悉令降伏。不能作障。永慶豐亨。常增吉利。甚有奇效。

金剛鎮邪保定章

嗦噶吐囉

手印　兩手合掌。左二指扣右二指。各大指屈入掌心。即結成印。

此章能除災迎祥。增福延壽。如能誠心誦念者。得金剛菩薩大放威力。護行持人。諸邪不敢近身。諸魔不能撓害。所有一切罪業。水火盜賊。官事口舌。疾病痛苦。禍災患難。均不得着身。長享康寧。永獲清淨。集福延年。大有利益。凡有所作。悉得如意。

金剛保蓮玉祕章

嗦噶吐喃

手印　兩手成拳。左小指扣右小指。左二指扣右二指。兩大指相對直立。成印。

此章能降伏一切天魔。不能爲害。能令衆生獲福。凡有皈依佛法僧寶。又大發菩提心者。能得金剛護身。魔王不敢侵擾。於行持人。有大功德。更得超出三界。不再受生。得五神通。凌虛自在。蓮華化生。欲求超凡入聖者。虔誠修持。大有功效。

金剛降魔熾燄章

嗦噶吒捺

手印　兩手合掌。小指中指二指相叉。無名指並立。大指搭二指頭。成印。

此章能降諸魔。一切邪鬼盡得皈依。行人遇有破壞善根。摧殘法力者。不信佛法僧三寶。

反加謗毀者。及爲一切魔障所擾亂者。速誦此祕法數遍。卽得金剛菩薩熾盛光。攝服一切。悉皆皈命。無復爲害。立見靈應。

金剛鎮邪除魔章

㖠噶吒噴

手印（兩手成拳。各中指並各二指放開。直立。成印。）

此章能使山精妖魅不敢侵害。如人行至深山幽谷之間。或被靈氣所擾。或被精怪作祟。行持之人。速誦此章。卽得金剛降臨護身。一切惡魔障礙。悉皆伏首。不敢爲害。如不尊者。卽得終命。失其靈根。斷絕是患。於此法中。大有靈感。

金剛降伏成就章

㖠噶喗工（共）

手印（兩手成拳。散開。左右各指相叉。兩中指直立。成印。）

此章能成就一切妙法。能利益一切衆生。一切惡獸。不得害人。盡皆馳散。凡於深山間。遇有猛獸虎狼妝生害人者。虔心默念此章。卽得[illegible]。並能消災解厄。增福益壽。所求一切利益吉祥之事。無不如意成就。諸邪不敢侵。

金剛降魔護身章

嗦噶叶嗟　手印（兩手合掌。二手各指相叉。兩二指舒開直立。成印。）

此章能令行持之人。淸淨自在。無煩惱之憂。有快爽之樂。所有累劫重罪。宿世冤業。悉令解脫。並獲一切福果。得如意之寶珠。有康强之享受。無魔障之纏繞。凡諸病苦災禍。並皆散除。無有餘留。且能降伏惡物。摧殘强徒。得金剛菩薩護身。

金剛保身章

喽發吒吽　手印（兩手成拳。左右手合攏。右中指直立。往上一舉。安於額上。成降伏諸魔印。）

此章能令行持人。於靜念時。得見金剛菩薩聖衆現諸妙相。種種莊嚴。與行持之人示其三昧。行持人專心懺悔。觀想自己至於佛前。即有金剛菩薩現身保護。即證三昧妙法。按此章爲成佛正道。修持要法。一切參學佛法者。萬勿懈怠。

金剛光明保身章

嚩發吒　手印（兩手合作拳勢。各二指直立。左大指捻住左二指。即安於左眼上。右大指捻住右二指。即安於右眼上。）

此章爲行持之人。欲施廣大救苦之心。不使衆生沉淪孽海。拯拔冤親。同登道岸。得金剛

聖衆獲持行人。功德遍布。善念廣集。所有一切宛業。悉得脫離。永無侵擾。凡苦海衆生。盡得超昇佛道。而入蓮邦。如有發此宏願者。立卽成就。得大利益。

金剛定心保安章

呧　發　吒

手印（兩手成拳散開。右小指扣左小指。各二指直立。安於心。結成定心保安印。）

此章能得金剛聖衆保障行持之人。脫離苦海。超入蓮邦。能令行持人性根發明。有如皓月之光輝。皎潔無礙。大開智慧。了達祕乘。廣獲功德。誠心默念。轉妙法輪。獲大功德。成佛非難。性根愚鈍者。若修此法。能開心竅。速得聰明。

金剛廣願祕護章

唆　發　哮

手印（兩手成拳。左二指放開。安於右臂上。右大指掐右小指甲上。餘指皆舒開。安於左臂上。成印。）

此章爲修習祕密妙法者。增進廣大利益。成就無量功德。速成佛果。菩提早證。不致有失望之處。徒勞之歎。如能虔誠誦念。依法行持者。速得金剛菩薩降臨扶助。所有一切苦惱。一切罪障。盡能消散。悉得解脫。所求一切勝願。均皆如意圓成。

金剛成就圓滿章

嚜嗓婆嚧湧

手印　兩手平仲。掌心朝天。合攏。各二指無名指並屈入掌中。成印。

此章能消除罪業。解脫苦惱。延長壽命。增進利益。一切雜念妄想。皆不得生。立致清涼。一切魔障。不能爲害。得有金剛菩薩擁護。供養如來。得捨此凡體而入佛土。道岸自登。菩提自證。欲成一切如來等正覺。無不隨意而得。

金剛增延福慧章

阿囉呵嗟

手印　兩手平仲。掌心向上。右二指扣左二指。放開。各屈如鈎形。成印。

此章能令行持之人身心清泰。智慧光明。能消累劫之罪業。能增無量之福果。煩惱盡除。災厄悉消。觀想金剛聖衆。三稱佛號。速有金剛降臨。加被行人。二目放出光明。普照四大部州。復稱念吽字。卽得諸魔消散。衆邪肅清。於行持人。獲大功德。

金剛圓滿祕玉章

娑發吒吽

手印　兩手相交。作成拳勢。二小指直立向天。成梵天印。

此章能令行持人深得利益。廣開智慧。易曉佛旨。深悉祕義。如能誠心誦念此祕乘法。及

稱金剛聖號。行人自然身心清淨。精神强健。得有蓮花承足。祥雲護身。諸鬼神等。均生敬仰。有如是之威力。得無量之功效。修此法者。利益無窮。

金剛深密保身章

梭　發　哪

手印

左手翻掌向外。右手掌背。安於左手背上。左右大指小指互相鈎扣。如金剛杵形。安於心。

此章乃金剛菩薩。降伏諸魔。及摧殘一切天龍八部。邪妖精怪。能消一切罪業。能除一切怨敵。不得侵害。如能依法行持誠心誦念。卽得金剛聖衆。降臨護身。令行持人。速證菩提。早赴蓮邦。所求一切。悉得如願。無有缺乏。

遣請金剛章

吠嚏啊嘽囉

手印

兩手指相叉。左中指直立。各二指屈如鈎形。於中指背。勿令相著。各大指押各無名指。成印。

此章是如來憫念衆生。迷失正道。不悟善根。未聞成佛之道。不識修因之法。沉淪三途之苦。永轉四生之輪。或有智者。亦爲惡業所累。必須苦行修持。方得立脫罪苦。如能誠心誦念此祕乘妙法者。卽能遣請金剛聖衆降臨。輔正除邪。速獲無量功德。

金剛密定章

金抳波亞嗒哪唎吽

手印　兩手合掌。右無名指扣左無名指。小指扣小指。兩二指搭兩大指。各中指直立。成印。

此章是金剛聖衆深密之妙法。能令行持人得一切福利。若只誦吽字。亦能得大利益。誦是祕章時。能於四方八面五百里內。諸惡鬼神等速得馳散。一切惡曜凶星。諸天魔王等衆。均不得侵害。凡有所求。皆能如意。所修一切功德。悉能成就。有大效驗。

金剛佛章

泮吒拏嚩發那

手印　兩手合掌。左右無名指及中指二指均皆微屈。如同蓮花形。即結成印。

此章能有金剛聖衆。隨時加庇行持之人。速入蓮界之中。有花開見佛之妙力。虔心修習此法者。能除諸般罪苦。利益一切衆生。皆得蓮華化生。永入諸佛淨土之中。立身成佛。更有欲求治病救人。發普濟心者。凡治一切病苦。立起沉疴。盡能如意。

金剛法輪章

嘟嚂（二合）咖哏（二合）啊（右）阿（左）

手印　兩手成拳。各二指直立朝天。兩大指搭兩中指。並無名指。小指扣小指。成金剛印。

此章乃金剛菩薩。施大威力。成大法輪。如能修持誦念者。所行諸法。皆得成就。並能利

益一切衆生。普救一切苦厄。如求治病祈福。均得如願。祈福者只須端身正坐。虔誠默念。即獲成就。得一切美滿之事。治病者即以此法加持病人。無不立見奇功。

金剛如意法章

唵嚩嗟拏賀

手印

兩手平伸。各大指搭各二指。並無名指。小指扣小指。各中指直立向天。即成印。

此章乃金剛菩薩加庇行持之人。脩習時心神疲倦。不能如法行持者。得以此章功德。蓋能成就。能令一切諸天魔王等衆現前護持。所求一切善事及利益之事。蓋能如意而獲。並能驅瘟除邪。却病延年。常有金剛護體。行持人得清淨無爲之妙法。

金剛除魔護身章

哪　發

手印

兩手平伸。各大指搭各二指。並無名指。右小指扣左小指。右中指扣左中指。成印。

此章乃金剛菩薩大勢威力。脩習此妙法之時。先須稱念南無本師釋迦牟尼佛。南無化身釋迦牟尼佛。南無大權明王佛。各十聲已。即誦此真言。作手印法。能令一切鬼神。雲集化身。任其驅使。一切邪惡。悉皆驅散。能令枯井出水。枯樹還生。大有功效。

金剛護身章

嚩嚕吽

手印（兩手合掌。中指二指各相叉。屈。各無名指小指並立。成金剛護身印。）

此章是佛愍念衆生。難解經義。難明祕章。故示此法。如七衆中。有能虔心誦念依法行持。得金剛護持。令行人速證菩提之果。不入諸惡道中。凡有不能參透微妙法者。此章速得成就。並能除一切苦厄。能解一切魔障。令行持者大獲功德。

金剛定護章

嘟發嗟

手印（兩手合掌。各中指無名指直立。二指屈如鉤形。二大指二小指合攏直立。成五峯印。）

此章乃金剛聖衆守護行持之人。如能持誦。即獲功德。或在深山曠野幽谷深溪間獨宿單行。正念修持時。諸善神均臨。更翻衛護。一切災障惡魔等類。悉不能侵。脩法七日。得見金剛現其法身。獲一切功德。

金剛保護章

嚩伴發吽

手印（兩手合掌。二小指無名指相叉。入掌心中。二中指直立。二大指屈附二指上節側。）

此章乃金剛聖衆威力最勝。法力無邊。如行持之人在於深山僻壞。迷失道路。不識去向。

誦此祕章。卽有善人指引正道。還其本位。不致受盤桓之苦。並得逢見一切吉祥之事。如拾珍寶妙藥等類。卽獲一切富饒。凡一切所求。無不速爲成就。

金剛祕密法章

嚩發婆拏吽

手印（兩手合掌。左右各指相叉。二指二小指。各相合攏。直立向天。成印。）

此章能免冰雹風雪水火之災。凡人如遇狂風冰雹。及江海大浪。陸地火光。値此大難危急之際。急將此祕乘法。虔誠誦念。聲不間斷。頃刻得金剛菩薩大施威力。所有災障。須臾之間。頓然息刧。脫離苦厄。免除災殃。大有功效。

金剛拯救章

嚩發吒

手印（兩手背合。右小指扣住左無名指。次各刎右無名指在中指背上。二手腕相著。二中指直立相搭。二大指。二指皆然。）

此章能救一切苦難。若逢賊軍惡陣。敗陷他力。或有遊士遠入異鄉。羈留難歸。思念故土。不能脫走者。虔誦此法。得有金剛聖衆。現其法力。大作救護。能有不可思議之機會。脫離危險。有善神送歸本土。大有靈感。

金剛輔救還生章

陀囉咻發吒

手印

兩手合掌。二中指相扣。二指及無名指小指均叉入掌心。二指相扣。二大指揩二指側。成印。

此章得金剛大施法力。能令枯泉出水。林中現火之功。若人出外行至高山峻嶺之間。窮鄉僻壞之處。少人居住。烹飪維艱。水火缺乏。速誦此法。誠心禱告。便得清泉。或現火光。在於面前。令得充足。但要脩習精熟。隨心應手。卽有效驗。

金剛成就陞玉章

賀丹嘟噌㖡

手印

兩手成拳。右手四指。握各大指。先右手入於左拔下。左手各指散開。伸出成印。

此章乃金剛成就專心脩佛而求道果者。行持真誠。心不散亂。卽得菩薩隨行護持。並令一切善神常爲擁護。行持之人。得獲諸般利悅之事。利益頗多。或行人遭魔侵撓。金剛菩薩卽以寶杵降魔。恒令行人如願。所作皆成。

金剛增福延命章

嘟拏發

手印

兩手合掌。左右各指相叉。二指放開直立。如同針形成印。

此章乃金剛菩薩除災延命增福降祥。如能誠心誦念。得菩薩加護其身。能除一切惡魔。不

敢侵撓。並得一切聖賢。悉皆擁護。大能增延壽命。利益身心。解脫煩惱。直登淨土。隨時得金剛護體。永保康寧。所有累世惡業。悉令消除。於自己身中亦有無邊功德。大生靈感。常獲一切饒益。

金剛保障福慧章

吒發嘟嚕吽

手印　兩手合掌。左右各手作如拳勢。二指相叉。成印。

此章是金剛聖衆。擁護行持之人。破除一切魔陣。摧殘一切魔陣。作諸佛事。利益有情。聖衆速施微妙之法。廣積無邊之功。誠心脩持。毋稍疎懈。誦念千遍。獲大功德。增大智慧。常得金剛白光照映。令行持之人得證淸涼。超登佛果。永無障礙。

金剛圓滿玉極章

咽抳波啞喳哩密嗟

手印　兩手成拳。二中指散直立。即成印。

此章乃金剛菩薩護持行持之人。功德圓滿無缺。令修行者大獲利益。如能誠心誦念。即得成就除離苦厄。消却罪愆。所求吉祥。悉令淸淨。得往生諸佛淨土。欲廣施佛德。有大功效。並得治病延年。永獲禎祥。

金剛護身章

黏（姑）娜（樂）拏黏嗟嗎（嘛）娑賀（訶）

手印　兩手成拳。右大指搭右中指。並無名指。左大指搭左中指。左小指屈。右小指扣左無名指。各二指直立。

此章金剛菩薩助修法者。無恐無怖。除諸魔業。常得清淨。所作何法。均皆成就。最勝圓滿。虔心誦念。智慧增長。性根常明。常得金剛加護其身。利樂一切。所作必成。所求如願。使行者直超正道。袪除邪魔。長獲吉祥之慶。永無災殃之撓。其效神速。

文殊定光護身章

阿捺嚧嗟

手印　兩手合掌。左無名指扣右無名指。左中指扣右二指。右大指搭抱左中指頭。成定光印。

此章乃文殊師利菩薩現身擁護。或於寂靜中。或於夜夢中。現種種莊嚴妙相。及諸吉祥寶品。光彩圍繞。令行持者得受最上法輪。一切利益之事。均能成就。即獲無量功德。但須嚴持戒行。虔潔身心。發大菩提願。所求諸事。無不感應。

文殊法輪護身章

阿捺束𠻃（咗噠）

手印　兩手合掌。左右四指相叉。皆屈入掌內。二大指微屈。相並押著各二指屈節上。成印。

此章承辦一切善事。能消除一切惡業。如欲求壽命延長。財帛富厚。身體光明。性根靈捷。種種善緣之事者。只須虔誠誦念。卽得菩薩加庇。成就所願。更能袪除惡夢。所得不祥之兆。默念數遍。卽能化凶爲吉。轉禍成祥。所有一切災厄病患。均不能害。

文殊光明徹步章

阿捺唄結

手印

兩手合掌。兩掌心向外。左右大指相縈繞。兩手如展翅勢。成文殊師利金翅鳥王身印。

此章能禁一切邪魔惡咒。不得著身及侵害情事。如有何等妖人用術作法。惑迷衆生。壓人詐害。或騙人財物。出諸邪法。爲害於人者。行持人急發大功德心虔誦此章。卽得文殊師利菩薩現身。破壞邪魔。立見靈感。

文殊拔苦挽劫章

阿捺撈嗟

手印

兩手背相合。左手心朝下。右手心朝上。右二指扣左二指。右中指扣左中指。左小指搭右小指。並無名指。各大指搭各無名指。

此章能解一切寃家怨敵。不能仇視。亦不得近身作害。如有寃情殷重怨氣難消者。仗此功德。速得解除。更有被鬼魂所繞。身心不能安泰者。及降一切災殃病苦。家宅不順者。急

行懺悔虔心誦念。依法行持。得文殊菩薩降臨。保護其身。

文殊除苦極玉章

阿捺嚩嚕

手印（兩手合掌。右手抓米。入左掌中。右無名指挺嚩嚕二字。於米上。右手打出去。成解穢印。）

此章能得文殊師利菩薩現身。成行人廣大功德。獲無量福果。如人能虔誠發願。誦念一徧。卽能護持一身。誦念十徧。卽能護持同伴。誦念五百徧。卽能護持全家。誦千徧。卽能護持一村。誦念不間斷者。卽能護持四天下之衆生。此章有大效驗。

文殊滅罪祕法章

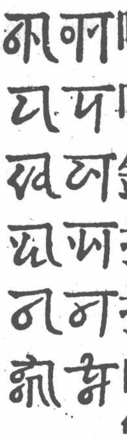
阿捺咀哆

手印（左手平伸齊心。右手成拳。入於左掌心中。右二指直立。成入水保身印。）

此章能治一切病苦。爲最神速最祕密之法。凡有發普濟心而求自身安泰者。虔誦此章。頗生靈感。自身永無病苦。常得安樂。並得濟世奇功。救人大德。並得文殊師利菩薩放光擁護。所有治療一切病苦。無不立起沉疴。

文殊普賢五字金輪章

啊囉鉢撈捺吽（二合）



手印

兩手背合。右中指扣左中指。右二指扣左二指。各大指搭各無名指。各小指直立。結成印。

此章乃文殊普賢菩薩所發金輪心呪。令修持祕法者誦念成就時。以五字妙章隨口默念、即時得入金色廣大法輪。令行持之人。得受一切樂境。無量祥光擁護。所有一切魔障。均不得相害。安然無畏。並能增福延壽。消災滅罪。於行持人獲無量功德。

五字玉都章

訶發嗶吒哪

手印

依準提印。口念準提咒並此咒。念至部林字處。全指散開。各大指搭各中指。文殊師利速至。仍還成準提印。成逢凶化吉印。

此章消累劫罪業。能增一切福利。令行持人有精進心。得大功德。所修祕法。均能覺悟。得大勢力。威嚴寂靜、令一切天人皆生敬畏。求承辦一切善事成就功德者。誠心誦念此五字靈章。速得利益。

五字護身章

嗡怛噠囉吒

手印

兩手平伸。掌心朝天。二指扣二指。右中指扣左無名指。左中指直立。右大指搭右無名指。左大指屈於掌心。成五佛印。

此章能令行持之人廣增智慧。大益身心。行止之處。悉無凶災撓害。經過歲月。恆得吉星照臨。所作皆成。無求不遂。倘有天災人禍。水火盜賊。誦此五字法章。速得安穩。所有罪業。悉能消除。一切苦惱。均能化散。無凶災之撓害。有吉慶以加臨。

五字瓊輪章

摟嚕哪怛拏

手印 （兩手合掌。右無名指扣左中指。右中指扣左小指。右小指直立向天。兩大指兩二指直立四方。成印。）

此章能令行持之人。增延福壽。利益身心。誦此五字。得有諸佛光明現玉輪寶車。擁照行持之人。諸魔不敢侵害。萬罪悉能消滅。所求諸事。皆得成就。一切富饒。皆得充足。於自身中得清淨無礙。煩惱永除。利益常增。命終之後。往生於諸佛國土之中。

五字金法章

哆羅怛發吒

手印 （兩手背合。中指扣中指。無名指扣無名指。各小指立。大指搭二指。作成圓形成印。）

此章能消滅一切罪障。能增一切福利。並能使惡夢豫兆。化爲吉祥。更能禁一切邪法惡呪。不得爲害。辦一切善事。能虔心誦念此五字祕法者。得有無量無邊之利益。獲大功德。於行持者常有諸佛菩薩臨身擁護。所求皆能成就。

五字曼法章

地噜哏囉嘛

手印（兩手背合。右無名指扣左無名指。右二指扣左二指。向心一挽。左大指直立。右大指作拳。成五佛鎮寶印。）

此章能摧殘一切惡魔。能調伏一切鬼魅。如能虔誠誦念依法行持者。得廣大威力。凡有一切邪魔鬼神。盡皆馳散。不敢爲害。永享安穩。常獲清淨。並能速成功德。所修一切祕法。若有不能依法成就者。先將此五字誦念。必得速成功德。大有效驗。

五字法輪章

啊啞喳嚩嗟

手印（兩手合掌。左掌心向下。右掌心向上。無名指扣無名指。餘指皆屈。向左邊。由內一翻。左大指向前。成印。）

此章能得一切諸佛放大光明。加庇行持之人。獲無量功德。成就一切善事。如能虔心誦念依法行持。得諸佛現身。轉大法輪。能降伏諸魔。覩諸佛現身。一切妙相。莊嚴照映。一切華台。圍繞寶輪。於是行持人成就功德。而菩提自證。獲益無窮。

五字法慧章

嘽哆哪蔓嘘

手印（兩手背合。右無名指扣左無名指。右小指搭右二指。搭緊。餘指皆屈。往內一翻。兩大指向外。成印。）

此章能令行持之人。迷昧頓失。智慧大開。普曉諸經意義。易學一切祕法。如其性根蠢鈍者。誦此五字。一心不二。速獲性根靈敏。澈貫諸法。得大神通。所有一切煩惱。災禍疾病。種種凶事。不得爲害。命終之後。往生極樂國中。

六字玉都章

阿囉吽讀嚕呱

手印（兩手背合。右中指扣左無名指。右二指扣左二指。右大指搭右無名指。左大指搭左中指。成印。）

此章能消千生之罪過。滅累劫之罪愆。能虔誠誦念者。所有十惡重罪。盡皆消除。一切善事。均能成就。自身永得安泰。長享福利。一切災星惡曜。病痛苦厄。永不著身。

如意五字火法章

賀噠啞呵他

手印（依準提印。各中指豎立不動。餘指皆散開。成準提蓮華印。）

此章總攝諸品真言。成就一切祕法。令行持之人增進法力。延長壽命。消除累劫罪過。解脫一切苦厄。如有虔誠誦念。依法行持者。以此五字妙法祕乘。行持不懈。得一切諸佛菩薩放大光明。擁護行人。免除一切魔障纏繞。得諸吉祥加身。所求必遂。

五字榮昇章

嗰嗶⿰口施嚧噫

手印（左手二指中指背。搭右二中指面。右二指扣左中指。右中指扣左二指。扣緊。餘指散開。向外翻出成印。）

此章能度一切苦難。救一切危險。如有誠心誦念者。得清淨之樂。無凶災之禍。凡所到處悉得安樂。均獲利益。無兵戈强賊之擾。免惡棍痞匪之害。能驅惡狼猛獸。能除鬼魅妖邪。行住坐臥之間。得大安穩。無驚恐畏怖之憂。有大效驗。

金輪如意保蓮章

呢丹囉⿰口幹噠⿰口佛娑嚩

手印（兩手背合。右小指扣左小指。無名指扣無名指。二指扣二指。兩中指各立。兩大指各立。結成保蓮印。）

此章能驅除一切惡獸毒蟲。均不爲害。如人在山谷溪澗之間。田壁房舍之處。有毒物害人者。誠心誦念此章。頃刻驅除。不敢爲害。或自摧殘。於行持人得大威力。能立身成佛。速生蓮邦。

金輪如意保身章

呢丹囉吽⿰口爾

手印（兩手合掌。手心向天。各小指並二指相叉。中指扣中指。各二指屈如鈎。兩大指直立。成如意印。）

此章能令五穀豐收。人民享飽煖之幸福。爲農業之恩星。養命之至寶也。於穀物播種之

時。誠心誦念七日。或加持於水內於灰中於種子。令其穀物無蟲蝕之害。豐收有望。誦念此者。有大效驗。

金輪如意成玉章

呢丹囉叶嘟秘

手印

（兩手合掌。散開。拍擊。右手錯搭於左手背。右小指扣左無名指。諸指散開。成蓮花印。）

此章能令行持之人。所求皆得如意。發願悉能遂心。於百年命終之後。往生諸佛淨土。即入蓮華中。現金色寶輪。證最上菩提。如能虔誠誦念依法行持。精勤不怠。速得安樂。清淨無礙。能救一切凶災惡禍。刀杖枷鎖等苦厄。均得解除。速離苦難。大有靈感。

金輪如意法章

呢丹囉嗟發

手印

（兩手合掌錯開。右掌心朝外。左掌心向內。右中指扣左中指。餘各指背直立。結成靑蓮華印。）

此章能消滅三世罪業。能解脫六道輪迴。得長生之妙訣。有變化之奇功。是謂不生不滅於輪迴之中無去無來。速證菩提。立成佛果。近來修法人士。不知捷徑。不得其門而入。凡欲求解脫而成佛果者。宜按照此法修習。即得如意成就。

金輪避災如意章

呢丹囉咈咡

手印（兩手合掌錯開。二指扣二指。右掌心朝外。左掌心向內。結成蓮華印。）

此章能避風火雪雹之災。人能修習誦念者。不受一切天災人禍之害。邪風起時。不能令人受病。火患發時。不能焚燒其身。如遇妖邪爲害人民。冰塊戕害禾苗。種種災殃。撓害衆生者。急於淨處行持。卽刻凶患消除矣。

金輪解結祕法章

呢丹囉吐⿰口紅喇

手印（兩手合掌錯開。右掌心朝外。左掌心向內。右二指扣左二指。右小指扣左小指。結成四蓮華印。）

此章能釋一切寃怨。能解一切仇敵。世人不明因果。恩怨不能等視。仇敵不知消釋。以致循環報復。無有了期。人能悔過。功德頗大。發心誦念千遍。一切惡業寃怨。速卽消滅。不致再陷苦厄之中。自然直登道岸矣。

金輪如意護身章

呢丹囉怛吧也

手印（兩手合掌錯開。右掌心朝外。左掌心向內。右二指扣左二指。右小指扣左小指。各中指並無名指皆屈。成印。）

此章能除一切惡魔。能得一切善神擁護。凡有人被鬼魔所擾。災害所使。或遭病苦。或受

暗害。致無寧日。凡諸急難之事。於此法中速能消滅。欲解脫苦惱而求利樂者。急於淨處誠心誦念。得一切善神降臨。保障不受一切災禍。

金輪除災成吉章

呢丹囉志（[illegible]）喇耶

手印　兩手合掌。右掌心朝下。右二指扣左無名指。右中指扣左二指。右大指搭左手心。大指挨大指。成吉祥印。

此章能治命宮星辰不利。得化凶爲吉。轉禍成祥。如人每苦災害頻生。禍患常臨。爲惡業之所召。亦運限之所致。如能虔誠誦念依法行持。即能解脫一切苦惱。增長一切福利。一切吉祥之事。不求而至矣。

金輪降伏如意章

呢丹囉哩唅

手印　兩手平伸。中指扣中指。二指扣二指。右大指搭左二指頭。左大指直立成印。

此章能消兵禍。能摧强敵。如有君主大臣。失其德教。以致天災人禍。刀兵瘟疫。水火盜賊。兇災迭至。浩劫來臨。人心思亂。天道失調。當危亡之際。急宜修持此法。速得清泰。保邊疆而息內亂。收效神速。

金輪如意護蓮章

呢丹囉嚹麻　手印（兩手背合。小指扣小指。二指扣二指。各大指揑各中指。並無名指。成印。）

此章能令行持之人。得諸便利。一切所作。速得成就。剎那之頃。能遊徧四大部洲。盡觀一切世界中。生老病死四生六道。因果報應。悉皆悟徹。自然性地光輝。令行持人證佛菩提。永得清淨。不受輪迴之苦。超登極樂之邦。所獲功德。不可思議。

金輪保法無礙章

呢丹囉吽吧嘟　手印（兩手台掌散開。又台攏。掌心對掌心。右小指扣左小指。右大指扣左大指。餘指散開直立。成金遮印。）

此章能令行持之人。行步快利。往返迅速。登山越嶺。無疲倦之虞。行船過渡。有順利之功。凡修習誦念者。先須嚴潔身心。於淨處虔誠默念。立心行一切善事。即能如意而成。並能永免舟車之險。任往何處。皆得安穩。

菩薩大明掃魔成正如意金輪大章

薩哩嚩成他、怛嚕啷、啞唎囔儀娑賀　手印（兩手合掌散開。各成拳。右手獨伸二指。右拳心朝外。左拳心安於心。成打龍鞭印。）

此章能得諸菩薩衆。施大威力。施大靈感。放光垂照。行持者得大智慧。皎潔光輝。塵垢

盡淨。隨佛光明。現一切吉祥之光。助行持人性根靈徹。與諸菩薩。感應道交。在祥光中。得大自在。一切惡緣。一切魔王。悉不著身。凡能誦念。俱成正覺。

預佛金輪章

遮咯噠

手印　兩手平仰。右二指扣左二指。右中指無名指小指皆屈。右大指搭左中指。結成金輪印。

此章爲諸咒之頂。諸佛之心。諸經之綱領。能摧殘一切惡魔。調伏一切邪呪。拔除一切苦惱。一切罪業。能袪惡鬼。能化毒物。諸凡如意。所向亨通。令行持之人。獲無量之功德。消彌天之罪過。行者至誠誦此祕法。所求無不成就矣。

預佛金輪大法章

遮咶㘞

手印　兩手平仲。右二指扣左二指。右中指無名指小指皆屈。右大指搭左中指。結成金輪大法印。

此章能利益一切衆生。出離苦海。超登道岸。普救三界一切有情。盡除一切煩惱。超於三寶之地。永免四生輪迴之苦趣。虔誠誦念卽得一切如來。成就其事。有大威力大神通行於三界之內。令墮入苦海中之一切有情。盡得超生。

預佛金輪除魔章

遮明嗶

手印　兩手背合。右小指扣左小指。左二指扣右二指。各中指大指皆屈。成印。

此章能掃除一切魔障。能消除一切寃業。如具有善根發菩提心者。虔誠誦念。依法行持。即得智慧圓明。道德精進。直超佛果。永證菩提。所有一切邪魔災障。煩惱苦厄。種種障礙。皆不能著其身。千生罪垢。累劫寃業。悉能解脫。大有靈感。

預佛金輪護身章

遮時吹

手印　兩手背合。無名指扣無名指。二指扣二指。兩大指搭各中指。小指搖動。成印。

此章能令行持之人。身心寂靜。無諸纏擾。得專心修習。速證菩提。立身成佛。所作一切善緣。皆得成就。不有缺乏。令修行者獲無量之功德。得廣大之利益。凡有貪嗔癡愛七情六欲一切雜念妄想。頃得消除。頓時清淨。永免魔業所侵。常有佛光加庇。

預佛金輪拔苦章

遮怛嘛

手印　兩手背合。中指扣中指。無名指扣無名指。各小指直伸、各大指搭二指爲圈。成印。

此章能拔無間地獄之苦。能救五逆十惡之罪。於行持人能得無量無邊之功德。得一切諸佛

菩薩放大光明。照耀大千世界。所有諸大地獄中受苦衆生。均有蓮華之光圍繞。罪人盡得拔出苦海。悉得超生極樂。於行持者有大功德。

頂佛金輪靈感章

遮　担　吽　手印（兩手背合。右小指扣左無名指。右無名指扣左中指。二指扣二指。左大指搭左小指。右中指大指各立。）

此章能救一切凶災橫禍枉死暴亡。非常靈感。如能誠心誦念依法行持。一切災禍凶橫之事。所不能侵。行持之人。功德甚大。如於刀杖水火山奔地陷。一切凶災橫禍。悉不著。身。如爲死者修此妙法。得往生佛國。

頂佛金輪挽劫章

遮　鎔　捺　手印（兩手平仰。右二指扣左中指。右無名指扣左無名指。右中指立。左二指平。各小指屈。結成印。）

此章能解救一切惡毒著身。凡悶絕欲死。無法施救者。急宜虔誠誦念。依法行持。即得蘇醒。立收起死回生之功。如虎狼蛇蝎及諸惡蟲毒物所傷害者。於此祕法。虔誠加持。立能挽救。功效神速。

頂佛金輪伏魔章

遮咲呢

手印　兩手平仰。二指扣二指。中指扣中指。各大指搭各無名指。各小指屈。成供佛印。

此章能驅一切天魔。不敢逼近。如人有訟事。誦此祕法。卽得勝利。念怨敵之人。頓生欣悅之心。如魔障災病苦厄及身。誠心默念。立能解除。不受痛苦。欲求一切饒益之事。卽得如意。所作皆成。滿一切願。立生效驗。

預佛金輪保安章

遮喥咕

手印　兩手背合。右中指扣左中指。右二指扣左二指。各大指搭各無名指。小指直立。成印。

此章能療一切病苦。能除一切苦厄。縱經年不愈之險症。皆能除瘥。立卽全愈。如患瘋狂疫疾。及婦人難產之事。悉有功效。於一切急難之中。皆得挽救。兼治六畜瘟病。以黑線加持。拴於頸上則無危矣。此法屢試屢驗。百不失一。大有功效。

徹符金輪章

釤咏啨囉吽

手印　兩手平仰。右二指扣左二指。右中指無名指小指皆屈。右大指搭左中指。成印。

此章能消除累劫罪業。能成就無量功德。如有善根之士。能誠心誦念此祕密寶法。精勤不

怠者。卽有一切如來諸大菩薩。盡皆雲集。前後圍繞。各現如意金輪。於修行之人。得觀無量微妙之法。聞一切祕乘法旨。發願修持一切功德。悉得如意成就。

速成金輪章

釤囕咈唭吽

手印

（兩手背合。右小指扣左小指。右二指扣左二指。各中指無名指大指皆立。成二佛四菩薩總印。）

此章能得諸佛雲集。於會中放大光明。施大威力。能令海水沸騰。須彌震動。是佛頂金輪大章。威力之大。神通之廣。莫過於此。於行持者所有累劫中無邊罪業。悉皆隨聲消盡。所有多生六親眷屬。或在無間獄中受苦。或墮畜生道中受罪者。皆得超度矣。

寶輪章

擔噠唎吽嘟㖠嗱

手印

（兩手掌向內。小指扣小指。各中指無名指屈。各大指搭各中指無名指甲頭上。各二指直立。成印。）

此章乃諸佛光明。普照大千世界。成就行持之人。得轉七寶金輪。頃能遍觀四大部洲。遨遊諸佛國土。及觀各大梵刹。清淨無比。樂趣無窮。妙法無限。此功德之大。不可思議。誠心誦念萬遍後。更於竟夜靜念。卽得寶輪現前。所發大願。速能成就也。

菩薩金輪祕章

囉吒嚩吽

手印（兩手平伸。掌心向天。小指扣小指。各無名指屈。中指扣中指。大指挾大指。搭於中指上。兩二指屈。入大指內。）

此章乃諸大菩薩成就行持之人。轉金輪祕法。能令修行者精進利益。無諸障礙。所有一切罪業。皆得消滅。常得一切菩薩聖衆擁衛。行持之人。獲諸安樂。往生佛土。修此法者。功效神速。

菩薩如意金輪章

嚩噠怛嚧噟

手印（兩手合掌散開。由內挽出。左手平伸。掌心向天。齊心。右掌心向外。右無名指沾淨水。大指搭無名指頭。隨便由內收回。齊心。反掌心向天。無名指彈出去。成灑甘露印。）

此章能有無量明王菩薩。諸天龍神等。護持其身。令行持人承斯妙力。獲益甚大。如能虔誠誦念依法行持。卽有諸佛菩薩現大神通。威容赫奕。有金輪之鋒刄。放出光明。圍繞其間。行持人仗此威力。降伏一切魔王。得成無上佛智。利益有情。

湧密金輪章

嘍坦羅拕嗡噠鉢

手印（兩手合掌散開。由內挽出。兩掌心向外。兩大指搭各二指。成拈香召佛印。）

此章能除一切病危。能消一切災患。所有累劫重罪。悉令消滅。一切災厄。盡能解脫。誠

心修持。得諸佛光照。頂聚光明。現大金色寶輪。令行持人。獲一切微妙祕密之法。能有廣大神通。靈敏莫測。卽超出三界之外。不墮五濁之中。獲功無涯矣。

玉步成都金輪章

咕蘇嚩、姑底哩、哇日（子）嗜嘟巴、唆度吒、娑發嗄嚕嚨、咽奈囉挐、娑婆吽、

手印　兩手合掌散開。由內挽出。兩掌心向外。各大指搭各無名指。成拈香召佛印。

此章能令行持之人。步入如來聖境。覩諸佛妙相。聞祕乘妙法。功修得以精進。道德日見增益。能令行人發音微妙。得大辯才。一切經義。自然通曉。頂上能發現無量祥光。如同金輪。永無魔障侵凌。常獲諸神擁護。於行持者所求一切功德。無不盡如其願。並獲一切利樂之事。轉大法輪。獲大功德。

金輪玉徹章

嗄他嗓哩嗯

手印　兩手合掌散開。各二指與中指相挨。成劍訣形。各大指搭各無名指並小指。成降伏印。

此章能於行持人項光之上。現金輪之光。照耀明徹。光輝圍繞徧身。所有一切魔王鬼怪。慄慄驚懼。頓生敬仰。於行持者獲廣大神通。無量威力。速成佛果。如能虔誠誦念依法行

持。得一切安樂利益之事。萬靈護身。永作保障。

金輪玉步章

手印（兩手合掌散開。各成拳。各大指搭各中指頭。小指扣小指。右二指直立向天。成地藏菩薩印。）

阿嚌嚕嚧賀

此章能拔地獄中一切罪苦。能超三世一切罪愆。如能至誠誦念。淨心懇禱。行持之人。常得一切如來諸菩薩衆轉大金輪。在於空中現身。金光繞頂。圍繞映照。所有一切魔障。諸皆伏首。頓生畏敬。悉作擁護。凡行諸事。均無障礙。永獲清涼。有大功德。

玉輪虎徹章

瓦發嗖噰噠

手印（兩手合掌散開。由內挽出。左手不[illegible]。掌[illegible]大拇心。右掌心向外。右大指搭右中指。成阿彌陀印。）

此章能驅一切虎狼。逐一切惡獸。能增長一切智慧。進益一切功修。虔誠誦念。即得如意寶輪。所求諸事。悉能成就。一切罪障。應聲消滅。一切災難。立即免除。不遭凶橫病厄。永獲吉祥之事。善神擁扶。所求如意。猛獸毒蛇不能爲害。於此祕法。立見效驗。

玉輪如意章

那捺巴吔嘛

手印　兩手平伸。右二指扣左二指。右中指無名指小指皆屈。右大指搭左中指。成印。

此章能令行持之人。深得祕密之法。大有自在之力。出沒隨心。往來如意。功效迅速。無與比倫。如思往於何處。卽能傾刻而至。威力甚大。靈應非常。欲修習此法者。須戒除世俗一切污染。廣培善功。度世救人。行厥普度之願。成其無量之功。

玉輪如意法章

那捺叱（業）吺啤

手印　兩手合掌。小指並無名指相叉。中指扣中指。各二指屈如鈎形。兩大指直立。成如意印。

此章能得諸佛護被。萬聖垂慈。身登佛地。免入輪迴。有志求佛者。虔心誦念萬遍。卽得智慧光明。誦滿五萬遍。卽感得菩提心生。誦滿十萬遍。卽有諸佛日夜作大擁護。常獲清淨安穩。無諸障礙。臨命終時。卽登寶輪。如意自在。

玉輪如意吉祥章

那捺巴吽唓

手印　兩手合掌。右手抓米。入左掌中。右無名指畫唵嚕二字於米上。右手打出去。成解穢印。

此章能令奔馳遠道作客他鄉者吉祥如意。所謀一切。圓滿無缺。得以一路安全。榮歸故

里。永免困居他處。所求不遂之苦。如在家庭誦念千遍。心性清徹。身體安穩。合家清泰。作事遂心。於行持人。得玉輪光照。永獲平安。感應神速。

玉輪如意成就章

那捺巴哼噠

手印（兩手合掌。左掌伸出。右二指扣左小指。右中指扣左二指。右大指及無名指。搭於左手背。左大指搭右無名指。成印。）

此章能驅一切惡魔。能治一切諸病。不遇刀兵水火之災。不經盜賊囹圄之禍。並能資生充足。福壽增延。如能每日五更時誠心誦念。即得寶輪之樂。健步如飛。此法有無量功德。獲大利益。

玉輪保身章

那捺巴哼（叨呦）呦（噠）

手印（兩手背合。左掌心朝下。右掌心朝上。二指扣二指。中指扣中指。左小指搭右小指。並無名指。各大指搭各無名指。）

此章能消滅兵戎。剋伏怨敵。平治叛亂。摧殘匪類。降伏惡人。及攝服結仇懷恨之人。凡遇一切恃強凌弱。報怨不平之事。可發施救之心。急於淨處默念。即得玉輪光照。令彼強人自然心生怖畏。發意歸降。功用靈效。

玉輪除罪如意章

那捺巴噶嚩

手印　（兩手伸出。兩手背朝上。左二指搭右二指上節。右中指扣左二指背。左中指扣右中指。右大指搭右無名指。右小指屈。左大指挾右無名指。）

此章能令行持之人。消除三世惡業。累劫罪愆。直超極樂之國。解脫四生之苦。如能虔誠誦念。卽獲無量功德。速證菩提。所有一切魔障苦厄。悉卽消滅。得受一切善果。速能成就所求諸善緣之事。無不盡獲如意。凡學佛道而欲解脫生死者。急宜脩習。

玉輪保法章

那捺巴⿰口虹叮

手印　（兩手成拳。各二指直立。又二指扣二指。各中指放開搖動。結成風火二印。）

此章能得車輿之便利。陸地之平安。如有風送騰雲之勢。行人欲往何處。所乘之車輿。暗將此法加持。始行登車。靜心正念。自必迅速。快如飛梭。此法效驗如神。但須培植善根。廣脩功德。始能如意成就。

玉輪保安祕章

那捺巴啌嘌

手印　（兩手背合。右中指扣左無名指。舒開。兩手握成拳。往外一翻。成印。）

此章能得履行之便。道途之安。深得健步捷至之功。如遇途程迢遙。山谷崎嶇。虔誦

此法。自覺心身涼爽。體質安寧。身無疲倦。神怡氣淸。往行百里之遙。頃刻而至。得玉輪光照。助其威力。無路途之苦。並獲一切利益。所向如意。

玉輪速護章

那捺巴咇噠

手印　端身正坐。左掌朝天。平齊肚臍。右手單掌齊心結成吉祥光印。

此章能於江海之中。保其舟船之險。如有大小各種舟船。飄泊江海之中。偶失指南之愼。沉沒立見。危險卽生。只須正心寂念。稱誦此法。卽有佛光照映。玉輪現前。危險卽息。立得安穩。心所向處。立能速至。脫其險難。大有靈感。

玉輪護身如意章

那捺巴吠喧

手印　兩手合掌。左掌心朝天。右掌心覆下。右中指扣左無名指。右無名指扣左小指。餘指散開。往內一翻出。兩大指直立。向前成利益衆生印。

此章能保陸地之險。諸車之危。如於火車汽車以及各種車輿。或偶因司機失愼。發生危險之時。急於當處。虔誠誦念。如法行持。立得安穩。無危險之處。得平安之慶。此玉輪如意光力獲助之功。如能常誦。永保安泰。長獲利樂。且獲無量功德。

玉輪延生護福章

那捺巴噶味

手印

兩手平伸。掌心向天。右二指扣左二指。右中指扣左中指。右無名指扣左小指。兩大指直立向天。成印。

此章能令行持之人。增福延壽。消災解厄。脫累劫之重罪。除三世之冤業。永得康寧。常增吉慶。深得長生之妙訣。速成無量之福果。得衣食豐裕。財帛充足。免窮迫之處。得利樂之功。兼能驅瘟除邪。保安護身。得諸吉祥。隨護其身。大有功效。

玉輪成就章

那捺巴噠噠

手印

左手背搭於右手背。左掌心朝天。右掌心朝下。二指扣二指。小指扣小指。右大指搭右中指。左無名指屈。左大指並中指。搖動成印。

此章有超凡入聖迎祥拔苦之威力。並有長生不老返老還童之奇功。如有脩持此法者。强身强力。利人利己。神氣清爽。體質康强。百病不生。有疾病者。立起沉疴。此章誠爲保身之要法。救世之良方。能脩持者。速成一切功德。

玉輪如意圓滿章

吽噠吠捺噶

手印

兩手背合。右掌心朝天。左掌心覆下。右無名指扣左無名指。右二指扣左中指。兩手微錯開。左大指翻上。搭右掌心中。

此章能得玉輪光照。獲如意之奇功。所求一切。皆得圓滿。如有虔誠誦念。依法行持。速

得成就一切佛果。均獲如意。無有缺乏。並免除一切障礙。超入寶蓮界中。卽有祥光透徹。現大玉輪光。行持者乘此寶輪。光明圓滿。心如皓月。皎潔光輝。大有功德。

正心護宅章

吽怛那嘛吧代

手印　兩手背合。中指扣中指。二指扣二指。各大指搭各無名指。作圈形。成印。

此章能得住宅安寧。常有善神擁護。凡有一切兵災水火。盜賊匪徒。妖精鬼怪。瘟疫魔障。及災殃禍患之事。更有一切年月神煞。土地龍神。凶災橫禍種種不祥之事者。誦念此章。卽能平安。不致爲害。所作一切。皆獲如意遂心。大得利益。

正心護宅榮耀章

那怛吽枳爍

手印　兩手合掌錯開。右中指由左中指背川過扣左二指。左中指直立。右大指二指無名指齊散開。卽結成印。

此章能光榮宅第。消弭災患。凡人新建房舍。舊有屋宇。或被邪氣所侵。災殃所著。或奸徒作法害人。而有埋蠱壓邪等事。令人口不靖。家宅不安。或遭風殃火燭之患。盜賊疾病之害。虔誠誦念。精勤行持。速獲平安。

護宅保安法章

吽怛那吉楞

手印　兩手背合。小指扣小指。右二指扣左中指。右掌心向天。右中指直立。右大指屈。右無名指伸。成降伏諸魔印。

此章能輔正除邪。驅瘟逐怪。如建造房屋。選擇不吉。方道欠利。神煞所犯。令人居住不安。疾病時起。災禍橫生。如是種種。魔障所撓者。急於淨處誠心誦念此法。速能驅逐一切邪魔。災害不得侵凌。速得吉祥平安之慶。永無災殃禍患之撓。獲大利益。

正心除魔護宅章

吽怛那呻（音）頡

手印　左手平伸。掌心朝天齊肚臍。右手半掌。右二指與中指並屈。成諸佛禮拜印。

此章能避一切風災火患。每有宅舍不吉。常有邪魔作弄。致令人口不寧。作謀不順。或有妖氣作怪。不時火光發現。驚駭恐怖。令人難以提防。於此之時。可發善念。正心誠意。誦念此章。速得解此苦患。使邪氣潛消。立成吉第。永保安寧。再無侵擾之虞。

正心護宅鎮寧章

吽怛那囉代達

手印　兩手成拳。右大指搭右中指。並無名指。左大指搭左中指。左小指屈。右小指扣左無名指。各二指直立。成印。

此章能降妖捕賊。驅邪扶正。凡人失却正念。被邪魔侵凌。以及宅舍不安。每受盜賊之纏

擾。有防不勝防之苦。可於淨處誠心脩持。依法誦念。此法善能除賊捕盜。使盜賊自生恐怖。不敢生侵犯盜取之心。倘欲妄取。盤旋不去。以護法神威力使然。

正心保安却邪章

吽怛那唔頡唎

手印

兩手合掌散開。左掌心朝天。右掌心覆下。中指扣中指。左二指扣右無名指。右大指小指皆屈。左大指直立。左無名指搖動。

此章能得祥光護宅。吉神擁舍。所有一切强人惡魔。妖邪鬼魅。不敢近前侵犯。如有匪患而求安靖者。只於淨處誠心脩持。依法誦念。可避一切歹人盜賊。種種作害之事。行此祕法。匪徒遙見房舍上下。大放光明。自然速即遠遁矣。

正心護宅成吉章

吽怛那沙巴瓦

手印

兩手合掌。左掌心朝天。右掌心覆下。右小指扣左二指。左小指扣右二指。兩大指搭各無名指。並中指。成部多成佛印。

此章能除一切妖法邪術。不致侵凌爲害。舍宅中有奸人作祟。或欺凌害人者。在大宅舍間或作飛沙走石之狀。或有器物移動之聲。或家雞不時而鳴。家犬不時而吠。作種種不祥之舉動。行持此法。速得保安。有大效驗。

正心護宅鎮邪章

吽怛那姑蘇台

手印　（兩手合掌。左手伸出朝外面。右手掌朝天。右中指挨左手頸。右大指二指無名指皆屈。左中指微鈎成印。）

此章能護持宅第。所犯一切凶星惡曜。神道大煞。均受鎮攝。凡一切神道所在處。深爲禁忌。不可冒瀆者。一經觸犯。令人立見災殃。修此妙法。立即平安無事。如宅中有遷移動土之舉。先用淨水。以此法加持灑之。即無一切禁忌。

正心護宅靈應章

那達嘚吽

手印　（兩手合掌推開。掌朝外。各中指搖動。即成印。）

此章能致吉祥如意。宅第光輝。凡人欲得門第光輝。宅舍吉昌者。宜於淨處誠心誦念。即有諸神護宅。能招千里之財。進四方之寶。凡是一切有利益吉祥之事。均有不可思議之妙用。宅舍之內。得四季清吉。八節平安。增福集慶。永獲昌泰。獲利無涯。

正心護宅伏魔章

阿吽怛那吧

手印　（兩手成拳於心上安之。左拳平肩打出去。）

此章能保房舍清淨。住宿安樂。百邪不侵。諸魔避退。衆神扶助。萬神垂慈。令人住內。

得一切吉祥之事。清淨之樂。老人長命康泰。少者智慧聰明。資生饒富。謀爲如意。此法驅邪扶正。善神護宅。甚有靈應。

徹贊玉步章

吽（豆）吒嗟嚃

手印　兩手平伸。各掌心向天。小指扣小指。各無名指屈。中指扣中指。大指挾大指。搭於中指。兩二指屈。入大指內。成印。

此章能令行持者。速證菩提。立成正道。佛光注照。免諸邪魔侵擾。萬罪消除。諸厄潛消。誠有立身成佛之功。超生拔死之力。但修法者專爲求佛證果。了生脫死。應作種種善。修種種德。於己身破除酒色財氣四大惡賊。貪嗔癡愛一切妄想。成大功德。

徹贊玉步護迋章

吽（豆）唁（廷）唵吒

手印　兩手平伸。無名指扣無名指。二指扣二指。兩中指平伸。直出相挾。兩大指環動。成印。

此章能令行持人。身輕步速。得飛躍縱橫之功。升降自由之能。雖日行千里。夜走八百。不生倦態。修此法者。大有功效。虔誦萬遍。即有毫光透徹空中。紫氣浮於頂上。如行何處。正心寂念。立能成就玉蓉寶車爲之暗助。得無量功德。

徹贊玉步保身章

呌（豆）**唁**（碍）**叿**（共）**咊**（其）　　手印　兩手成拳。各二指直立。入於口。成召一切鬼印。

此章令行持人身心清泰。性根明徹。諸魔不敢侵犯。衆神悉皆擁護。如能脩持誦念。即得心意隨願。往還自由。或欲瞻仰天宮樂境。佛國清涼。皆得如意達到。有玉輦臨身。頃能成就。有明王健步飛行之妙訣。誠祕密微奥之靈機也。

徹贊法昇章

咈咄咇啥　　手印　兩手成拳。各大指直立。拖於頭上。成召一切部多印。

此章爲立志修行正念不二者。大發菩提心。廣作功德。無有懈怠。速得功果圓滿。即有佛光注照。加庇行人。所獲功德。無量無邊。成其正等正覺。得佛法之果位。免生死之輪迴。得有車輦相隨。周旋自由。去來隨心。捷如風輪。逍遙自在。

徹贊玉步祕法章

吽吺吒吐　　手印　兩手成拳。各大指直立。挨於心。成召一切羅漢印。

此章能得步法輕利。行動便捷。快如風送。健似雲行。山川不能阻難。舟行如登祥雲。人

若遇何險事。急迫不了之際。速誦此祕乘法。即得佛光照映。車輿現前。宛若飛身隱藏立脫苦患。永免危險。修習此法。甚爲靈應。

徹輦玉步登極章

唏嚩哩（你也）叶

手印　兩手拍攣錯開。右中指搭左無名指。左中指搭右中指背。右二指搭左中指第二節。成召一切城隍印。

此章能令行持者身體強健。延年益壽。行步如飛。心若皓月。清淨無礙。並令氣血調和。身心清泰。白髮轉青。長生不老。常有祥光照映。片刻能達千里。常得玉瑩相伴。祥雲繞足。一切善願。無不成就。

谷成玉定章

哈哈嘟哪吧漢义查

手印　兩手平伸。右掌心向下。左掌心向上。速提成拳。左手背搭右手背。兩中指相鉤。向內一挽。結成印。

此章能有玉成一切之功。令行持之人。消除一切災殃。險劫一切苦厄。解脫前世之寃。今生之業。能化熱惱爲清涼。凡諸不祥之事。皆得消散。常得一切利益之事。隨身護持。疾病災禍。悉令消除。福壽康寧。智慧功修。無不成就。

天都保赤章

亞嘎哩喇密吽

手印（兩手拍掌錯開。右中指扣左無名指。左中指扣右無名指背。右二指搭左中指第二節。成召城隍印。）

此章能令行持人遊歷諸天勝境。覩見諸天妙相。各種寶塔。照耀明徹。遊行無阻。如有虔心誦念。經七七之日。並不間斷。卽有玉鸞降臨。恍然步法輕捷。隨意而行。頃見一切美食瓊漿。宮室壯麗。百般景象。盡現眼前。欲求成此妙法者。以累積善功爲要務。

天嘟玉步章

噻咱波亞唆囉

手印（兩手對合。五指朝天伸出。擱立於左肩前面。成印。）

此章能令行持人成就最上菩提。得清淨之妙法。任行諸海島。遨遊於天上。悉得自在無礙。凡所到處有諸天神王等衆。保護其身。無畏無怖。一切災殃。悉令消除。一切魔障。皆不爲害。行持者得如願往生十方淨土。

如意定福章

呼嚧哏哽喳

手印（兩手心朝天。右二指扣左無名指。右手成拳。入左虎口。往外一翻。兩大指平伸。成印。）

此章能增長福慧。大啓性根。心地明徹。如能脩持誦念者。得諸佛菩薩。隨時加庇。凡所

謀作。如意成就。增長壽命。獲大利益。一切善緣。悉能滿願。求得無量壽者。此法尤有不思議功德。

天王護身章

嚩 發 嚩 嘟

手印

兩手背合。小指扣小指。右二指扣左中指。右掌心向天。右中指直立向天。右大指屈。右無名指平伸。成印。

此是天王保護行持之人。凡有人脩一切祕法者。須具靜念精誠。自無惡魔侵擾。能滅累劫罪業。一切寃怨。不令生其惡心妄念。於行持人得以身心清泰。體質康强。却病延年。除災降祥。增福集慶。所求一切皆得如意。

菩薩與羅漢拱護章

囉 嚇 哪

手印

兩手平伸。無名指扣無名指。二指扣二指。兩中指直出相挨。兩大指環動。成印。

此章能感諸佛菩薩羅漢聖衆轉大法輪。現大威力。加庇於人。脩是祕乘者。須於淨處。嚴潔身心。誠懇誦念。依法行持。心不散亂。卽能解脫一切苦惱。消滅一切罪業。立證菩提。速入蓮池。立得靈感。

卽登五極玉步章

嘯咀（子）囉啯

手印　（兩手背合。二指扣二指。小指扣小指。各大指搭各無名指。成玉蓮發極印。）

此章能助人入佛淨土。凡能發心脩習。誠心誦念者。即能消滅累劫寃仇。千生罪垢。拔出三界。受無上之妙樂。聞微妙之寶偈。常有佛光擁照。隨願超昇。盡得拔度。

定蓮護法祕章

吽嘛叶怛吥

手印　（兩手背合。右小指扣左小指。右二指扣左中指。右大指搭右中指。右無名指立。左大指搭左無名指。左二指散開。成定法護印。）

此章能得十方諸佛菩薩聖衆。放光擁護。成就勝願。凡有至心脩道。處持此法者。速得成就一切佛果。得蓮華化生。免轉胎藏。一切苦厄魔障。不能撓害。永在淸涼之境。真能即生成佛矣。

定法護身章

囉啯波噠喇

手印　（兩手成拳分開。各搭膝上。各大指中指無名指小指悉皆微屈。各二指直立向天。結成感動一切諸佛印。）

此章能助行人得見一切諸佛妙相。既見聖容。自然智慧光明。性根靈徹。一切景象。盡見盡聞。增長一切福利。成就一切功德。超登道岸。脫離苦海。如能誠心脩持。即得成就蓮

華之身。常住寂光聖境。

定法護蓮保法章

咐嗟唎哩啰

手印（兩手合掌。各大指搭各無名指。並中指。小指微屈。散如松花。各二指相扣。成印。）

此章能除一切魔障。消一切罪業。發此願者。誠心誦念。依法行持。於自身中放大光明。淸淨自在。若行山深林密之處。一切邪魔鬼魅。不敢撓害。誦念之頃。悉皆遠遯。所有一切危險急難之事。均能立卽脫離。不得著身爲害。

定法保身玉蓮章

囀咀路殊吉哆

手印（兩手合掌。各大指搭各中指。並無名指。小指微屈。散如松花。各二指相扣緊。往內一翻。左小指直立。向天。成印。）

此章能除水火刀杖之災。能免猛獸惡蟲之害。如欲脩此。須發普度衆生之心。廣脩善行。於淨處誦念。精勤不怠。效驗甚多。感應神速。行人身放光明。成金剛不壞之體。由此成佛證果。一切魔障。盡皆退避。七寶蓮池。自然現前。

定法成就玉蓮章

嘟噠嘛唎吔

手印　兩掌心向天。右中指扣左二指。右小指搭左二指。左小指搭右小指。右無名指押左小指。左無名指屈入掌心。左中指兩大指平伸。向前成印。

此章能度一切有緣。成其正等正覺。證無上菩提。速成佛道。凡發此大願者。須志心禮敬諸佛菩薩。及一切聖衆。如法脩持。靜心默念。一切魔障。悉皆消滅。一切吉祥。自然發現。此爲脩持之要法。

護蓮保法章

吐（怨溢）**喹**（時曳）**呿**（比）**嚓**（怛綴）

手印　右手成拳。二指伸出。左手成拳。捏住右二指。左大指捏左二指。右小指扣左二指。成毘盧定身印。

此章能感一切諸佛。常爲護念。令行持之人。成就一切福利。獲無量功德。常得諸大賢聖光明照觸。凡有前生今世一切罪業。盡皆消滅。捷出苦海。立登道岸。蓮華化生。生生世世。常住淨土。

定法步蓮玉極章

嗶吽咕嚧叶

手印　兩手背合。左掌心朝下。右掌心朝上。無名指扣無名指。二指扣二指。右中指直立向天。右大指微屈成印。

此章能成就自身一切功德。能除衆生一切苦惱。須以香花供養。隨心發願。思維自身。脫

諸障礙。一切雜念。悉皆屏除。至心懺悔。洗除罪垢。一心誦念此祕乘妙法。即得廣大法力。獲無量靈通。一切行願。如意成就。

定法吉祥速護章

⿰口明哈嗔咈

手印（兩手合掌。右無名指扣左中指。右小指挽左小指內。右中指扣左小指。左無名指直立向天。兩二指並大指直立四方。成五佛定心印。）

此章能得一切神人敬仰。常令身心快樂。求謀皆遂。所作必成。凡所作利益衆生。兼益身心之事無不如意。志誠誦念虔心脩持者。速得諸佛光明爲作保障。一切魔難災厄。悉不侵凌。一切福利吉祥。隨心感應。

定法如意成就章

⿰口是⿰口時樂吧噠哩

手印（兩手五指直立。一齊伸出。各大指搭各中指。各無名指相扣。結成諸佛印。）

此章能速成一切功德。利益一切衆生。誦念者欲脩何種祕法。求速成何種功德者。須於淨處。擇取吉日。備鮮果香花。虔誠供養。然後誠心誦念。即得無量妙法。或於身中心性明徹。眼見一切大德光明。當知其法已得成就。

定法玉極保身章

塞（[illegible]）**嚕咇[illegible]嗶**

手印

兩手平伸。各小指相扣。中指扣中指。大指挨大指。結成諸佛印。

此章能得道岸先登。菩提早證。一切功德。速能成就。一切妙法。精進無礙。累劫罪過。悉皆拔除。一切福德。咸令增長。廣施祕乘之功。速獲平安之慶。災禍不生。魔障永退。並得諸佛金光圍繞。行持之人。得大自在。

定心玉極保法章

[illegible]（李咡）**啿**（合多）**吐呣[illegible]**（杜約）

手印

兩手平伸。掌心向天。小指扣小指。無名指相扣。中指扣中指。大指扣大指。兩二指直立向外。成印。

此章能令行持之人。成無限功德。增廣大利益。誠心誦念。依法行持。即得諸佛菩薩放大光明。加庇行人。得增進廣大福果。成就無量功德。所求一切饒益之事。均令滿願。聰明智慧。益壽延年。迎祥集慶。無不如意而至。

定法極樂玉鰲章

嗶嚕格叭嗱

手印

兩手平伸。各二指分立。各無名指。小指背屈。各大指搭無名指。並小指。結成玉鰲印。

此章能得諸佛護持。令行持人功脩精進。道德日隆。無功不至。有願必從。誠學佛之要

徑。脩道之樞機。法力超於三界。妙諦達於天人。得蓮華之擁護。有金光之照臨。但須於佛前發願。至心誠意行持。卽獲廣大靈通。永證佛果。

定法寶輪玉俊章

喯（利多）嘛（准叭）哇（亨嘛）嘵

手印　兩手平伸。各二指中指分立。兩大指搭無名指。並小指。兩中指入口。搭舌尖。成寶輪印。

此章能令行持之人法輪常轉。德業日新。無諸障之侵撓。有千祥以雲集。增福益壽。消災解厄。諸佛光照。衆聖垂慈。利樂行人。普利衆生。同登道岸。共入慈航。於行持者功德難量。利益無涯。一切所求。悉皆如意。

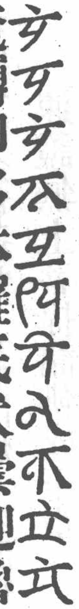
定法玉蓮保身章

吧呥咈嚧

手印　兩手合掌。各中指纏各二指。各無名指纏各小指。兩大指搭各無名指尖。兩手澁上成印。

此章能令行持之人。明心見性。花開見佛。得成正覺。超登果位。脩持此祕密妙法者。每於心性寂靜之時。得覩種種微妙利樂之境界。莊嚴無比。景象萬般。不時佛光發現。每於光中均現金色蓮華。光明閃灼。擁照行人。便得無盡意之法力也。

速證無上菩提諸佛成玉章

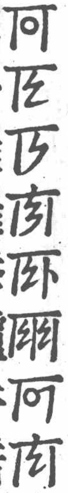


唵嚩唧哆鉢囉底吠曇迦噜迷

手印　兩手背合。大指扣大指。小指扣小指。無名指中指皆屈。二指直立。成印。

此章能大開智慧。廣增福利。能度六道中一切苦惱。能拔四生內一切衆生。令一切苦惱衆生發菩提心。能成金剛體。一切有情。均沾利益。一切罪業。悉皆消滅。能降伏諸魔百邪。能消除一切病苦。能令一切衆生。財帛充裕。衣食豐盈。其功德利益。不可思議。

璧蓮極噜章



嚩呥囉羅哱嚧吽暗

手印　兩手背合。小指扣小指。中指扣中指。二指扣二指。各大指搭各無名指。成召祿印。

此章能增人智慧。能明徹性根。不被六賊所侵。不令諸魔所擾。一切惡毒。悉不能害。常得諸佛放光擁照。超凡入聖。立身成佛。但宜嚴持戒律。性根不亂。果能如是脩持者。即得無量功德。

急昇步法玉蓮章

嗩吧咽哪

手印　兩手內向直伸朝天。右小指扣左小指。各大指搭各無名指。各二指並中指直立。成印。

此章能便利脩法之人。功德速成。蓮臺早登。凡求利益於身心。精進於祕乘者。宜於淨處

嚴潔戒律。虔念不懈。懇切脩持。不久自然心性徹明。功德精進。每於靜夜中。得見諸佛莊嚴妙相。契佛真諦。捷足先登。菩提自證矣。

甘露玉亭保身章

嗶娑閦閭闥吽

手印　兩手背合。小指扣小指。二指扣二指。各大指捏各中指。並無名指。即結成甘露保身玉印。

此章能令行持之人。身心清泰。無煩惱在念。無災厄及身。消除一切罪業。脫離一切障緣。屏諸雜念。戒除妄想。至誠淨念。立心向道。每於淨處誠懇誦念。依法行持。即得諸佛菩薩。大放光明。普施甘露。潤澮其身。常得淸涼。速證佛果。

甘露灌頂章

明嚩（必旦尼）嘵嘍拔躌嗶吺

手印　兩手成拳分開。先開右手五指。復開左手五指。右二指搭右大指。左二指搭左大指。如拈香勢。

此章能令幽冥鬼魂。得大利益。脫離苦楚。往生極樂。凡有發如是菩提心。普度幽冥利益一切有情者。誠心誦念千遍。並不間斷。諸佛甘露。加行者身。獲益無窮。功德浩大。一切善緣。速得如願。無魔障之纏繞。有吉祥以護身。

寶徹玉蓮章

噂怛波嗶哩咽呔啦

手印（兩手各握拳。各二指直立。結成印。）

此章能消滅遠劫今生一切罪障。永無苦趣加身。常得福慧降臨。速證菩提之果。誠心誦念千遍。不能間斷。即獲一切功德。一切所求。圓滿成就。並有五色蓮華護身。得於佛前侍奉。作大供養。有殊勝功德、獲無量利益。

甘露攝衆除苦祕玉章

唵嚧啼嚛遱喇

手印（兩手背合 。右小指扣左小指。右無名指扣左無名指。二指扣二指。中指大指各立。成印。）

此章能救水災火厄。所有衆生身入迷昧之地。罔知脩善之道。存心奸險。造惡多端。致遭水火之患。災及其身。或被火焚。或被水淹。皆自造之業。非天降之災。誠心脩持。依法誦念。能避水火之災。自然滅罪消災。遇火不焚。入水不溺。

甘露保身玉祕章

唵嚧啼吽喳喳

手印（兩手背合。右無名指扣左無名指。右中指扣左二指。餘指散開。往內翻出。兩大指直立。成印。）

此章能消一切寃業。能除一切魔障。凡衆生迷昧。作惡多端。一旦惡緣成熟。致受一切惡

疾險症。奇災橫禍。無能自拔。有緣遇此祕法施救。能免三世之罪惡。消累刼之寃業。一切災難。解脫無餘。人能立心爲善。便可增福延壽。化災爲祥。功效神速。

甘露攝衆脫苦章

唵嚧啼吐喳吧

手印　兩手合掌。右中指扣左無名指。各成笭。往外一翻。結成救苦印。

此章能令行持之人。無兵戈之患。免槍彈之災。如遇有兵匪之處。欲不遭凶禍。不逢惡敵者。臨危險之地急難之中。依法行持。卽得佛光加庇。速獲甘露潤身。護持行人。脫離危險。化凶爲吉。轉禍成祥。卽有善人提攜。不受一切凶災惡禍矣。

甘露除苦降吉章

唵嚧啼嗶唎

手印　兩手背合。右中指扣左中指。各大指搭各無名指。往內一翻。成琉璃印。

此章能拔一切苦厄。能消一切災難。如有人驟然遇難。被强徒陷害。屈志難伸。含寃莫白。或落於他鄉外境。流離無依。情況悲切。或處於水深火熱之中。悽惶萬狀之際。欲求救濟無法之時。急宜虔心脩持此法。卽獲諸佛菩薩甘露護身。速卽出苦。

甘露攝衆登極玉章

唵嚧啼嚎惹

手印（兩手心朝天。右二指扣左無名指。右手成拳。拳背入左手虎口內。往外一翻。即結成印。）

此章依法結印。端身正坐。沉心淨意。誠懇誦念。不可間斷。致令精熟。即得微妙之法。成就廣大功德。自然得有菩薩甘露之水。沾潤其身。令此行持之人。智慧頓開。光明大放。照映大千世界。所脩一切祕乘妙法。悉得成就。精進無礙。菩提自證。

甘露解結祕玉章

唵嚧啼朝達呵

手印（兩手五指朝天伸出。立於左右肩上。結成蓮華印。）

此章能消除寃仇。解脫怨敵。化凶災而爲吉祥。解怨仇而爲和好。如人因細事不忍。而結成糾紛不解之怨氣。彼往此來。無有休息。致受惡業之苦惱。災殃之撓害。如能誠心誦念。依法行持。即得諸佛之保障。受諸佛甘露。沾潤其身。立解一切災厄。

甘露救苦玉蓮章

唵嚧啼吧達

手印（兩手平伸。各大指二指中指。皆直立朝天。右小指扣左小指。各無名指微屈。結成玉蓮印。）

此章是諸佛現身救苦。拔度苦海中一切衆生。消除諸大惡業。不受一切痛苦災難。及諸愁

悶之事。得永處清涼之境。享無邊之樂。成就一切福果。速獲一切利益。凡有祈求。皆得如意成就。

甘露攜登蓮域章

唵嚧啼𠹭唎也

手印（兩手合掌。小指扣小指。各無名指屈於內。中指扣中指。往內翻出。成佛光照身靈感印。）

此章能解除累劫罪業。及一切寃怨。如能虔誠誦念依法行持。立脫苦海。速往蓮池。得諸佛甘露護身。放光垂照。玉手提攜。拔出苦海之中。超生極樂之界。不墮沉淪。所有一切邪魔。均不敢侵凌。悉生敬仰。匡護其身。

甘露攜救衆生章

唵嚧啼嘆（燕沙）嚌（比）

手印（兩手平伸。右二指由左中指搭過。扣左二指。右中指扣左無名指。右大指搭右中指。左大指搭小指。往內一伸。成印。）

此章是佛降甘露之法雨。廣施慈悲之恵澤。令行持之人。獲無疆之恩澤。得廣大之福果。一切安富尊榮。一切所求。立得成就。壽命延長。財源豐盛。一切罪惡魔障。盡行消滅。一切利益裕饒。悉皆成就。行人大獲功德。

甘露扶危救難章

唵嚧啼喲啥樂

手印　兩手五指直立伸出。各大指搭各中指。各無名指相扣。成諸佛印。

此章能救一切急難危險之事。凡關乎生命者。均得脫離險途。度出陷坑。若有被惡人所拘。匪徒所困者。急宜虔誠悔過。誦念行持。得一切諸佛降臨。擁護行持之人。速除拘禁。立解苦患。度出火坑。不受危險。但要懺悔前愆。力行善道。即大有效驗。

甘露保蓮成就章

唵嚧啼嘆（幹羅）嘉波

手印　兩手平伸。右小指扣左小指。右中指扣左中指。大指挨大指。成保蓮秘玉法印。

此章乃是諸佛發廣大之慈悲。救衆生之弘願。不墮輪迴苦趣。超生極樂蓮邦。凡有志願脩道立心求佛者。須虔心誦念依法行持。即得菩薩甘露。潤及其身。仗佛光而登道岸。憑祕法以出迷津。永脫一切苦惱。速得一切清涼。菩提自證。佛道立成。

甘露利幽玉速章

唵嚧啼密怛囉

手印　兩手平伸。掌心朝天。右小指扣左小指。各無名指屈。中指扣中指。大指挨大指。兩二指直立。

此超度幽冥中一切滯魄孤魂等衆。悉得甘露之法食。立解多生之罪障。免受痛苦。轉生善

道。如有發心拯救幽魂者。宜脩持此祕密妙法。速得成就無量功德。以淨水加持。灑散空中。一滴之水。變爲甘露。灑徧大千。他方此境。一切餓鬼。皆得扶濟矣。

甘露攝憐玉法章

唵嚧啼咁娑哩

手印

（兩手背合。右無名指扣左中指。左小指扣右小指。兩二指屈。各大指直立向前。成印。）

此章能令一切地獄受苦衆生。滅罪離苦。永免沈淪惡道。往生諸佛淨域。得不退轉。究竟成佛。虔誠誦念行持。精勤不懈。令地獄之中。受罪餓鬼。皆得拔度。速離苦海。得登道岸。於行持者。得獲無量功德。現生得受廣大利益。卽生往生蓮界。

音徹破獄攝苦成就章

吵啵㖷波囉

手印

（兩手背合。右無名指扣左無名指。右二指扣左中指。右大指搭右中指。左大指搭左小指。右小指立。左二指下垂。成印。）

此章有聞聲救苦之功。有拔災解厄之力。如能虔心誦念。行持無間。至七七之日。得救幽冥鬼魂。地獄苦趣。他方此境。一切滯魄衆類。卽能隨聲拔度。速離苦趣。得享淸涼。於行持之人。獲大功德。所求一切善緣。悉令成就。

音徹破獄拯救章

⿰口妙⿰口室⿰口業吉帝

手印　兩手平伸。二掌心向天。右二指扣左中指。右中指由左中指川過。扣左二指。各大指搭各無名指。結成救苦印。

此章乃如來愍念衆生。令不墮苦海。常生善道。若諸衆生。罕聞佛法。造諸惡業。不知懺悔。遂遭一切苦厄。如刀兵。瘟疫。官非口舌。橫禍凶事。種種災殃。以戕其身。命終之後。受地獄之苦。淒楚萬狀。如能專心脩持。誠懇誦念。永奉佛前。速證蓮邦。

音徹破獄玉蓮章

⿰口妙嗶嗹⿰口閉喳

手印　兩手平伸。各掌心朝天。右二指扣左中指。右中指由左中指川過。扣左二指。各大指搭各無名指。成印。

此章能超度九族。拔救六親。先亡後故遠親近族一切幽魂。仗斯祕法之神威。悉登道岸。賴此時明之功德。悉脫苦輪。一切地獄寃親。立能免除苦趣。超生蓮城。只須於淨處嚴潔脩習。虔誠默念。皆得如願成就。度九族以超昇。脩己身以成佛。

音徹破獄拔苦章

⿰口妙嗶咇（比）嘟囉

手印　兩手合掌。各二指直立朝天。右二指扣左中指。右中指扣左二指。無名指相扣。小指扣小指。各大指微屈。成印。

此章能普濟衆生。廣種菩提。如發願至心誦念。真誠脩持者。先須嚴持戒行。淨潔身心。

所得功德。無量無邊。不墮輪迴。往生蓮界。並得壽命長延。清淨無畏。於道德功脩。悉皆成就。所有地獄之內。苦趣之中。皆有聞聲救苦之靈感。

音徹獄破保法章

⿰口妙閃哆叶跢

手印　（兩手合掌。各二指直立朝天。分開。左二指屈。右二指並大指捏住袈裟頭。右手打出去。提起齊頂上。舌與頭貼噓嚕二字於袈裟上。）

此章乃如來願一切衆生。盡出苦海。悉登道岸。發大誓願。顯大神通。地獄不空。誓不成佛。故此章有不思議功德。無量之效果。所有虔誠誦念者。得生佛國。速證菩提。凡於幽陰地獄之中。受苦衆魂。仗此功德。均得超生。悉脫苦趣。雖極重罪業。亦得拔罪往生也。

音徹破獄玉步章

⿰口妙哪日曉瑟

手印　（兩手成拳。拳心向天。右二指扣左二指。右小指扣左小指。各大指直立朝天。成兩佛定心印。）

此章能除十惡重罪。能除累劫寃仇。並治一切病苦。兼消一切禍殃。諸多魔障。盡皆消滅。如能虔心脩持。依法誦念。速獲無量功德。廣大利益。得諸佛之保障。有衆聖以扶持。保安迎祥。除災解厄。身心清泰。得無量壽。

音徹拯挽玉速章

吵閃嗶祿畢

手印（兩手合掌散開。拍掌。右手搭於左手背上。右小指扣左無名指。餘指散開。成蓮花印。）

此章能拔地獄之苦。能度幽冥之災。不墮沉淪。立登道岸。凡有衆生。不脩善道。造成十惡大罪。墮諸地獄中受苦者。有此祕乘妙法。令一切重罪。悉皆解脫。如有發菩提心者。誠心誦念。卽得佛光加庇。攝出苦海。超登道岸。於行持者。速得蓮華果位。

音徹破獄攝苦靈感章

吵閃玉寶昇

手印（兩手合掌散開。又合攏。右小指扣左小指。右大指扣左大指。餘指散開。結成金蓮華印。）

此章能令橫禍消散。凶災化滅。如能誠心誦念。卽得佛光攤照。保障行持之人。所有諸大罪惡。一切寃怨。速令消滅。所有一切官事口舌。凶災橫禍。水火刀兵。瘟疫疾病。種種苦厄災殃之事。悉令消散無餘。並獲一切吉祥。以護其身。此法甚有靈感。

音徹破獄速成章

吵閃咈博唎

手印（兩手合掌散開。平伸。掌心向天。右二指扣左二指。右小指扣左小指。各中指並無名指屈。向內一挽。成印。）

此章能利樂幽冥。超拔苦海。不轉胎藏。不受沉淪。三世寃親。一切靈魂。悉脫苦惱。超

生樂國。如能虔誠誦念。依法行持者。十重惡罪消滅。五色祥光護身。所有幽冥之中一切亡靈。三代宗親。九族靈魂。盡得拔度。往生諸佛國土。於自己身中。速證最上菩提。

破獄拔苦玉蓮章

⿰口妙發（叫）啐啐闍

手印　兩手成拳。拳心朝天。右二指扣左二指。右小指扣左小指。往內翻出。口念吽嚩吒　。成收一切惡鬼印。

此章能救世間一切苦難。如有遭諸刀杖枷鎖牢獄之苦。犯一切刑法。囚禁拘留。罪滿無期。出苦無日。寃債難消。施救無術者。須虔心修持。依法誦念。不稍間斷。至心懺悔。不久即得佛光加被。遣其善人。從中救護。脫離苦難。異常應驗。

音徹破獄保法章

⿰口妙閃哾明吽

手印　兩手平伸。掌心朝天。右中指扣左二指。右無名指扣左無名指。左中指直立。兩大指搭左無名指。即成印。

此章能救地獄之苦。如人造成諸大惡業。長受一切重罪。致遭地獄之苦。墮於沉淪。難以超昇。今此祕法。善能拯救。速得諸佛放光映照。如能誠心誦念。依法行持。於地獄中遍現金蓮。一切罪人。悉得清涼。頓脫苦趣。並得拔度超生。往登佛國矣。

持誦儀規

真言行者。每日定時依法持誦。先須行金剛正坐…坐法…以右脚壓左脚䏶上。「骨硬未能照行者免」只須至誠恭敬。如對諸佛菩薩聖衆然。一心持誦。作方便隨意坐亦得。其次手結大三昧印…結印法…二手仰掌展舒。右手背加左掌心。二大拇指甲相著。安臍輪下。此印能滅一切狂亂妄念。雜染浮思。…寂坐片時。澄定身心。方入淨法界三昧…淨法界三昧作觀法…行者想自身頂上。有一梵書𑖨𑖽字。此字徧放祥光。如夜光珠。亦如滿月。又其次結金剛拳印…結印法…以左手大拇指捻無名指根第一節。餘四指握大拇指作拳。此印能除內外障染。成就一切功德。右手持數珠。口誦淨法界真言 唵囕梵文𑖨𑖽此淨法界囕字。若想若誦。能令身口意三業。悉皆清淨。一切罪障。悉得消除。能令人成就一切勝事。隨所在處。悉得清淨。衣服不淨。便成淨衣。身不澡浴。便如澡浴。若用水作淨。不名真淨。用此法界心囕字淨之。卽名究竟清淨。靈丹一粒。點鐵成金。真言一字。變染令淨。真言同法界。無量衆罪除。一切觸穢處。誦此成清淨。初發心修習者。可免作觀想。僅結金剛拳印。持此淨法界真言二十一遍。卽得繼續持誦密藏全要中所需要之某卷某某章真言。

密藏精要全集卷四（諸天鬼神一切菩薩）部

密藏法師 覺 覽：相文譯

中國佛學院圖書館

明途玉輪章

隸（帶）折羅吽亶（普）吧琨吽（總）忐吧珮

手印 兩手背合。右手在上。右小指搭左無名指。右二指扣左中指。右大指搭右無名指。左大指搭左二指。右中指朝天。結成玉輪印。

此章能令行持之人。驅除魔障。調伏鬼神。自性清淨。無諸欲念。得安穩利樂。氣質清爽。穢濁不染。惡業盡消。苦厄悉除。虔誠誦念依法行持。速得一切殊勝功德。能令妙相莊嚴。聲音清奇。心如滿月。光明遍照。所有諸大魔障。不得侵害自身。獲益無窮。

明途徹玉章

隸折羅囡圂啥吽

手印 兩手背合。右二指扣左二指。右中指扣左中指。各大指搭各無名指。結成光明普照玉印。

此章能除一切煩惱。消一切災厄。能與一切有情作大保障。成就無限之利益。獲有無量之功德。如有發普救心者。虔誠懇禱。志心持誦。即得諸佛大放光明。照映行人。立消貪

嗔。速得一切智慧。屏除一切雜念。不致撓亂身心。所有一切善緣。皆能成就。

明途法光章

隸折羅哂咽波吽

手印（兩手背合。右無名指扣左小指。右二指扣左中指。右大指搭右中指。左大指搭左二指。結成法光印。）

此章能令行持之人。速得佛法光明。得入廣大法輪。凡有虔心向道。志願求佛者。宜於淨處誦念。善心堅固。即得一切利益。所有一切罪業。一切寃怨。悉能消除。不受苦厄。速得智慧。增長利益。財源充裕。衣食豐盈。求謀一切。謚皆如意。所獲功德無量矣。

明途妙諦章

隸折羅唵嘛吧哩

手印（兩手合掌。左大指搭左無名指。並左小指。右大指搭右無名指。幷右小指。各中指二指直立。如劍形成印。）

此章能清淨身心。不被塵垢所染。不被障礙所著。令性地光明。皎潔清輝。容易成就一切功德。一切佛果。所有魔障侵凌。災患擾亂者。速宜修持此法。立能清淨身心受無限樂。得見諸大菩薩。在於空中。現一切妙相。於行持人。有大功德。得無限佳趣。却病延年。雖老猶壯。白髮轉青。返老還童。效驗奇特。

明途護身章

隸折羅檀達呬（信）

手印

（兩手合掌。各中指無名指小指並屈。入掌心。兩二指微立。兩大指屈。搭兩中指側。即結成印。）

此章能令行持之人。速得廣大智慧。徹明佛法。得明心見性之功。有立身成佛之效。如有專心好道。志誠求佛者。須發大菩提心。依法誦念。即得安穩利樂。消除煩惱。速生清涼。得諸佛光明擁照其身。所修諸法。無不成就。則功修並進。道德兼隆。

明途拔苦章

隸折羅喇嚧幸

手印

（兩手合掌。朝內相义。開。各二指直伸。兩中指鈎各二指上節。二大指直立。向心。成印。）

此章能拔累劫罪業。能消一切魔障。能增無量福果。能成一切功德。不墮三途之苦。免除六道之輪。虔心誦念。速得玉輪光明。照徹三途。拔出四生。所求一切功德。盡皆如願。仗茲光明之路。速往極樂之邦。於修此法者得益甚多。解厄之要法也。

明途祕法章

隸折羅固折波

手印

（兩手平伸。右手押左手內相义爲拳。左右各大指直立。向天。舉往頂上散開。成印。）

此章能掀天揭地。移山倒海。在閻浮提內有大威神。增大法力。於幽冥之中。能拔一切孤

魂。能救地獄之內一切餓鬼。普得超生。均皆脫化。縱具十惡重罪。亦得速往佛都。能令地獄盡空。極樂同享。於行持之人。得隨佛光以證果。仗妙諦以生天。

明途降伏章

隸折羅時吽咩

手印（兩手平伸。右手押左手相叉爲拳。左大指屈搭右二指頭節。右大指直立。成印。）

此章能驅逐一切惡魔。能降伏一切邪精。能增延壽命。能成就吉祥。如有虔心誦念。久不怠惰者。得身心清泰。體質康强。精神健爽。有返老還童之功。長生不老之效。所有一切災殃苦厄。疾病禍患。悉能避除。一切邪魔。均能調伏。

明途玉輦章

隸折羅亶發周提

手印（兩手平伸。右手押左手內相叉。右大指屈入掌心。搭左二指頭節。左大指直立。成金剛印。）

此章能得諸佛放大光明。現玉車寶輦以示於行持人之前。得其修身捷要之法。求佛祕乘之道。如能虔心誦念。依法行持。速獲無量功德。增進廣大利益。能令累劫冤罪。十惡五逆。頓然消滅。一切苦厄災障。頃刻解除。所求一切功德。盡皆如願。

明途救苦章

隸折羅嗶怛波羅

手印　兩手成拳。左小指扣右小指。各二指直立。手心向內。兩大指微伸 。口此咒併念吽字三遍。即結成印。

此章能拔幽冥之苦。能救地獄之災。凡是一切孤魂滯魄。莫由超昇。永墮沉淪之中。長受痛苦。呻吟不已。懺悔何及。欲求超生之路。無有拔度之門。有此祕乘之妙法。速生效驗。功德頗宏。虔心誦念之時。於受罪衆生。均獲淸涼。化地獄爲樂土。使黑暗爲明途。

明途化凶章

隸折羅都覃波

手印　兩手成拳相對。各二指直立。兩大指屈入掌心。搭各中指並無名指及小指卽結成印。

此章能擁護行人。速成正果。立除災殃。所有前世罪業。累刧寃愆。一切罪惡。均能隨聲消滅。今生怨仇。悉得冰消。不復爲害。常得吉慶。或千祥而雲集。有百福以駢臻。凶曜並化。吉星咸臨。增長命而享千秋。賜禎祥以光百祿。於誦念者。速證菩提。

明途除穢章

隸折羅咽咽波吽嚩吽

手印　兩手合掌。各無名指相叉。各大指搭各小指甲上。兩中指直立。兩二指皆屈。成印。

此章能令行持之人。修習諸法。均皆成就。得精進無礙光明大道。直達玉都之境。不爲魔

障所撓。苦厄所侵。得有玉葉風輪。行如風送。快樂安穩。利益無限。得佛菩薩之加庇。凡是一切魔障災殃。疾病苦難。均得消散。一切吉祥。盡能如意而獲。

明途解寃章

隸折羅艾波幸

手印

兩手合掌。各小指相叉。入掌中直。二中指頭相著。二頭指屈。在中指背上。結成解穢印。

此章能保障行持之人。清淨身心。解除煩惱。無苦厄之纏害。有利樂以護身。如能虔心誦念。依法行持。除災解厄。脫罪消愆。登正軌而超三界。入明途以免四生。不逢惡災。俾得善道。不墮輪迴。永獲蓮花化生。

跨鶴乘鸞章

吽唋嚩吧

手印

兩手平伸。仰掌心於上。右二指扣左二指。右中指無名指小指皆屈。右大指搭左中指。

此章能度一切亡靈。往生西方佛土之中。衆生造諸惡業。墮於苦海。無由出離。深可悲憫。今有此祕密妙法。如能虔心誦念。即能拔出多生罪垢累世寃業。所受一切苦惱。頓生清涼。往生淨土。

跨鶴禮佛章

吽唵讀嘛

手印 左手掌伸出。右二指扣左小指。右中指扣左二指。右大指及無名指。搭於左手背上。右大指。搭右無名指。成跨鶴印。

此章能滅十惡五逆一切重罪。拔幽冥之苦。救地獄之難。使造業衆生。捷得超度。如有發心廣濟。普利幽冥者。誠心誦念此法。精勤不怠。凡在地獄中受苦者。盡能往生於極樂世界。於行持之人獲大功德。後得跨鶴昇天。直至佛前。

跨鶴登極樂章

吽吒（音你）禰咽

手印 兩手成拳。平肘打出去。收回安於心。單將左拳打出去。成降伏大印。

此章能滅累劫寃業。得以現生成佛。所有一切寃仇怨敵。惡魔邪鬼。諸多障礙。悉得消除。不墮三途之苦。免脫四生之輪。性根清淨。智慧明徹。蓮華化生。乘鶴直達西方極樂世界。

跨鶴保法章

吽抹嚕你

手印 兩手合掌。右手抓米。入左掌中。右無名指挑喥嚕二字於米上。右手打出去。成解穢印。

此章能令行持之人。清淨自在。隨願往生。不受輪迴之苦。得享現身成道之樂。有不思議

之功德。能除往劫一切寃業重罪。能消今生一切災厄苦難。捨報之日。卽得跨鶴直往十方淨土。

跨鶴玉都章

吽咱你嘛拏

手印（兩手成拳。各二指直立相搭。各中指放開搖動。成風火。二印。）

此章能令人壽命增長。富貴吉祥之事。皆得現前。於行持人有無限饒益。所謀盡得如意。一切所需。悉令充足。若人志誠誦念此法者。卽得消滅罪業。解脫一切障礙。速得成就一切善緣。命終之後。往生極樂世界。

攝遣一切佛菩薩幷部多妙法章

㗇毘嚧吽吽吽

手印（兩手掌內向。小指扣小指。各中指無名指屈。各大指搭各中指。及無名指甲上。各二指直立。結成諸佛印。）

此章有遣雲布雨之能。有拯災拔苦之功。如雨暘不時。水旱不均。五穀不熟。萬民受苦。於此祕法。只須虔心修持。依法誦念。如久旱不雨。卽得甘霖下降。如久雨不晴。卽得日光照臨。得四時休徵。雨暘時若。五穀賴以成熟。萬民藉以資生。所求無不感應。

卽入樂界正心如意章

咈怛婆吽

手印　兩手平伸。右中指扣左中指。右小指扣左小指。各二指伸。無名指屈。各大指搭各無名指。成諸天印。

此章能令行持之人。速入玉都極樂之境。至心持誦者。即有諸佛菩薩臨身保護。令一切部多神王。頓生敬仰。衆神扶持。所有累劫罪障。一切災厄。均得消滅。於行持人增長福德。發啓智慧。得延年益壽。財帛充裕。

速卽登極祕玉章

咈怛婆吽囀叮

手印　兩手拍響散開。各無名指安於心。成開心印。

此章能令行持之人。神清氣爽。體質康强。有白髮轉青之功。有返老還童之效。虔心誦念至三七之日。自覺心無塵垢。精神旺盛。至七七之日。自然百疾不生。氣血旺盛充足。康寧强健。功效顯著。

三海玉佛章

咍（佗比吽）怛莒（恆古那）

手印　兩手背台。無名指扣無名指。中指扣中指。二指扣二指。左大指翻上。搭右手心。各小指直立朝天。成玉佛印。

此章能護持行人。遊行各處。自在無礙。一切善神擁護。不受魔障之擾。所有山溪之間。

一切邪祟。立能摧殘。增福延壽。所有祈求。無不感應。種種善緣。悉能如意成就。

降伏部多玉靈章

吽唎波羅噠怛

手印　兩手平伸。右小指同無名指扣左小指。左無名指立。右大指押左中指。右中指直立。右二指扣左二指。成印。

此章能延長壽命。增益功德。種種利樂之事。無不速成。凡有虔心修持者。須每夜默念八百遍。至五夜或七夜。即有部多女。同諸天眷屬。擁護其身。來於面前。令行者歡喜。一切善願。圓滿成就。

降伏部多成就章

吽唎波羅叶（夕）**吐**（貸）

手印　兩手平仰。各二指及各無名指皆屈。入掌心中成印。

此章能得部多女。速爲成就一切利樂吉祥之事。均得如意而獲。無有一切煩惱障礙。若有修持者。須於每夜分中寂靜正念。每誦八百遍。如是三日至七日。即有部多女速來供奉。如同眷屬。一切所需。如意而獲。

降伏部多保身章

吽明波羅噠露

手印（兩手平仰。各二指相交。復如鈎形。成印。）

此章能得壽命延長。福德增長。能除一切寃家。能解一切怨敵。不爲災害。欲求一切吉祥之事。須於淨處誠心修持。依法誦念。即有部多女速來獻花問訊。隨心所求。必能滿願。如求富貴功名衣食金帛。一切富饒。均能如意而獲。

降伏部多速臨章

吽明波羅嚂啥

手印（兩手合掌。各指相叉作拳。放開二小指。成印。）

此章乃部多女之心呪也。所求皆應。無爲不成。有閗即臨。有時刻護衛之效力。如能誠心修持。依法虔誦。必獲無量功德。一切善緣。速得成就。無有缺乏。如欲降伏一切邪魔精怪毒物等類。悉生效驗。治病保安。均能奏功。行持者得大利益。

降伏部多除惡章

吽明波羅哇

手印（兩手合掌分開。左手作拳。舒開中指直立。成印。）

此章乃如來憫念修法之人。恐被惡魔所擾。受部多天女之侵凌。難於成就佛果者。示此祕

法。能調伏一切部多神王。如有魔障所撓。鬼王所侵。急誦此法。於作害諸鬼魔障。及諸天女等。速令降伏退避。行持者。自得安穩。此爲除魔之要法。

部多卽臨護身章

吽唄波羅彌（你）尾（去）

手印　左手作拳舒開。頭指並中指。以中指復屈一節。成印。

此章能令部多天女及諸鬼神悉皆敬仰。永爲保障。誦念此法時。一切被伏部多神王。得受甘露之水。均得安穩。故悉皆敬愛。能護持行人。所求一切吉祥之事。均得如意而獲。滿行持人一切勝願。此法亦能救一切生命。解一切苦難。

降伏部多擁護章

吽唄波羅嘐唎

手印　兩手平仰。以各大拇指捻各二指。成印。

此章能令行持之人利益身心。財帛富裕。衣食豐盈。均得部多神王及諸天女等隨時保護。如能發心誦念。卽得利益。一切所求。均得如願。一切所需。悉令充足。無有缺乏之。

部多天女愛護章

吽呥波羅底叶

手印（兩手成拳。以右手舒開二指。及無名指。復以無名指微屈。成印。）

此章能得一切天人敬仰。有諸天龍女恭敬擁護。獲益無窮。所得功德。無量無邊。發心修此法者。虔誠恭敬。懇切誦念。卽得諸天女等。悉來保護。所求一切富貴功名者。卽得祿享千鍾。名震四海。非常靈感。

降伏部多祕法章

吽呥波羅部林

手印（右手作拳如舞勢。復用左手作拳。舒開二指。及中指。各大指捏無名指。幷小指。卽成印。）

此章能總攝一切部多主。所求諸事。速得成就。如有發願修持誠心誦念者。卽得一切富貴吉祥。有一切部多及諸眷屬悉來親近愛護。成就一切。無不感應。行者常得天女送供。珍寶物品。如意而獲。應用不窮。

降伏部多玉極章

吽呥波羅嚧吉

手印（兩手平掌伸出。往上一舉。安於頂上。卽結成印。）

此章能降伏一切天龍八部。能鎭攝一切邪精鬼怪。悉令傾誠皈向。並能遣使。承辦一切。

所願皆得。無求不應。如有虔心誦念者。卽得部多天女等速來現前。成就一切勝事。於行持人得無量功德。求增吉慶。獲諸利樂。

降伏部多速成章

吽明波羅嚛唱（金）

手印　兩手合掌。由懷向虛空擲散。成印。

此章能致一切部多。能伏一切惡魔。令諸行持之人。身心清泰。禮質康强。得一切安樂。獲無限利益。消一切煩惱。得無量功德。所有往劫之中一切罪業。現生魔障。悉令解脫。所求一切吉祥之事。無不速爲成就。均皆如意而獲。脩此法者。速證菩提。

降伏部多光明章

吽明波羅哩嘟

手印　兩手成拳相合。各二指放開。各無名指相扣。成印。

此章能令人富饒豐裕。光榮身心。於行持之人得種種樂趣。有不可思議之妙力。得無量無邊之福果。每於靜夜默誦此法至八千遍。依此作法至七七期滿。不令間斷。卽有部多女前來問訊。恭敬歡喜。恆爲侍者。滿行持之人一切勝願。

紫光照大千攝苦玉法章

呼若波

唻噠波

手印

兩手背合。右掌心朝上。左掌心朝下。左無名指押右中指。成十字形。右中指押左中指。成十字形。右二指彎曲平右中指中節。右無名指小指屈平左二指下節。左大指搭右無名指甲。右大指捏右二指作圈成印。

此章乃如來悲念衆生惡業難除。沉淪莫挽。佛留此章。以救苦危。使具有善根者開懺悔之門。出沉淪之苦。凡欲滅除累劫罪過。超登道岸者。速宜誠心誦念。依法行持。即有諸佛降臨。放大光明。照於大千世界。使一切衆生。皆離苦趣。共享清涼。

紫光攝苦玉蓮章

唻嚁怛

手印

兩手背合。右無名指扣左小指。右二指扣左中指。右大指搭右中指。左大指搭左二指。成印。

此章能令持誦之人。增長智慧。發明性根。悟徹諸品經中玄義。克修祕乘妙法。得諸佛加庇。獲一切功德。有紫色祥光照映。透徹大千世界。得仗佛光而能明心見性。速得成就七寶蓮華。擁護其身。凡有一切魔障。悉不侵擾。行持之人。並證菩提。

紫光照映護身章

呼若波

唰囉嚤

手印

兩手平伸。中指扣中指。二指扣二指。右大指搭右二指。左大指直立。成印。

此章能免刀杖槍彈之災。能避兵匪蹂躪之苦。凡遇有兵戈之處。陣戰之區。誠心誦念此

法。得佛光照映。無有恐怖。並得安穩。所有一切凶器刀杖戈矛。及種種武具等。均不能傷害其身。得以化凶爲吉。行者諸佛護身。並於險中轉得利益。成其吉祥。

紫光拯救水險法章

咞　唆　呿

手印　兩手平伸。左手心朝天。右手心朝下。右二指扣左無名指。右中指扣左二指。右大指由左手心挨左大指。成印。

此章能止狂波猛浪。遇洪水巨灘。能保船舟之險。令人行船過渡。無危險之處。得平安之慶。若遇翻江倒海。猛浪滔天。狂波大作。船舟將覆。毋用驚惶。只須正心靜念稱誦此法。立得風平浪息。速保安穩。大有功效。

紫光驅魔極玉章

咞（呼若波）　吤（都遮）　哻

手印　兩手成拳。右小指扣左小指。各二指中指及無名指。均皆直立。各大指屈如鈎形。即結成印。

此章能於旅程中作大保障。無兵匪之害。無賊盜所侵。免一切危險。得一切安樂。所到之處。均得吉祥。無諸障礙。如至窮鄉僻地。飲食斷絕。水火不濟。只須誠心誦念此章。頃有善人送出水火及食物等件。不受苦厄。

紫光照映解寃章

唏　咉　嚩

手印　兩手合掌。右無名指扣左中指。右小指扣左小指。左無名指及中指直立。右二指中指立。各大指屈入掌心。成印。

此章能鎭攝凶惡之人。悔過自新。頓生善念。敬仰善人。發現天良。不敢作惡。得轉禍爲福也。斯乃佛光之威力。祕法之感應。若有善良之人。遭惡徒詐害。拘囚贖財。陷生命於險境者。誠心誦念。速令惡人頓生敬仰。於行持人大有效益。

紫光照映保定章

唏　嗶　咭

手印　兩手背合。右無名指扣左小指。右小指扣左中指。兩大指微屈。其餘各指皆直立向天。即成印。

此章能解除寃怨。降伏兇徒。凡有與人不和。挾嫉懷恨。結成難分難解之仇。遂致今生來世。循環相報。於此祕乘。善能解釋一切寃仇。能消一切怨敵。於仇對之間。頓生敬仰。自然親愛。不生攻訐殘害之心。此法甚靈驗。

紫光攜苦成吉章

唏（呼若波）　嘍　嚏（怛打緊）

手印　兩手合掌。右無名指扣左無名指。右小指搭右二指。餘指微屈。兩大指向外。成印。

此章乃如來放大光明。遍照大千世界。拔衆生之苦厄。救羣黎之災殃。如有善根堅固。性

心誠懇。至心誦念者。能消三世之罪業。能除累世之寃愆。凡一切魔障。皆不敢侵害。有諸佛菩薩降臨加庇。以及百神之扶持。所求一切皆得如意。無有阻滯。

紫光照映保障國土章

嘶　怛　啖

手印（兩手合掌。錯開。右掌心朝天。左掌心朝下。右無名指扣左無名指。餘指皆屈。往內一翻。左大指向前。成印。）

此章有護國安民之神力。寧靜邊疆。消除禍亂。文英武烈。君正臣忠。父慈子孝。兄友弟恭。太和元氣。充滿全國。讚揚愛戴。起於四鄰。干戈永息。寰海清平。風雨利調。萬民樂業。感應之速。無與比倫。

八大菩薩徹步章

囉　囀　噠　怛　吽

手印（兩手平伸。無名指扣無名指。二指扣二指。兩中指平伸。直出相挨。兩大指環勁。成印。）

此章能令行持之人。徹明祕乘。覺悟性根。直超佛果。無障無礙。得一切利樂清淨。如能虔心誦念。依法行持。卽有八部聖衆。於虛空中現其妙身。加庇行持之人。苦厄盡消。吉祥立至。求謀諸事。悉得成就。無有缺乏。

阿羅含等降伏諸魔護身章

酟（姑）鉢娜（娑）、酟鉢娜、骨嚩囉、骨嚩囉、吽吽吽、娑發吒、

手印　兩手平伸。右二指扣左中指。右中指幷無名指。搭於左中指背。右無名指扣左二指。右大指搭右二指頭。右小指屈於掌心。左大指搭左無名指。成印。

此章能得一切諸大菩薩護身。所有一切邪精惡魔。不敢侵凌其身。如有誦念持行不怠者。卽有阿羅漢及諸大菩薩。加庇於持誦之人。速令淸淨。煩惱盡除。苦危悉消。所求一切功德。皆能如意而獲。大有靈感。

天神護身章

嚕發娜（拿）拏（烁）

手印　兩手合掌。各小指及無名指相叉。各二指直立。各中指搭於二指背。兩二指並立。成護身印。

此章乃天神護行持人。有廣大神通。能避一切怨仇。及一切毒物。悉不爲害。至誠持誦者。如遇危難。至心誦念之時。卽有諸天神王降臨護身。行持之人。永保康寧。常增吉慶。所求一切。速得成就。

天神威力護身章

鑁（嚩）發（抖）拏（烁）

手印　兩手合掌。右無名指扣左無名指。各小指直立。各二指搭於中指背。兩大指分立。成印。

此章能得天神之威力。擁護行持之人。解脫一切苦厄。消除一切災難。諸般魔障。不得侵凌。一切祈求。虔誠誦念此法。速得天神降臨。顯大威力。善爲保護。成就一切功德。於行持人。得無上之勝福。

天赤護身章

嚩抳怛噠嚧

手印　兩手合掌。小指扣小指。無名指扣無名指。各二指搭各中指中節。兩大指分開。微屈。成印。

此章能避一切惡人。能解一切災難。得一切天王等衆擁護其身。於行持之人。能獲一切殊勝利益。如遇強軍惡匪。及奸人詐害者。誦念此章。立能驅逐馳散。更得善人出首。匡救保送。離於險道。不致戕身耗財。甚驗。

天王護身章

嚩發嚩嘟

手印　兩手合掌。各大指屈入掌心。成印。

此章能得諸天王及諸菩薩現身擁護。行持之人。成就廣大功德。得獲廣大利益。能護無量佛果。得證最上菩提。消滅累劫罪業。免除一切災殃。能令貧者致富。能速轉禍爲福。非常靈效。

菩薩金光深密章

嗶嚕囉嚩暗

手印

兩手合掌。小指扣小指。無名指屈於內。中指扣中指。用力扣緊。往內翻出。成佛彩照身印。

此章能除一切魔障。消一切罪業。凡諸障礙災難苦厄。均能解脫。不得侵害。如有誠心誦念依法行持者。速令成就一切功德。得殊勝之利益。所謀一切。皆得遂心。令災害不侵。吉祥立至。此乃菩薩大放金光。諸邪伏藏。

如意陞玉章

婆嚽婆嚽嚖嚕踴

手印

兩手合掌。小指與二指相叉。中指扣中指。各二指屈如鈎。兩大指直立。成印。

此章能令行持人法力增進。得踴躍以向前。功脩並展。獲如意而陞高。欲達玉都。須發菩提。如能發願脩持。朝夕於斯。久長如是。則果位必成。道岸可登。免輪迴之苦。遂超生之願。疾病潛消。精神倍進。修持此法。感應神速。

天女幷羅達婆等護身章

娜發嘟噠拏

手印

兩手合掌。左手掌平伸齊心。右手成拳。入於左掌心中。右二指直立。成入水保身印。

此章乃天女等護身。能令行持之人功德廣大。所求如願而得。所作必能成就。衣服飲食。及諸供養。玉液瓊漿。香花鮮果。均得現前。天女護身。永作保障。所求一切。無不如意。

天女金童護身章

咕挐發吽

手印　兩手合掌。向外相叉。左押右。虛其掌。即成大印。

此章得有天女金童擁護其身，能令行持之人。不被一切魔障所侵撓。凡志誠誦念。依法行持者。能驅瘟除邪。降妖捉怪。一切邪精鬼魅。悉皆皈仰。所有一切惡鬼神煞。凶災橫禍。盡能伏調掃除。常得天女護身。頤靈。

證尊等正覺章

頡喇

手印　兩手背合。無名指扣無名指。二指扣二指。兩大指搭各中指。小指直立。皆搖動。

此章能令行持之人。增長廣大智慧。發明性根。功脩並進。法力無邊。得證正覺。成無上菩提果位。超入上品妙乘。赴七寶蓮池。前世累劫一切冤業。悉令消滅。現生得有無量無邊之功德。能獲恒沙之福利。清淨自證。佛果立成。

福俊章

呬（恰）噶（卡）啞（丫）响（黑）

手印　兩手合掌。左掌心朝天。右掌心朝下。右二指扣左二指。中指扣中指。無名指扣無名指。大指挨大指。成印。

此章能致人福德日增。道慧時明。能開啓一切性根。能增長一切福利。如有人發心誦念。精誠行持者。速得一切如意之事。所求一切善緣。無不立即成就。並能增長壽命。却病延年。袪瘟除邪。解厄消災。身心清泰。生大功效。

催吉避魘章（均於每月朔望誦）

嘞⿰口明⿰口豊

手印　兩手平仰。右二指扣左二指。右中指無名指小指皆屈。右大指搭左中指。即結成印。

此章能令人速獲一切吉祥。能捕捉一切邪精。誠袪瘟之要法。除魔之祕旨也。如有人虔誠叩懇。每於朔望之日誦念。終日不怠。即於本地宅舍之間。得以門楣光輝。所得吉祥之事。盡能隨願而獲。一切兇災惡曜。悉得化解。不受侵凌。

催吉速玉保法章

噌噠噸

手印　兩手背合。右中指扣左中指。二指扣二指。各大指搭各無名指。小指直立。成印。

此章能袪除惡疾瘟疫災病等患難。令行持之人。永無苦厄所侵。不被惡魔撓害。能避凶災惡禍。能除奇究橫事。及一切寒症瘟疫流行於各處偶令染著者。或致霍亂暴卒。人事不醒。於此法中。速有起死回生之功。有挽災拔苦之能。甚有效驗。

催吉降福章

嚓　咏　吵

手印　兩手背合。右小指扣左小指。右二指扣左二指。各中指大指無名指皆立。成二佛印。

此章能化凶爲吉。轉禍爲福。效驗甚多。只須每於朔望日誠心誦念。獲無量福。消災除禍。於行持者千祥雲集。百福駢臻。永免一切患難。解脫一切苦厄。功效迅速。感應甚神。

吉祥保身無礙章

嚧（[illegible]）**⿰口寺　嚩**（你）

手印　兩手背合。右二指扣左二指。兩中指兩大指均搭於兩無名指。成吉祥印。

此章能得一切吉祥之神。保護其身。行持之人。仗此呪力。消災集福。無災殃之擾及。有吉慶以加臨。得利樂之無涯。受安寧之保障。諸病不生。克享遐齡。所有一切凶災。一切苦惱。概行滅跡。凡是不吉慶之事。悉皆遠散。一切善願。如意成就。

催吉避魔法昇章

咪咩喵

手印　兩手合掌。中指小指各相叉屈。無名指及二指各併立。結成乾坤印。

此章能消一切寃業。能增一切福利。凡有信心堅固。不生妄念者。只須每逢朔望之期。終日誦念不怠。即能消滅罪過。解除災難。拔一切苦厄。成就一切吉祥。增長利樂。永獲康泰。一切善事。悉得如意。所求一切饒益。皆得充足。

催吉乘車請佛章

呼（受）**嚧㗩**（之）

手印　兩手背合。無名指扣無名指。二指扣二指。兩大指搭各中指。各小指環動招搖。成乘車請佛印。

此章能驅逐邪魔。速得吉祥。俾諸邪遠遯。吉祥立至。宜於每月朔望虔心誦念。立獲利益。如有一切凶災惡禍。官事口舌。疾病苦厄。橫事災難。以及邪魔妖怪。撓害於人者。誦此悉得避免。所求一切利益喜樂諸事。立即降臨。

獨明雨徹章

閦（初）**鞞**（皮）**拔**（帕）**囉**（経）**筏**（扒）

手印　兩手背合。左小指搭右無名指。右二指扣左中指。右大指搭右無名指。左大指搭左二指。右中指直立朝天。成印。

此章能增長智慧。能斷除雜念。如有行持誦念者。卽得自身淸淨。性地光輝。心如皓月。志似淸雲。一切經律之義。無不精通徹曉。一切妙法。悉能悟解。所有前因後果一切罪福之事。均能覺悟自證。所有一切功德。皆能豫卜先知。於行持者。速得成就如是智光。

獨明甘露章

閦鞞拔啞哆

手印　兩手成拳。右小指扣左小指。兩大指如鈎。成印。

此章能降伏諸天魔王。能消除災殃禍患。所有一切邪魔外道。悉能摧殘。不致爲害。一切以異術擾人者。均不能近身作害。如有發心誦念依法行持者。立致平安。並得一切吉祥之事。

徹明雨露玉定章

閦鞞唬叉挐（探）

手印　兩手合掌。小指扣小指。各大指揩各無名指。各二指中指並立。成印。

此章能降伏山精鬼怪毒物之類。如有人虔心誦念依法行持者。卽能免諸毒害。脫離危險。一切惡毒。均不得近身爲害。如於山谷幽僻之處。深林險阻之地。每有妖孽作祟。或揚塵撒沙。或拋磚飛石。恐怖於人者。行此祕法。立能降伏。

遣一切護法神章

咽咽啵吣

手印　兩手背合。左小指搭左無名指。右二指扣左中指。右大指搭右無名指 。 左大指搭左二指。右中指朝天。成印。

此章能於世間作大保障。以廣大功德。救濟羣黎。以成善道。如欲承辦此種功德者。當於佛前發願。志誠敬禮。虔心誦念此祕密法章。卽能遣請一切善神菩薩降臨。擁護其身。令行持人所願功德財物糧食金帛珠玉等事。悉能如意而得也。

諸神保身法光章

啍噗哪吽

手印　兩手合掌。左無名指扣右無名指 。 左中指扣右二指。右大指二指抱左中指頭。成定光佛印。

此章能得佛菩薩臨身。卽遣發一切善神護助。行持之人。得大利益。速證無上菩提。如有虔心誦念依法行持者。卽得智慧開發。壽命延長。金帛充裕。喜慶吉祥之事。隨時加臨。使行持之人。永獲利益。

諸神擁護吉成章

哎（若）吒（査）撥摻（叠）

手印　兩手平仰。右無名指扣左無名指 。 右中指扣左二指。右小指扣左小指。成佛發法陞印。

此章能拯災拔苦。救難扶危。如有人誠心誦念。依法行持無有懈怠者。即得廣大妙法。欲辦何種善緣之事。隨心發願。請諸佛菩薩。速即降臨保障。成就所願。無有缺乏。凡是所求金帛珠玉衣服飲食。悉令充足。

遣請一切護法靈感章

嗹咀囉吽嚕

手印（兩手合掌散開。復成拳。左右各二指直立。成金剛鞭印。）

此章能令行持之人。任至何處。皆有一切利樂之事。均得安穩。並有種種吉祥臨身。常作擁護。並得隨心所求。無不即生感應。如有魔障作怪。發心遣請。即有一切菩薩及善神等臨身護法。但宜虔心行持。極有靈感。

璧蓮玉唬昇嘣章

閃（金）噼（必）喇蓮博菩吽

手印（兩手背合。左小指搭左無名指。右二指扣左中指。右大指搭右無名指。左大指搭左二指。右中指朝天。）

此章能避山林虎豹之難。能免幽谷豺狼之擾。能除水火之災殃。能免強暴之禍害。有虔心誦念依法行持。雖入諸厄境。立避危機。得享安樂。如欲辦一切善緣功德之事。至心祈請。即有護法善神。降臨加庇。立即成就矣。

璧蓮昇極玉都章

閃（傘）嗽祓（易）禰（你）斡都啐吽

手印　兩手合掌。各大指搭各無名指。小指扣小指。各二指中指並立。即結成印。

此章能令行持之人。直入佛都。速生蓮界。聞諸妙法。參諸祕典。立成正覺。速證菩提。所有前世罪業。現生苦惱。悉得解脫。超生脫死。不墮三途之苦。不轉六道之輪。清淨自在。現生卽得蓮華化生。永於佛前供養。行持者立地成佛。

速成蓮華護體章

闍（含）㗘（博）羅林提波吽

手印　兩手背合。右小指扣左小指。右二指扣左中指。右大指搭右中指。右無名指立。左大指搭左無名指。

此章能令行持之人。得無量功德。能廣度衆生脫離苦海。得登道岸。不墮苦趣。往生極樂。如欲成此大功德者。只須誠心誦念。常無懈怠。卽得妙法精進。祕乘靈通。於自身之中。得佛光照映。明徹無礙。所有三代宗親。盡皆超度。

成就菩提法昇章

門（殷）嗟啵宓（密）哪（娑）提吽

手印　兩手掌向內。右小指扣左小指。各中指無名指屈。各大指搭各中指。及無名指甲上。各二指直立。

此章能成就一切善根。增長一切智慧。如有誠心誦念。依法行持不懈怠者。即有諸菩薩放光照映。於行持者速獲無量功德。永得清淨安樂。利益光輝。不受胎臟之生。得就蓮華之位。但宜嚴守規約。精潔戒行。廣修善事。即能收效。

供養諸佛雲慧章

閦（初）唆（俊）發（列）囉（擎）咻（你）吽（哄）

手印　兩手合掌。小指扣小指。無名指扣無名指。二指扣二指。中指各立。成保蓮印。

此章乃是諸佛菩薩成就行持之人。速登極樂蓮池。頓超寂光聖域。並能拔苦救難。消災解厄。祈福迎祥。滅寃除罪。立收清淨之功。速證菩提之果。並能承辦一切善緣之事。決得成就。無有缺乏。虔誦祕章。即有諸大神王。速臨以護其法。

遣救一切苦厄復生豫報章

吽（吽發嘲咭）吐嚕（呑）

手印　兩手背合。左小指扣右無名指。右二指扣左中指。右大指搭右無名指。左大指搭左二指。右中指朝天。

此章能救世間一切苦難之事。凡在危急之際。患難之中。虔心稱誦此法。立得諸佛菩薩。及護法神王降臨。擁護其身。所有一切凶災惡禍苦厄急難。及諸罪障煩惱。速爲消散。不復爲害。行持之人。功德無涯。

除苦拔災密玉章

⿰⿱口⿱口口牛（吽登喇堵） ⿰口⿱癶吅（判查） ⿰口⿱巴口（把那）

手印

（兩手背合。小指扣小指。無名指扣無名指。二指扣二指。兩中指兩大指各立。成除密玉印。）

此章能拯災拔苦。救難扶危。凡一切急難危險之事。悉得消散。如有志誠誦念依法行持者。永享平安勝福。在行住往來之處。均得利益。有遇險得安。起死回生之力。誠爲保安祕乘。救世良方。

救護生命速成章

⿰⿱口⿱口口牛 咉 ⿰口習

手印

（兩手背合。右無名指扣左無名指。右二指扣左二指。右大指搭右中指。左大指搭左小指。右小指立。左中指下垂。）

此章能救護一切生靈之性命。能拔度一切牲畜之靈魂。並有制止妄殺凶暴之威力。於行持之人。正心誠意。發大悲心。行普度願。虔誦行持。一切受害靈魂。立能超度往生。或遇捕網飛禽魚蝦之事。誦之立能救護。全其生命。行持之人。獲無量功德。

救荒扶困玉極章

⿰⿱口⿱口口牛（吽登嘚塔） ⿰口丬十（吽） 吽（班）

手印

（兩手背合。左掌心向下。右掌心向上。左無名指押右中指。成十字形。右中指押左中指。成十字形。左二指彎屈。平右中指中節。右無名指小指彎屈。平左二指二節。左大指搭左無名指甲。右大指捏右二指。）

此章能濟困扶危。拯飢救荒。廣濟羣黎。令其不遭飢饉之苦。得免凍餒之憂。如有人能發此大菩提心。行此大悲願力者。急於如是祕密寶章。虔心誦念。依法行持。得無量功德。廣大利益。如遇絕糧乏食荒災旱潦之際。誦念行持。決有無量功效。

拔度幽冥登極章

（吽發明諸）吽　呢（昜）　嗚（丑）

手印　兩手背合。左小指扣右無名指。二指扣二指。左大指搭無名指。左中指直立。向天。成印。

此章能於諸大地獄中。救拔一切痛苦。使諸受罪鬼魂。得免熱惱。頓生清涼。速出迷津。超登道岸。永出四生之輪迴。得免六道之苦趣。災殃不現。禍患潛消。於誦念之人。速證最上菩提。往生極樂世界。廣獲功德。普利衆生。所求一切。無不應驗神速。

解厄延福祕玉章

吽　嗶　吣（發）

手印　兩手背合。小指扣小指。中指扣中指。二指扣二指。各大指搭各無名指。即結成召祿神印。

此章能除病苦。解罪障。脫離一切凶事。更無魔障所能侵害。行持之人。常有吉祥之事隨附其身。能致壽命延長。智慧增進。康寧永享。吉慶來集。既却自身之病。能療他人之疾。立起沉疴。特生偉效。於行持者有大功德。

挽救苦獄化蓮章

咩（吽發嘛堵）唅嗞（博判）

手印　兩手合掌。各中指屈緬各二指，無名指屈緬小指。左右手合。手心相對。無名指甲挨緊。各大指搭無名指。

此章能解寃孽苦累。官非刑杖。能救牢獄枷械。如有虔心誦念依法行持。永無凶橫災殃之事。所得侵害。如被囚禁拘押。不及施救。只須每日將此法淨心行持。定有救星降臨施治。指日可脫離羅網。所有一切祈求。無不感應如響。

成就一切衆生圓滿如意章

拔七（乂）呢也吽吧

手印　兩手背合。左小指搭左無名指。右二指扣左中指。右大指搭右無名指。左大指搭左二指。右中指朝天。即結成印。

此章令人於刹那之頃。遊歷十方諸佛國淨土。得見金色寶殿。及諸聖品。並見諸佛妙相。飫聞法語圓音。或親承授記。得大智慧。成等正覺。如欲成此功德者。須於淨室中供佛聖像。獻鮮華果。嚴淨身心。虔誠誦念。依法行持不懈怠者。速得成就圓滿功德。

成就衆生速登極樂章

拔托嘟光馬鳴吽

手印　兩手背合。左無名指扣右無名指。右中指扣左二指。餘指散開。往內翻出。兩大指直立向天。成成就衆生印。

此章能令行持人速爲成就一切善緣。解脫生死。除却苦趣。行人當發大誓願。速普提心。至誠懺悔。敬禮諸佛。孝行並進。屏除殺盜妄淫。嚴淨身心。虔誠誦念。每於靜夜時。得有祥光透露。卽能自在游行諸佛淨土。得睹莊嚴妙相。及聞一切法語。

菩提速成法昇章

拔使嚧唧娑

手印（左手掌心朝天。右手掌心覆下。右中指扣左無名指。右無名指扣左二指。右大指搭右二指。左大指搭左中指。）

此章能令行持之人。所求必遂。所作必成。滿其一切勝願。無有缺乏。如有求己身清淨利益安樂者。宜淨心誠誦。永無災障苦厄。疾病愁煩。及凶災橫禍官事口舌等不祥之事。並得福壽康寧。富貴壽考。財帛豐盈。安享五福。

成就衆生功德圓滿章

拔托的吽賀

手印（兩手合掌。端身正坐。左手朝天。平伸齊肚臍。右手單掌齊心。結成圓滿報身佛印。）

此章能令行持人所辦一切功德。悉得滿願。無有缺乏。如有發心普救萬民。拯濟衆生出離苦海。卽登道岸。如能依法行持。卽得諸佛菩薩。放光擁護。速得成就圓滿如是功德。所有受苦衆生。盡得拔度超昇。清淨無礙。往生諸佛國土。

圓滿衆生成佛玉定章

拔托嚩怛囉

手印　兩手合掌分開。無名指扣無名指。各二指及中指挽成圈。成圓滿報身佛印。

此章乃與行持之人。增延壽命。消除魔障。感應頗速。功德甚大。如有脩是祕法者。得享長生而了生死。較諸坐習清脩。採藥煉丹希求長生者。相去遠矣。此爲成佛祕章。修身要決。願成就如此法力者。幸勿忽視。精勤修持爲要。

證上乘祕法章

拔槃暗嫛查

手印　兩手背合。小指扣小指。右二指扣左中指。右大指指右中指。左大指搭左無名指。即成盤威印。

此章能令行持之人。得無上菩提之果。證入等正覺。功效神速。立能成就無量功德。凡有志清脩之人。淨心脩持。而爲衆生求福利者。不但功德立成。道果隨至矣。如能專心修持。嚴守戒法。大能早生蓮界。速證菩提。

速證菩提圓滿章

拔托金嗧翰查

手印　兩手背合。右二指扣左中指。兩手錯開。右手心朝天。大指無名指小指平伸。中指直立。左手覆下。左大指搭無名指。成印。

此章能免疾病之累。得享安寧之樂。如能虔誠誦念。於自身克受清淨之利樂。於世界能作普濟之慈航。凡有求治病者。須於病人患處。加持數遍。卽能立見奇功。

成就蓮華如意章

拔托嚕嗟波羅

手印（兩手掌合。小指無名指相义。中指扣中指。各二指屈如鈎。兩大指直立。卽成如意寶印。）

此章能令人得妙語音聲。相好端嚴。及隱身自在。如有誠心誦念依法行持。速得諸佛護持。祥光映照。並得一切聖藥寶品。金玉珠寶等物。隨時護持。不致缺乏。所有自身求諸康寧。及一切利益之事。無不如意成就。持誦此者獲廣大功德。

圓滿玉盧波福章

（圓邊的）**哺時喇也嘍**

手印（兩手背合。右小指扣左小指。右二指扣左中指。右中指扣左無名指。右掌心朝天。左掌心覆下。左大指搭左二指。右大指屈入掌心。右無名指直立向天成印。）

此章能令行持之人得受無限利益。凡世出世間一切所求皆能如意而獲。滿行人之願。衣食用具藥品財用等等。悉得饒裕。充足無缺。如求壽命延長。卽得福壽齊增。求子嗣者。卽得佳兒。凡有所求。無不感應如響。

圓滿功德如意章

（圓滿的）嘛咀嗶吧羅

手印 右手掖左手背。左手由懷叉過。右手背合。左二指扣右中指。左掌心朝天。右掌心覆下。將左右各指散開。成印。

此章能令行持之人。祕法成就。功德圓滿。得受一切勝福。普獲一切利益。不入苦惱之境。往生極樂之邦。如有發大菩提心。修持此祕乘妙法者。功行速得圓滿。即獲一切福果。如求世福。富貴功名。康强壽考。消災解厄。祈福迎祥 一切悉得如意。

除災解厄速靈章

（圓滿的）嘛嘔定咘哆

手印 兩手背合。左掌心朝天。右掌心覆下。左二指扣右中指。右二指扣大指。兩手各指皆屈。成印。

此章能解身中痛苦。疾病災厄。並能消滅累世怨愆。今生罪業。如有人患諸冤業魔障纏綿不休。或頭目腰背。患一切惡瘡險症。手足惡毒瘡瘍。暴疫狂亂瘋癲。病人自殘其體。種種凶災。此皆惡業所致。有患如是之類。急虔誦此法。立能解除。

圓滿功德成就章

（圓滿的）嘛啣斡嚕也

手印 兩手背合。左掌心朝天。右掌心覆下。左二指扣右中指。左中指扣右無名指，右大指搭右二指。左大指搭左無名指。成印。

此章能致行持人誠懇精勤。功德圓滿。獲諸勝利。智慧增長。心性明徹。或於夜靜中禪定

時。得見諸佛菩薩一切莊嚴妙相。所有自己功行果位。自然知覺了解。於此之時。更能降伏一切邪魔鬼怪妖孽凶煞。立收效驗。

圓滿功德玉極章

（周達的）嘛囉嚕吧（平）

手印（兩手合掌。左掌心朝天。右掌心覆下。左二指扣右中指。左無名指扣右中指。右二指搭左大指。各指散開。）

此章令專心好佛志誠脩身者。成就圓滿功德。速收效驗。於此法中。只須虔誠誦念七七之期。乃至百日不懈怠者。得自心清淨。知覺常明。即能慧光透徹於九霄。身體騰空於雲漢。如有祥雲升浮之狀。清涼快樂。其自在功德若此。

圓滿菩提法昇章

（周達的）嘛咀呻溡婆

手印（兩手背台。左掌心朝天。右掌心覆下。左二指扣右中指。右無名指扣左中指。左小指扣右小指。右大指搭右二指。左無名指直立向天。左大指屈入掌心。成印。）

此章能成菩提果位。能脫苦海迷津。超越三界。解脫四生。所習一切祕法。速能成就功德。須逐天誦念。於朦朧中得見佛光莊嚴妙相。入火有救。入水無礙。任至何處。得大自在。

智慧如意圓滿章

喃𣳾喇婆羅

手印（兩手合掌。小指扣小指。左掌心朝天。右掌心覆下。左大指搭左中指。成印。）

此章能令行持人得大智慧。性根清淨。瑩徹光輝。得覩諸佛妙相。圓滿一切功德。每於靜時或夜間。慧光頓明。得乘獅子白馬白象等。游行自在。凡出世間一切事務。無不通曉。一切所求。悉能如意。

圓滿靈應章

（阿邊的）喃噠喇吽初

手印（兩手背合。小指扣小指。中指扣中指。二指扣二指。各大指搭各無名指。結成召祿印。）

此章能滅五逆十惡一切重罪。能除累劫今生一切冤怨。能療一切瘡瘍。能治一切病患。凡是種種苦厄。悉得安樂。皆能拯救。得免災患之憂。得享平安之慶。如有誠心修持者。立能成等正覺。速證無上菩提。獲利無窮。得功德無量。

圓滿玉畢保蓮章

（姑）呫囉咀哆葉那

手印（兩手合掌。各中指屈緘各二指。各無名指屈緘小指。左右手合相對。無名指挺緊。各大指捏無名指。成印。）

此章能除貪嗔癡愛。能祛鬼邪妖氛。以利行人而使修持。務使有志學佛者得精進之功修。

無魔障之擾害。此法速得成就。立成道果。所求一切勝利之事。均得如意圓滿。不能復受世間生老病死等苦患。

圓滿護身法定章

酟囉那嗟吧

手印　兩手合掌。分開。無名指扣無名指。各二指扣中指。

此章能除一切魔障。能救一切苦厄。如有誠心脩持依法誦念者。只須身心清淨。志願精誠。即能守護自身。所有諸般惡魔鬼怪妖氛凶氣。悉不敢侵凌擾害。常誦不怠。能令全家清泰。常增吉祥。永無災殃。

成就金蓮玉昇章

酟囉拔嚕拏（採）

手印　兩手背合。小指扣小指。右二指扣左中指。右大指搭右中指。左大指搭左無名指。錯開。右掌心朝上。左掌心覆下。成印。

此章能令行持之人。常受擁護。成就功德。得金蓮華護體。得大辯才。具清淨無礙智慧聰明。能冸諸大惡業。能增諸福利。於行持人誦念之聲有所聞者。皆得滅罪脫苦。如有發大誓願。專心脩持。速得成就一切功德。得如意圓滿。

圓滿功德極玉章

酟囉嚩呾哇啷

手印（兩手背合。右二指扣左中指。兩手錯開。右手心朝天。大指無名指小指平伸。中指直立。左手心覆下。成印。）

此章乃拔苦消災之祕典。解寃救劫之精要。如有虔心脩持依法誦念。於行持者獲大利益。得殊勝功德。身心常得清淨。永保康寧。所有累劫之中一切重罪。悉能消除。一切寃仇敵對。苦厄災難。種種魔障。皆能解脫。不得爲害。有大效驗。

速入蓮池福俊章

酟囉啶哪㖡

手印（兩手背合。右二指扣左中指。右中指扣左無名指。右手心朝天。左掌心覆下。右大指搭右無名指。左大指搭左二指。）

此章能得菩提之果位。速入蓮池海會上乘之地。於行持之人。在所住處。皆有無量諸佛菩薩現身。得睹無上莊嚴妙相。並有天龍八部衆神王等隨行。擁護其前。咸集會中。證明功德。成其果位。度諸苦厄。如有求諸勝利之事。均速爲成就。

勝部伏魔章

嚬禰（你）癹

手印（兩手平伸。右二指扣左二指。右中指無名指及小指背屈。右大指搭左中指。結成伏魔印。）

此章能除一切鬼怪妖魔。能有一切善神擁護。一切障礙不能侵害。凡是脩習祕典。誦念諸

章。均無擾亂之處。深得不安之處。得身心安穩。屏絕雜念。不得亂其心志。並得免其苦厄災難。病患禍殃。一切橫事。不得近身。

伏魔無礙章

噸彌發吽賀

手印　兩手合掌。中指人指相叉。屈。無名指二指各並立。成乾坤印。

此章能降伏一切天魔。悉令畏怖。不得爲害。於衆生等。皆生敬仰。如有發長遠心。發菩行願。誠心誦念。依法行持者。得廣大功德。如諸天魔王鬼神等衆。作殃害人。致使衆生受一切苦惱。此法之功效神速。如有求此功德者。如願速成。

諸神妙護章

喽怛嚩唆哩（利）吧

手印　兩手成拳。各二指直立朝天。兩大指搭各中指。並無名指。右小指扣左小指。成印。

此章能令人財源富厚。金帛充足。智慧增進。善根發動。壽命延長。福德光輝。並能消災解厄。拔苦脫罪。種種災難均不著身。如能虔誠持誦。得身體清泰。光明無畏。常有一切善神護持。隨所發願。無不成就。所辦各事。盡獲如意。

菩薩玉定章

酟醯（希）怛囉、嚕婆（撲）拏嚧噠嘪囉、手印（兩手平伸。無名指扣無名指。二指扣二指。兩中指直出相挾。兩大指搖動。卽結成印。）

此章能消滅一切重罪。能成就一切功德。解脫生死之輪迴。出離無量之苦海。如能虔心誦念。定成佛果。若求自身清淨。便得安穩利樂。若求智慧聰明。便得廣大辯才。若求富貴功名。則得名成利就。行持之人。凡有所求。皆得速爲成就。

如意玉步章

嘘（希）酟（古）嚕（六）、哹哪（樂）拏（揲）、怛㩘（你）賀（吽）哆、捨釤（山）叶（夕）發（判）、手印（兩手合掌。小指並無名指相叉。中指扣中指。各二指屈如鈎。兩大指直立。）

此章能令誦念之人。得智慧聰明。性地光輝。心性明徹。得淸淨無礙。免除一切煩惱。如行持不怠。功德愈增。得有長壽康强之樂。富貴吉祥之事。金銀充足。財帛豐裕。無不盡獲饒益。絲毫不缺。現生立成佛果。永獲福庥。大有靈感。

徹明定海成玉章

滴（帝）咯（金非）抳（欽竹）、蘇咱吧、劣他（拖）嘿咩打手印（兩手合掌。拍響。散開。各無名指搭於手心。成開心印。）

叵叵匜匜、嗊嘛捨吽、

此章能得自性清淨。無煩惱之處。有精進之功。所有一切惡魔障礙。十惡五逆。一切重罪。盡得消滅。乃至證無上菩提。不生惡道。能每日至心持誦者。卽於此生中。定得一切法平等性。卽證無上菩提。欲求立身成佛者。急須脩持。有大效驗。

降伏天魔章

唵怛達那挐（採）、怛婆賀、

手印（右手心向下。左手心向上。速成拳。左手背搭於右手背。中指扣中指。向前一挽。成印。）

此章能驅散凶魔惡孽邪怪妖精之爲害於人者。速宜虔誠脩此祕法。但須專心靜寂。誦念不息。行持不亂。至七七之日。卽得密乘妙旨。所有累劫一切惡業。盡皆消散。一切魔障。悉皆消除。或皆供服。任爾役使。所辦一切。無不感應如響。

伏魔除礙祕法章

唵怛達那吽哆嘍賀

手印（兩手合掌。右二指扣左中指。右中指搭左中指面。右無名指扣左二指。右大指搭右二指頭。右小指屈於掌心。左大指搭左無名指。結成印。）

此章能解一切魔障。能除一切妖怪。無凶災之擾亂。有吉祥以降臨。誠心誦念。依法行持。卽得安樂清淨。福壽康寧。永增吉慶。行持者獲利無窮。如四時八節之內。有逆氣上升。染著其身者。一誦此法。速能解救。

降伏妖魔成正章

唵怛達那枳帝婆賀

手印（兩手合掌錯開。各二指與各中指相挾。成劍訣形。各大指掐各無名指並小指。成降伏妖魔印。）

此章能令人清淨安樂。無災殃禍患之處。有平安吉慶之庥。誠心誦念。依法行持。此時諸天魔王臨會皈向。悉來擁護行持之人。一切所願。無不如意而獲。一切病苦災厄。横禍凶煞。悉皆馳散。不能爲害。

降伏天魔保身章

唵怛達那吒囉婆賀

手印（左手掌平伸齊心。右手成拳。入於左掌心中。右二指直立。成入水保身印。）

此章能降伏一切天魔。不致興災爲患。傾誠護持。虔心誦念依法行持者。凡是一切諸天魔王。盡皆俯首皈向。前來扶助。行人所發善願。均皆如意而獲。不復有何種障礙。擾亂其身。於修持之人。所獲功德。廣大無涯。

即登樂王章

唵吒嚧河吉帝

手印（兩手背合。二指扣二指。小指扣小指。各大指掐各無名指。結成玉蓮登極印。）

此章能解一切寃怨仇敵。多生惡業罪障。悉得消除。一切苦惱愁煩。盡得解散。誠敬行持。依法誦念。即得清淨利益。往生於極樂世界。成就神速。

即入佛國玉俊章

唵吽吒吒嚫湧

手印（兩手平伸。掌心向天。小指扣小指。各無名指屈。中指扣中指。大指挾大指。搭於中指上。兩二指捐入大指內。）

此章能消滅諸苦。能增長利益。即得佛光加庇。往生諸佛國聖境。受其妙法。得其祕典。必須嚴自鎮定。心不散亂。爲求佛之要旨。成就最易。超度不難。求此功德者。戒除妄言邪行。貪嗔癡愛酒葷等事。所求諸法。立生效驗。

即入樂界靈祕章

唵喥波喧啵賀

手印（兩手背合。右小指扣左小指。右中指扣左中指。向心一挽。兩大指直立向前。結成印。）

此章能令行持之人即入佛國。速赴蓮邦。身無煩惱。心得安樂。心中一切妄想雜念。悉皆拔除。其行持者得身心清泰。正念虔誠寂心誦念之時。即有諸佛降臨。使行持之人。即時超生佛土。

極枉發吒玉成章

唵啵嚧唎達

手印 兩手平伸。無名指扣無名指。二指扣二指。兩中指平伸。直出相挨。兩大指環動。

此章能令行持之人。消滅多生罪業。成就現世福果。虔心誦念依法行持者。即得超入西方極樂世界。永免塵凡之苦。欲達佛都。應念即至。無何障礙。一切因果。盡能了悟。一切苦厄。悉皆解脫。

天仙護身章

喥嚕呼囉

手印 兩手合掌。中指小指各相叉屈。無名指二指各皆並立。即結成乾坤印。

此章能祛除惡魔。降伏妖邪。能消一切凶災惡禍。病苦痾瘍。不得侵害。虔誠誦念。靜心行持。得增延壽命。徹明性根。且得最大之保障。無邊之護持。自身清淨。無有障礙。脩行易成。道心益進。大有功效。

菩薩除魔章

蘇嚧吹嚩

手印 兩手背合。小指扣小指。右二指扣左中指。右掌心朝天。右中指直立。右大指屈、右無名指伸。成印。

此章令行持之人。身心清泰。體質安舒。福慧並進。解多劫之寃業。集現生之福慶。依法

行持。虔誠誦念。必得一切菩薩聖衆。降臨擁護。行持之人。萬罪俱消。諸緣如意。一切魔王。均皆俯首。

曼陀禮法章

嚏唎吧

手印（兩手合掌。左掌心朝天。右掌心覆下。右小指扣左二指。右二指扣左小指。各大指搭各無名指。並中指。成印。）

此章能令行持之人。脩習一切妙法。易於成就。得諸曼陀羅皈敬恭禮。至尊至重。所求出世間一切善緣功德。爲人消災拔苦。解厄脫難。求諸利益者。即得速爲成就。均皆如意。富貴功名。金帛珠玉。以及出世間法中諸聖品等類。悉皆如意而獲。

諸神護身章

啞挐吐

手印（左手平伸。掌心向天。齊肚臍。右手平掌。二指與中指皆屈。成諸佛禮拜印。）

此章能令行持之人。福慧增長。功德易成。得諸神護身。於行住間均得安穩。無有恐怖。如遇惡魔爲祟。邪精作擾。以及山嵐障氣。四時瘟疫。均皆平息。不得爲害。誠心修持者。獲無量功德。

諸天護身章

唵哆嗟怛挐

手印　兩手合掌。左掌心朝下。右掌心朝上。二指扣二指。中指扣中指。各小指並無名指相扣。各大指搭各無名指。成印。

此章能除魔消災。滅罪除苦。祈福延壽。保安迎祥。增進功德。利益身心。如有誠心脩持依法誦念。即得諸天衆善神等。擁護其身。所有累劫惡業。千生罪過。一切寃仇怨敵。橫禍凶災。疾病苦厄。解脫無餘。行持者。得無量福澤。聞最上妙法。

成就部多章

囉嗟嗡

手印　兩手背合。右無名指扣左無名指。右小指扣左小指。右中指扣左中指。餘指微屈。

此章能發明智慧。開化愚頑。化惡人爲善良。轉奸邪成忠實。一切强徒。悉皆敬仰。一切苦厄。盡行解除。善能克伏惡人。制止奸詭。以護善良。並能救一切貧困。災患潛消。福慧頻臨。常得一切部多神王。護持其身。所求利益。無不成就。

婆羅護身章

嚩咓儀娑

手印　兩手掌平伸齊心。右手成拳。入於左掌心中。右二指直立。成入水保身印。

此章能拔一切苦。能救一切難。轉災殃爲福利。化凶禍爲吉祥。誠心誦念。依法行持。即

得一切利益。宿業盡消。善願克遂。凶星惡曜。病苦災厄。種種患難。永不侵凌。獲大安樂。應驗神速。

匡正除邪法昇章

發拏哞

手印　兩手背合。左二指扣右二指。右中指扣左無名指。左中指直立向天。右大指搭左小指。左大指搭左無名指。

此章能除邪輔正。除暴安良。具救世之神力。爲拔苦之妙方。此章善能鎭定身心。無暴戾之舉動。有慈良之性情。得人人皈正。個個服從。使天下之人。均成正道。不生惡業。盡成淳良之輩。咸爲忠孝之人。如能虔誠誦念。一切勝願。悉得如意。

諸神護身如意章

阿啞發達乂

手印　兩手合掌。各大指搭各中指。並無名指。小指微屈。散如松花。各二指合扣。成萬佛臨凡印。

此章能有諸神護身。所求一切。均能如願而獲。虔誠行持者。先須戒除貪妄之念。以淨其心。誦至七日。不令間斷。卽生大效。一切極惡重罪。自然消滅。一切祈求勝願。自然成就。一切苦厄災難。立卽消除。

玉淨定護章

釋唎嗖婆囉尼葉吽

手印（右手平伸。掌心向下。右二指扣左小指。右小指扣左二指。左大指搭左無名指。右大指搭右無名指。）

此章能救牢獄之災。刑杖之苦。一切煩惱。悉能解脫。官非爭訟。悉能調和。寃仇怨敵。悉得解除。又能消除罪惡。滅却愁煩。一切凶災惡病。悉能調治。如有求諸吉利之事。宜速脩此法。立收神效。

天女保身章

嘩嗟唎發吒

手印（兩手合掌。右掌心錯下。右中指按左掌心中。左中指按右掌心中。成召龍女擁護印。）

此章能隱身藏形。人不得見。惟能見於他人。若遇怨家債主欲妨害。强暴惡人來侵凌。欲致之於牢獄刀杖。追其性命者。當於淨處隱藏終日誦念。致令精熟。即靈感異常。若遇大難大敵之時。默念數遍。即有天女速臨。現身擁護。無人得見。大有功效。

天羅定身玉步章

叶嚕拖嗟咱

手印（兩手合掌分開。無名指扣無名指。各二指中指小指皆屈。成敕龍王印。）

此章能得諸天善神。隨時降臨保護。能驅除一切邪魔。能降伏一切妖怪。能拔出一切苦

厄。能消除一切重罪。凡欲成就最上功德者。急宜虔誠脩持。常時誦念。於自己身心。自然清淨。得大安穩。增延福壽。獲諸利益。如有邪魔惡鬼。擾害作祟。立能驅除。大有效驗。

徹明玉成章

嚖呧嘇禰嗓

手印（兩手合掌。各中指小指各相叉屈。各無名指及二指皆並立。即結成印。）

此章能除一切惡業重罪。一切先靈。所造五逆十惡重罪。身壞命終。墮諸惡道中。受苦萬狀。誦此祕法。得令亡人速脫苦厄。於苦趣道中。即得光明大路。熱惱盡除。清涼立至。方便往生於西方極樂世界。

伏魔成吉章

呧兀（凶科）哿襧吽

手印（兩手平仰。右二指扣左二指。右中指無名指小指皆屈。右大指搭左中指。成伏魔印。）

此章能令人轉禍成祥。化凶爲吉。不令災難所撓。亦不受一切魔王所侵凌。如有發心誦念者。得免除一切凶災惡禍。刀杖牢獄。爭訟口舌。凡諸凶險之事。悉皆退散。不敢爲害。如有惡魔作祟。立能除滅。感應神速。靈驗無比。

虎徹玉升章

唎喇耶嚧

手印

兩手平伸。右二指及中指。與左二指中指扣結。各大指搭各無名指頭。各小指皆屈。即結成印。

此章有降龍伏虎之能。有驅邪逐魔之功。如能虔誠誦念依法行持。得以永保康寧。常增福利。毒蛇餓虎一切兇惡之物。悉不爲害。於誦念時。令生怖畏。盡行奔馳。一切邪魔鬼祟。亦復如是。均皆藏形斂迹。大有神效。

救苦如意章

唎嗟波啼

手印

左掌心朝下。右手成拳。右小指扣左無名指。右拳搭於左手背上。口念此咒阿彌陀佛成印。

此章能消滅一切惡業。能救拔一切苦趣。發心誦持。得無量功德。成無上菩提自身清淨。徹明祕奧。功德易進。福利倍增。利益無窮。永得富饒充足。如有在地獄中受苦者。得如來顯大神通。盡能超拔。不受地獄之苦。

驅邪逐魔保身章

囀發嚕

手印

左手掌心向下。右手成拳。右小指扣左無名指。右拳搭左手背上。口念此咒阿彌陀佛。右小指微放鬆。扣左無名指一東。左無名指屈。左二指中指大指平伸。右拳搭於左掌心中。齊心成陽彌陀印。

此章能破一切惡毒。爲害於人不易施救者。此法有大威力。立能解救。悶絕欲死者。亦得

慶再生。所有猛獸虎狼猿猴毒蛇種種惡物咬傷。疼痛難堪。無法療治者。此章均能解救。立得安全。

玉雲蔓徹章

嚓哪啅哼

手印　依準提印全指不動。各二指搭於中指背。兩相換動。成召請諸佛印。

此章能立解重罪。拔盡苦厄。虔誠誦念淨心脩持者。得無限之利益。莫大之功德。所有累劫重罪。一切苦厄。盡皆消滅。悉能拔濟。或墮四生之內。或轉六道之中。或有亡魂在地獄受苦。此法均能超度。悉令往生蓮界。行人以此功德。證無上菩提。

善極步玉章

嚧（文直）嚹（幸雖）嚹（密米咩）

手印　依準提印。各中指拉立不動。諸指散開。成准提蓮華印。

此章能成就一切善事。得入諸佛聖境。超生七寶蓮池。人能依法行持誠心誦念。即有諸佛降臨。光明擁照。所有一切惡業罪障。悉皆消滅無餘。現生苦惱災難。一切魔障。立即解脫。並得一切福利。所有善願。皆得如意。

極樂玉峻章

吽丹彌陀佛、嚩怛囉嚕唦、哆嚧啼嗾唎莎訶

手印（先以右手握拳。右小指扣左無名指。爲陰彌陀印。隨揷入左掌中。爲陽彌陀印。）

此章能除一切煩惱。能消一切罪惡。如有信心堅固。虔誠誦念。依法行持。得西方阿彌陀佛現其金身。放光照映。加庇行持之人。立得自己身心清淨。煩惱盡除。災難盡滅。苦厄永消。障礙頓空。禎祥立至。後得往生佛國。

哏嘟章

祕（穸）璽嘘陀坒（比）

手印（依準提印。各中指竪立。向左邊一揮。左掌心朝右。右掌心朝左。兩大指將各二指無名指相換搭。口念此呪準提呪一句一打。）

此章能長壽命。利益安樂。虔誠誦念。卽得身心淸泰。無病苦之憂。有康寧之慶。能令神氣清爽。體質健强。求長生者。急宜脩持。速生效驗。有不老之奇功。爲長生之捷訣。並能致人富饒充足。所需一切。無有缺乏。悉得如意成就。

成就卜玉章

揭波發麻嗐嗐咃（究）

手印（兩手合掌分開。二小指背各扣結。成印。）

此章能成就一切功德。能消除一切魔障。虔誠誦念依法行持。大獲利益。所有累劫之中。

五逆十惡極大罪過。悉能解脫。災殃不至。禍患不生。所求一切。皆得如意成就。

曼都保身章

⿰口賣⿰口滴嚩囉挐

手印　依準提印。各中指相扣。左掌心朝右。右掌心朝左。各大指將各二指無名指互相換搭。口念此呪準提呪須要一字一搭。

此章能令行持之人。得無量之利益。獲廣大之功德。一切福祿康寧、聰明智慧。盡得扶助其身。並得四時清吉。八節平安。所有行住坐臥四威儀中。均得利樂安穩。如臨於惡軍強賊之處。水火盜賊之間。皆保清泰。不生怖畏。不受災殃。脩習此法。異常靈應。

曼陀如意章

啞⿰口扁嚩吧挐

手印　依準提印。中指扣中指。右掌心朝上。左掌心朝下。各大指搭各二指無名指。左右微將指一扯。結成準提移山印。

此章乃是曼陀羅擁護行持之人。所作必成。盡能如意。所求一切善緣。無不願發必遂。所有宿業罪障。疾病苦厄。災殃禍患。一切魔障。不敢侵凌其身。欲求脩持此祕乘功德者。當於淨處供奉諸佛。每日三時。誠心默念。三七之久。必然成就功德矣。

護身祠定章

唎咀嘔嗶嗡

手印　（作準提印。口念此呪準提呪念至唵字處。將左右諸指散開。隨意取物狀。乃還成準提印。結成移山倒海印。）

此章能令行持之人。速登道岸。永證菩提。得大智慧。成等正覺。並獲一切廣大利益。如有脩持誦念者。得一切諸佛菩薩放光照映。加庇其身。決得一切吉緣勝利之事。一切所求。悉能滿願。無何障礙。所脩一切祕法。均得圓滿功德。立證佛果。

喜福護身章

嗄唎畢嚕孕

手印　（兩手合掌錯開。左掌心朝天。右掌心覆下。右中指扣左中指。左二指扣右無名指。右大指及小指皆屈相對。左大指直立。左無名指搖動。結成召一切梵剎印。）

此章能令行持之人增福延壽。消除災厄。一切惡曜凶星。不得爲害。一切官非橫禍。皆得消除。虔誠誦念依法行持。即得吉神擁護。常有吉慶之事。隨身保衞。四時之內。晝夜之間。均得禎祥。永除疾苦。行持者得無量功德。

玉緣昇覺章

頡唎吽嘟嘛

手印　（兩手合掌。右手抓米入左掌中。右無名指書嗄嚕二字於米上。右手打出去。成解穢印。）

此章能令行持之人。諸緣如意。並覺悟因果。自識性根。速證菩提。超登彼岸。身心得以

清淨。行住自在安樂。無災害之擾。有福德之根。善心不退。道德常存。一切邪魔等類悉不敢近。

菩薩護身章

吽發嘟嚧嚨　手印（兩手平伸。無名指扣無名指。二指扣二指。兩中指平伸。直出相挨。兩大指環動。成召一切菩薩印。）

此章能除一切災障。能解一切苦厄。如有專心脩習真誠誦念者。有諸佛菩薩加庇其身。可令身心清泰。性根明徹。災病不生。禍患不逢。所行一切高山峻嶺凶灘惡水之處。山中惡獸毒物。水中蛟龍魚鼈。皆不敢為害。悉生敬仰。靈應無比。

如意玉步章

吽哼哏、娑博嚩（信）、咽嘟（採）挐密訶　手印（左手掌伸出。右二指扣左小指。右中指扣左二指。右大指及無名指搭於左手背上。左大指搭無名指。成騎龍跨鶴印。）

此章能令行持之人。所立一切善願。均能如意成就。不有絲毫阻撓。得無限之功德。凡欲求消滅累劫罪業。一切寃仇。盡得隨願消除。更有求諸佛果。入玉都之境。永遠脫離苦海者。即能直往西方極樂世界。得證佛果。永入蓮邦。

成就章

噈吽嚩

手印　兩手背合。右無名指扣左無名指。右中指扣左二指。餘指散開。往內翻出。兩大指直立。向前成成就印。

此章能令行持之人得大利益。得成就一切善事。誠心誦念。卽有諸佛菩薩顯大神通。護持行人。惡業罪障。悉能消除。一切苦厄。盡能解脫。欲脩一切廣大功德者。速脩此法。卽能如意成就。一切所需。饒富無缺。

見上如意章

嗡唵吠（嗒）

手印　兩手背合。各中指相扣。各大指搭各無名指。往內一翻。成登琉璃印。

此章能令行持之人。直超上品蓮座。得覩諸佛妙相一切祕法。均能如意參修。誠心誦念依法行持。自然心性明徹。邪念不生。妄想不動。煩惱盡除。功德悉成。行者靜心寂慮。觀一切妙相。參研佛法。速得深通祕要。成就無量。

聰明如意章

嚩噠發挐魯

手印　兩手合掌。拍響散開。各無名指安於心。成開心印。

此章能增長智慧。解除苦厄。開化愚蒙。得大聰明。誠心誦念依法行持。有諸佛加庇。得

以心地光明。普逗群機。開化一切。轉貪爲廉。轉暴爲仁。轉愚爲智。凡不識經義。無法可參者。可誦此法。速即開悟。

智徹如意章

嚖徹嗄拔㖾

手印　兩手背合。右中指扣左無名指。右二指扣左二指。右大指搭右無名指。左大指搭左中指。結成印。

此章能令行持之人。增長智慧。啓發性根。如有不知脩持。任意造作惡業者。作種種不善之事。致令惡業撓身。苦惱頻臨。災害迭至。性情迷昧。不易拯救。於此法中大開智慧。徹明性根。夙罪蠲消。諸緣如意。感應如響。

成蓮玉步章

循陞吐嗹嘹

手印　兩手合掌。錯開。右掌心朝外。左掌心朝內。二指扣二指。小指扣小指。各中指並無名指皆屈。成印。

此章能令行持之人。得入七寶金蓮華中。不受苦厄。得蓮華化生。不受母胎。如能虔誠誦持。使佛光明。隨意入諸佛淨土。若脩持精進。信心不退者。即得蓮華化生。立身成佛。功行未足。亦得往生淨土。

天女徹輪保身章

喥噠挪發查

手印

兩手合掌。右手心錯開。各中指按各掌心。各中指打各掌心。成請各海龍女取財寶印。

此章能令行持之人。登金色寶輪。光明閃灼。光輝耀目。行持者。一切勝妙境界悉得覩見。虔心誦念依法行持。卽有諸天龍女咸來擁護。隨時扶助。隨心所向。或有所求。於當夜中。天女等衆。悉來供奉。求取一切。金帛珍寶。均得充足。大生靈應。

叶天處中章

瑟鉢呢[illegible]吹

手印

兩手合掌錯開。無名指扣無名指。各二指中指小指皆屈。各大指相挨。成敕龍王印。

此章能得諸佛菩薩保護。卽能警覺一切。如來悉皆護佑。加持行者。以光明照觸。所有一切罪業。悉能消滅。行持之人。功德浩大。一切所需。不感缺乏。延長壽命。增益智慧。於諸災禍。悉數退除。所求勝利。決獲如願。

成就除魔章

[illegible]呥檀祿旦羅

手印

兩手合掌。錯開。各二指與中指相挨。卽成劍訣形。各大指搭各無名指。並小指。心中默念呪三遍。定心散開。掌心向外。卽結成斬龍印。

此章乃如來懇念脩行之人。令得清淨。成其道果。諸魔不能擾亂其心。於此祕法。善能驅

逐一切天魔外道。及諸邪鬼神。悉不侵害。如能虔誠誦念。魔障等悉皆消散。並智慧明徹。信心堅固。道德易成。菩提早證。

峻慈玉升章

咽嘎璽（潘）嚇（路）

手印（兩手合掌散開。各成拳。右手獨伸二指。右拳心朝外。左拳心挨心。結成打龍鞭印。）

此章能令持行之人。免除災橫病苦。及諸凶禍。一切苦厄。皆不能著身爲害。永得清淨。如有求此功德者。須虔心誦念。依法行持。卽得諸佛菩薩親臨授記。常得出家爲善知識。圓融性海。拔度人天。廣脩大德。爲人天之師。

玉步極蓮章

（井）嗶嚧吒嚩

手印（兩手成拳。右大指掐中指。并無名指。左大指掐左中指。左小指屈。右小指扣左無名指。各二指直立向前。成印。）

此章能利益一切衆生。頓超入地。如能虔誠誦念。一心懺悔。卽有諸佛菩薩。大放光明。照映行持之人。得成蓮華化生。不入父母胎藏。受持此法。速能成就一切善根。能除一切病苦魔障。增延壽命。富饒財帛。一切苦惱。不能著身。大有靈感。

極樂甫昇章

波嚧帝吽丹羅

手印 左掌心朝下。右手成拳。右小指扣左無名指。右拳搭於左手背上。口念此呪阿彌陀佛成陰彌陀印。

此章能拔一切苦厄。能消一切罪障。能救地獄之苦。能度一切亡靈。得往生西方極樂世界。凡發心誦念者。自身諸多苦惱。極大惡業。盡能解脫。在於三惡道中一切先亡。應時卽得光明。往生西方極樂世界。永離苦趣。

降魔如意章

拏（揉）囡叻（利）、哰嘟嘀嗟

手印 兩手成拳。拳心朝天。右二指扣左二指。右小指扣左小指。扣緊山懷翻出。口念此呪并吽嘟吒。成印。

此章能得一切天人敬仰。鬼神服從。發心誦念欲成此大功德。先須廣種善根。發菩提願。非懺悔往罪。堅持不退。脩習百日。其功卽成。不但自身無有災殃。且能救拔一切苦難中。人如遇邪魔作祟者。此法立能拯救。

諸神護身如意章

抳唎吽發嗟

手印 兩手平伸。掌心朝天。右二指扣左中指。右中指由左中指川過。扣左二指。扣緊。各中指搭各無名指。向外翻出。

此章能避一切苦難。能獲一切利益。若有人淨心行持。每於朝夕誠心誦念不間斷者。卽有

佛威力加護行持之人。如有一切怨家。惡人强暴。種種作害者。誠誦如是章句。卽有諸佛光照。咸生恐怖。危險自脫。

降伏保定章

嘛呢呧（怛古）摩

手印

兩手合掌散開。由內挽出。右掌心朝外。左掌心朝下。結成降魔印。

此章能降伏一切天魔外道。傍門邪術。不爲殃害。亦不能沾著其身。誦念此法。均皆破壞。無能得成。如不歸仰者。卽時頭目俱碎。不能再生。爲害於人。

寶蓮玉章

吽囉唆羅

手印

兩手合掌。各無名指。並二指朝內相叉。兩中指豎立向天。兩二指搭各中指背。各大指搭各無名指。成觀音印。

此章令行持之人消除罪業。免離塵垢。永無苦惱之處。常有吉祥來集。虔誠誦念依法行持。卽有諸佛菩薩現身加庇。保護行持之人。成其一切善緣。安樂淸淨。富貴饒裕。終身不乏。精進修持者。速得蓮花化生。

玉徹八部章

捺搽爾嚩哪

手印（兩手合掌分開。各成拳。各大指搭各中指頭。小指扣小指。各二指直立向天。成韋馱印。結時須稱念韋馱天尊聖號。）

此章能得天龍八部衆神王等隨身擁護。誦持之者。速得一切安樂。清淨無畏。增長智慧。利益身心。壽命延長。體質康泰。所求一切。諸得如意。。八部衆神。咸來擁護。

薩韋玉羅章

嘯嗽蕩咗嗵

手印（兩手合掌散開。由內挽出。兩掌心向外。各大指搭各中指。結成拈香召佛印。）

此章令行持之人增延福壽。利益身心。得諸佛菩薩咸乘寶蓮在於空中放大光明。慈光照映。行持之人得承廣大法力。獲無量功德。并獲一切安樂利益。饒裕充足。福慧頻增。吉祥立至。凡脩此法者。得消滅一切罪業。能除却一切魔障。

嘯玉成就章

阿呾嗦囉吧

手印（依舊提印。全指不動。各二指在於中指背。換搭。成召請諸佛印。）

此章能解除一切罪業。消滅一切魔障。所有苦惱災厄及諸凶禍。悉能祛逐。不致爲害。如能虔心脩持。依法誦念。立能清淨。利益安樂。所有口舌爭訟。均不成害。終爲吉祥。決

無何種障礙。永無苦厄所侵。

玉碧成就章

啞嚹嗙讀湧唅

此章能令行持之人。所作一切事務。盡能成就。如有虔心誦念依法行持。卽能增福延壽。災消厄解。能令清淨自在。皎潔光輝。無一塵所能染。永受光榮。命終之後。往生於諸佛國土。供養諸佛。成其正果。證無上菩提。但須志心懺悔。速得成就。

手印　兩手合掌散開。由內挽出。掌心朝外。左掌心平伸向天。齊心。左大指押右二指。結成阿彌陀印。

天女護身章

嘜捺吧摩噠

此章能解一切怨仇。能破一切魔軍。如有人誠心誦念。依法行持。卽有天女降臨。擁護其身。凡有一切寃怨。惡軍强賊。不得爲害。如有一切凶横惡人。作法欺害善良者。誦念此法。彼惡人等。卽生惡病。速被制服。

手印　兩手合掌平伸。兩掌心向天。各二指中指相扣。各大指相挨。各無名指并小指。屈於掌心中。

徹聾玉步章

嘜咀㖃羅

手印　兩手合掌錯開。左掌心朝上。右掌心覆下。右二指扣左中指。右中指扣左二指。成拈香印。

此章能有諸佛菩薩。跨乘寶輦。降臨保護。放大光明。照耀遍界 令彼行持之人。速成無量功德。得受最上祕法。如能誠心誦念依法行持。得身心清泰。步法輕捷。脩習此法者。先須立定善功。廣種福田。嚴持戒行。必得日行千里。往返隨心。甚有效驗。

母醯步廷採玉章

唒唏咕嘫

手印（兩手合掌。各無名指幷小指朝內相叉。兩中指挺立向天。兩二指搭各中指背。各大指搭各無名指。各二指在中指背上換搭動搖。成召請觀音印。）

此章能令行持之人。作爲遂心。所求必得。不愁缺乏。悉能成就。如有人虔誠誦念。依法行持者。得一切善緣之事。幷能增長壽命。消滅災殃。降伏百邪。更能預知一切吉凶禍福。善曉一切興衰成敗。必得善神現身相告。得諸吉凶之先兆。

伏魔成吉章

摩鼉（坦立光）車（舉）

手印（兩手平仰。右二指扣左二指。右中指無名指小指皆屈。右大指搭左中指。結成印。）

此章能成就一切吉祥。能降伏一切邪魔。如能虔誠誦念。依法行持者。得於四方五百由旬內。所有一切凶星惡曜諸鬼神等。及一切天魔外道。盡皆馳散。是行持人。永獲清淨。無一切魔障所撓。捷證菩提。

伏魔保身章

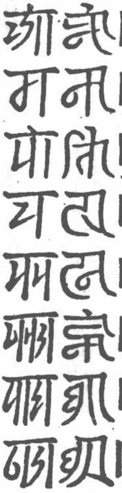
河彔豆極樂

手印　兩手合掌散開。由內挽出。右掌心朝外。左掌心覆下。右大指搭右二指。結成降魔印。

此章能令行持之人。身心清泰。避除魔事。不受一切災殃苦趣。如能虔心誦念依法行持者。一切天魔鬼神等衆。盡皆敬仰。悉作護持。脩行者速得一切饒益之事。求諸金銀財帛珍珠寶物衣食諸事。必然從無意中而至。若與他人求解脫。亦能如願。

諸佛卽臨護身保法章

唵嘛呢叭彌吽啥啞



手印　兩手背合。右掌心朝天。左掌心朝下。右無名指扣左無名指。右中指扣左中指。兩手微錯開。放光隨身成印。

此章乃佛法之根本。能令人超凡入聖。了生脫死。所求諸功德及一切善緣。速得成就。無有障礙。脩此法者得無邊之利益。有無量之功德。凡有所求。立能成就。無不感應如響。欲超生佛境而離苦海者。誦此感應神速。且脩習亦便。文字不繁。記憶又捷。此爲祕法之綱要。宜熟誦之。

密藏精要諸佛灌頂全集

密藏法師 覺賢 相文譯註

毘盧遮那佛灌頂法

囀（蛙）日（子）囉（擘）馱呢鑁（河）吒（查）

手印 兩手合掌散開。右手成拳。右二指伸出。左手成拳。小指與無名指。捏於右二指尖。左大指並二指捻捏。口念此呪併南無毗盧遮那佛。

此章是毗盧遮那佛成就一切行持之人。增益智慧。開發心光。得大辯才。深通法要。凡欲求上品成就法者。宜於每日三時。依法修習。須於淨處虔誠默念。自然速得智慧頓開。心性自然明徹。所欲行持一切妙法。無不隨心相應。增益吉祥。悉能如意而獲。

毘盧遮那月輪灌頂法

唵囉囀娑嘎吽

手印 兩手平伸。掌心向天。右中指扣左二指。右無名指扣左無名指。左中指直立。兩大指搭左無名指。成毗盧定身印。

此章乃毗盧遮那佛月輪灌頂之法。能令行持人延年益算。白髮轉青。易老弱爲强壯。使短命得長生。凡欲脫病苦而享康泰者。虔誠叩懇。專一不二。將此法早夜修習。必然身輕體

健。神爽氣清。得有清淨之妙用。一切魔障。不能侵撓。一切災患。不能爲害。有却病延年之效。長生不老之功。修此法者。感應最爲神速。

五方五如來五部尊毘盧灌頂法

唵阿吸叶悌、嗯（務）嚕囉（六）

手印（兩手合掌錯開。右手心朝外。右大指搭無名指並中指。小指分開。左手成拳。拳心向內。揑於右二指尖。成印。後有大呪一遍。）

金剛王、菩薩棱、薩怛發、阿閦鞞、羅叭囉、發吒發吒、金剛藏、金剛光、薩怛吽吽、毘盧怛囉、金剛般若波羅密、「此呪每次念十六遍爲要」

此章能令人增長財源。豐富倉庫。凡於富饒之事。無不盡獲如意。如有奇窮困窘。莫可舒展者。宜於靜處依法修習。立心爲善。自然百謀順遂。財源亨達。困窮自解。饒益增進。所作如意。感應甚速。

毘盧大灌頂法

唵摩訶素、瑟扼衫、佉（鈷）、嚩日囉、薩怛嚩、弱吽鑁（溥吽）斛素囉哆、薩怛鑁賀賀、

手印（兩手合掌錯開。右大指搭右中指。右無名指並小指分開。左手成拳。拳心向內。揑於右二指尖。成毗盧灌頂印。）

此章能驅逐一切邪魔不正之氣。不令爲害於衆生。凡是有一切妖孽作怪。爲人殃害者。此法可立除邪魔。速解妖氛。具此善心。堪於世間輔正除邪。爲大功德事。依法行持。效驗神速。

毘盧灌頂法章

摩訶唵、每底哩、薩婆囉、

手印（兩手合掌錯開。右大指搭右無名指。右中指小指分開。左手成拳。拳心向內。揑於右二指尖。成印。）

此章能超拔苦海中一切餓鬼。地獄內一切幽魂。虔心誦念。於自心中毫無塵垢所染。即能立見奇功。常有佛光注照。定獲一切最上勝緣。所有惡業。盡皆消除。所求必成。

一切有情無情大悲羯磨灌頂法

唵、摩訶發嚕嚀、伽也、嚩囉、

手印（兩手合掌錯開。右手成拳。拳心向外。左手成拳。揑於右二指尖。左二指直立向天。成灌頂印。）

此章除三途之苦。拔六道之厄。令一切罪苦衆生。速入淨土。往生極樂。虔誠誦念。必須心口相應。即於斯時。一切亡魂。皆得超生。永離苦海。往生西方。悉得解脫。又或於六畜耳邊誦念。使彼得聞妙法。即能盡報身脫離畜道。轉凡成聖。

毘盧文字灌頂法

唵（安）、嚩（蛙）日（子）囉（拿）、惡（務）惡（武）惡（巫）惡（無）

手印　兩手合掌錯開。右手成拳。拳心向外。左手成拳。捏於右二指尖。左大指直立朝天。成毗盧灌頂法印。

此章能令行持人。貫徹一切文字精義。經中妙法。易解易識。並令行持者功德精進。利益宏深。得免輪迴之苦。速證不染點塵之果。至誠修持。並須逐日立爲常課。行持勿懈。至百日之久。定獲佛光注照。心性徹明。毫無障礙。所有一切惡業魔障。概能消滅。於自己身心中。有不思議功德。

佛母灌頂法（後有真言一遍）

唵砧（析）嚩日囉、欲欲欲欲

手印　兩手合掌錯開。右手成拳。拳心向外。左手成拳。捏於右二指尖。左大指二指相接如金剛圈。

真言曰

曩謨、婆誐嚩底、瑟抳沙、唵嚕嚕、入嚩嚩、瑟吒吒、悉馱馱、發頞嘟、娑呱、

「按此法對於一切有情者得有一金剛菩薩降臨」

此章能避兵刃槍彈刀劍棍杖之災。凡遇有凶橫强暴。惡業之徒。恃强凌辱。狂作威迫。妄逞戈矛之舋。及無端擾害生命財產者。得以此法行持。誠心默念。速有金剛菩薩降臨。掃

蕩強暴。立解倒懸之苦。其劍戟自壞。不能著身。立免傷亡之患。如不幸身臨陣地。亦能保護其身。有大效驗。

毘盧大灌頂法

曩謨、薩怛嚩怛囉、哚野吽、娜莫阿哩曳羅鉢、嚩路枳帝、濕嚩囉葉地、薩怛羅、摩訶薩怛他、迦迦嚕抳迦羯野娑訶、

手印（兩手合掌。錯開。右手成拳。拳心向外。左手成拳揑於右二指尖。右中指扣左二指。成印。）

此章乃毘盧遮那佛降臨。與行持人灌頂。爲消災解厄。祈福迎祥。增延壽命。大獲利益。能解脫五逆十惡重大罪業。令行持人得康寧之勝福。受清淨之利益。默念之功德。能祛瘟除邪。趨吉避凶。大有神效。

毘盧照如來灌頂法

稅帝牟拏（採）、囉嚩塔、薩兒嚩而踏、悉禰（你）惹吒、摩俱吒、那呢娑訶、嚩怛你啞摩訶、吽賀吽、

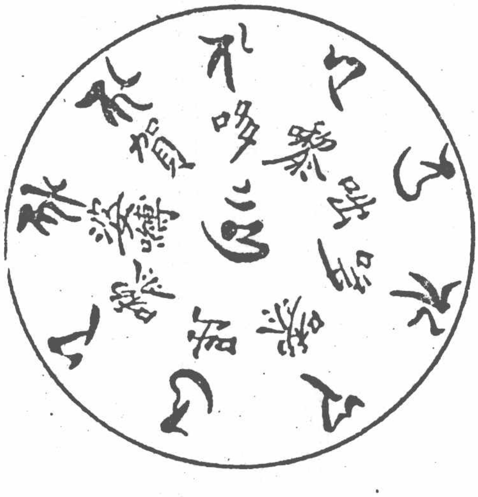
手印（兩手合掌錯開。右手成拳。拳心向外。左手成拳。揑於右二指尖。右無名指扣左二指。成如來印。）

此章能除千生之罪。累劫之寃。縱有五逆十惡之重罪。亦能速得解脫。凡一切事務。均無何種障礙。並於現生得清淨平安之福。長增吉慶。永獲康寧。於百年命終之後。得超登佛地。直入蓮池海會中。此法修持。功德甚大。當精進修持。勿懈爲要。

大悲聖母多羅尊菩薩灌頂法「於此行持者當大注意理趣深廣」

此章乃菩薩化作女形。於佛前發大誓願。普度衆生。一切苦惱罪障。慈念衆生。如同慈母。以慈悲光。普照佛刹。凡有世間一切苦厄。悉皆消滅。若有行持者。當於淨處虔誠靜意。觀想菩薩妙相。慈念微笑。又觀有大蓮華。華上想有象（二合）觀龍字其字變成青蓮華。乃至變成多羅菩薩。次想以真言字布於自己身上。想之唵字安於頂。ཏཱ哆字安於額。རེ嚓字安布於兩目。ཏུ咄字安二肩。ཏཱ哆字安心上。རེ嚓字安臍上。ཏུ咄字二陛。རེ嚓字二脛。སྭཱ娑嚩（二合）字安於左足。ཧཱ賀字安於右足。依法如是布已。然後以四明。引本尊入於己身中。加持自己身體。須要交合無二。必依法誦念。先由中心唵字起。次第默念。即得菩薩現身於行者前。大放光明。普照一切苦惱衆生。於行持之人廣獲功德。深得利益。依照是法發心普濟。須行宏施。於行持之人凡有所求。悉能如願。無不速得成就。

多羅心月觀



中心唵字

楞嚴灌頂法

嗖噌㖶嚩噠、跢姪他、唵、阿那隸、毘舍提、鞞囉跋闍、囉陀唎、槃陀槃陀你、跋闍囉、謗尼泮、虎鈝嘟嚧甕泮、娑婆訶、

手印

（兩手合掌散開。左右無名指相拄立。成楞嚴佛。灌頂印。）

此是楞嚴佛灌頂法。能令行持人脫離苦罪。解除冤業。一切宿業罪愆悉令消除。所有一切

災殃橫禍官事口舌病患邪魔。諸凡一切苦惱愁煩之事。均能消除。勿得爲害。於此祕密妙法。大有功效。善能除罪消愆。滅災解厄。極爲靈感。

古佛灌頂法

娜謨囉怛娜、怛拏（捺）夜野、娜謨阿哩夜、吠惡惡、提馱曳、嚕嚕嚧、怛頜（林）嚩摩賀迦、嚕扼迦、怛你他、枳那吧、瑟乞乂、鉢囉乂、毘嚧（利）迦、娑呵訶、

手印（兩手合掌錯開。右無名指押扣左無名指。右小指擱於右二指。扣緊。餘指皆屈。往內一翻。兩大指向外。即成古佛證盟印。）

此章是古佛菩薩降臨。與衆生成就灌頂之法。能令修行之人。速證菩提。早生蓮域。永離苦海。超登樂國。凡有情衆生。皆得同登覺路。共上梯航。得參諸佛之妙法。超拔衆生之苦惱。於自身中亦獲無窮利益。成就無量功德。若能於淨處虔心修習。依法行持。所求一切功德。盡如其願。

佛母孔雀明王灌頂法

曩謨、沒馱野、曩謨達摩野、曩謨僧伽野、曩謨惡法野、曩誐嚟（利）、嚤（帝）嚟（利）嚟（惡）、尾惹野、唆蘇虔嚕、壁攞謎底、挐拏吽、捺嗜捺唅、娑呱訶、

手印　兩手合掌。各中指纏扣各二指。無名指纏小指。各大指搭各無名指尖。兩手往上一灌。成達帝灌頂印。

此章能除世間種種災障。所有一切災殃禍患。皆得消除。並有年歲不豐。飢饉荒象。旱澇不均。五穀不登。四時不調。及有一切凶災險病。煩惱愁苦。口舌爭訟。凡此一切不祥之事。均皆消散。一切衆生。欲求最上勝利者。更有欲求無上菩提者。悉能成就。

廣博樓閣灌頂法

曩謨薩嚩怛他、誐多、唵頡唵頡、嚤抳鉢嚟、陛（設）怛他（拖）哆、你捺捨寧、摩抳入嚩、摩抳入嚩、吽吽嚟嚟咽夜、娑呱訶、

手印　兩手合掌。各無名指小指。各由手背相叉。兩中指拄立。向天。兩二指屈。與大指相挨。成廣博樓閣印。

此章於行持人。增長一切利益。成就無量功德。凡是參學經典妙義。獲利頗宏。按於是法乃釋迦牟尼佛。再轉法輪。以三昧力往寶燈世界。端嚴摩尼種種清淨。建立如來所。命金剛菩薩。以杵擊地。裂破其地。湧出七寶樓閣。即現三如來身。故茲諸佛諸經。及一切妙法呪章。均皆由此廣博樓閣發生。故此章有不可思議功德也。

如來灌頂如意法

唵麼嚩馱禮嚩日囉、入嚩囉、吽發吒、

手印　（兩手合掌。各小指並二指相叉。中指扣中指。各二指屈如鈎。兩大指直立。即成如意印。）

此章乃是牟尼佛降臨。與行持人灌頂。即於廣博樓閣現一切如來。若有人持誦此根本呪。不拘日時住處。不限齋戒沐浴。於每日中午或早夜虔心誦念。行持之人就於當處寢息。天欲曉時。即有如來現身。行人所發一切勝願。皆如意而獲。所有一切寃業苦惱。悉不爲害。有大威力。

千眼千手大悲圓滿灌頂法

曩謨喝囉怛那、哆囉夜耶、摩醯摩醯、怛娑嚩、蘇嚧菩陀薩嚩、吽吽賀、

手印（兩手合掌。各小指並無名指。朝內相叉。兩中指竪立向天。兩二指搭各中指背。兩大指搭各無名指。成印。）

此章是菩薩於過去千光王靜住如來時。始住初地。聞是真言。頓超八地。歡喜發願。誓言。若當來世。堪能利益安樂一切衆生者。卽時身生千手千眼。悉皆具足。十方千佛放光照映。常在佛前侍奉佛座。得悟妙法。不入胎藏。得蓮華化生。若能依法持誦者。能成就一切善根。能消除一切苦厄。所求一切功德。悉得滿願。盡能如意。無不遂心。其感應神速。

蓮華如意麽抳灌頂法

曩謨、囉怛囉怛囉夜、嚩嚕枳帝、地薩怛嚩、摩訶薩怛嚩、迦嚕抳迦、唵、斫訖囉韈底、振多麼抳、嚕嚕吽莎訶、

手印（兩手合掌。左右小指無名指朝外相叉。兩中指竪立向天。各二指搭中指背。兩大指屈。搭無名指頭。成準提印。）

此章菩薩憫念衆生。成諸佛果。生諸善道。心生清涼。除離苦惱。一切憂愁煩悶。盡皆消

除。所有一切災殃禍患。病痛苦厄。悉能解脫。並能調伏一切惡心。於人鮮得利樂安閑者。能除邪魔鬼神。能救官刑枷鎖牢獄。種種苦厄。均得解脫。並得速令行持人得大智慧。善根永固。性體長明。得證菩薩蓮華之位。依法行持。獲大利益。

十一面觀音灌頂法

唵、曩謨怛囉、三藐三菩陀、吽噠吧、毘羅帝、嚕扼迦、怛也呧、娑嚩賀

手印（兩手合掌。各無名指並小指。朝內相叉。兩中指挺立。向天。兩二指搭中指背。各大指搭無名指。各二指在中指背。換搭動指。成觀音召請印。）

此章是觀世音菩薩愍念衆生墮於沉淪苦海之中。罔知修因之法。鮮識拔度之方。故於雞唎斯山大會中。說是祕密妙法。徧虛空中。起五色祥雲。有無量天樂。不鼓自鳴。供養如來。使見者聞者。皆於彼時均住慈忍心。故是章有大神力。猶如牟尼寶。亦如如意樹。能滿一切有情者之勝願。凡有所求。皆得成就。

文字灌頂法

惡（扮）

手印（兩手合掌。左手心向天齊心。右手成拳。拄於左大指。成印。）

此字乃是佛光以文字灌頂於行持之人。功德易成。法力廣大。凡欲徹解文字經典者。並求佛法之捷徑者。宜誦念此一字。其字有白光流出。卽如誦念諸品妙經。功德甚大。凡一切經典皆由此一字發生。故有如是之威力。所求一切利益。均有特大功效。

秘字灌頂法

頡

手印　兩手合掌散開。左手平伸向天齊心。右手成拳。担左二指。擱於左掌心中。成印。

此字是祕密法藏之根本。凡是密中一切諸大章句。悉由此一字發生。故如來諸佛憫念衆生。修習密法。難解妙旨。不識捷徑。今註明此字。務使學者不難於誦念。由是功德亦無量矣。有持誦先由此字行持。餘法卽易於成就而功德頗大。

一切大功天灌頂法

曩謨觀自在、毘盧阿閦佛、怛噠薩野吽、囙、賀賀吽、

手印　左手平伸齊心。掌心向天。右中指扣左中指。右二指扣左二指。左大指平伸向前。右大指搭左中指頭。各無名指小指皆屈。入掌心。

此章於行持人有大功德。獲大利益。行持者不拘日月。不擇吉宿。不戒不浴。頗能方便。只於靜夜在淨室中面東趺坐。想觀自在菩薩。相好圓滿。如日初出。大放光明。坐蓮華

上。手執摩尼如意寶。如是觀想。誦念不斷。所有過現五無間罪。極惡業障。自然消滅。百千事業。悉能成就。能增長行持人一切吉祥之事。所求功德。盡得如意而獲。此章有無量功德。

文殊師利菩薩根本呪

唵部林齒臨

手印

兩手合掌錯開。左掌心朝天。右掌心覆下。右二指搭左無名指。右中指扣左二指。扣緊。左中指直立。左大指並小指。屈於掌心。右大指搭右無名指。成文殊印。

此章乃文殊菩薩根本呪。若人虔誠誦念。行持不懈者。有文殊師利菩薩現身擁護。或於覺中或於夢中。現其身相。指示一切善事。一切妙法。均得受持。於此法中能消一切罪障。並能除一切惡呪。有大效驗。獲功無量。

文殊寶藏灌頂法

南麼阿鉢哩、弭多濕、嚩囉捺羅、曼殊室哩曳、薩嚩怛嗟耶吽、

手印

兩手合掌錯開。左掌心朝天。右掌心覆下。右二指搭左無名指。右中指扣左二指。扣緊。左中指直立。左大指並小指。屈於掌心。右大指搭右無名指。成文殊印。

此章乃文殊師利菩薩。遊行震旦國中五台山頂淨住。爲諸衆生說法。饒益一切有情。於此

法藏中。有最上無能比勝之功德。能爲諸衆生作如意寶。擁護一切善事。令行持人得壽命延長。永無災患。此大威德。能與衆生於黑暗中作大明燈。照映徹明。皎潔光輝。有大功效。

普賢大威力扶蓮玉樞灌頂法

唵吽發吒、發發發、發發發發、發發、唵吒吒吒、薩嚩哩多嗟吽、

手印　兩手合掌散開。兩掌心向天。右中指扣左無名指。右二指扣左二指。左中指直立向天。右無名指小指各屈。各大指平伸。成普賢印。

此章能令一切部多。悉現其身。爲烏瑟摩所抑伏。如遇劫燒。悶迷欲絕。此眞法若有人曾聞者。一切善事。均皆成就。不令一切非殃禍患凶橫諸事所侵害。所行一切密言妙法皆得成就。有金剛任蓮庇護。誦滿萬徧。威力顯著。

虛空諸菩薩灌頂法

曩謨怛囉夜野嘛挐、嘛貨嚩囉、戶嚕戶嚕、莎嚩訶、

手印　兩手平伸。無名指扣無名指。二指架二指。兩中指平伸。直出相挨。兩大指環動。成召一切菩薩印。

此章乃虛空藏菩薩。依教令輪。現作大忿怒形。能摧伏一切修羅鬼神眷屬。流沃甘露洗滌行持之人。於藏識中修習種子。速集福德。智慧聰明。於行持之人。獲有清淨之法身。能成就一切善事。能成就一切功德。易識藏中一切妙義。早超三界。速證菩提。若能依法行持。默念真誠者。卽有虛空諸菩薩降臨。授以甘露之利益。

七門灌想法

唵阿彌帝吽顛吒　手印。兩手合掌錯開。右掌心朝外。右大指搭無名指並中指。各小指分開。左手成拳。拳心向內。握於右二指尖。

以上灌想七字均用魏音後有真言

唵、（案比花古六番好）**咈咶啒嗶、醯麼抳、噭咭㖻、麼那偈帝、吽吽發發、泮泮泮泮泮泮娑賀**【此真言於灌想後默念】

此法令行持人成無上正等正覺證菩提果。不著五欲。能拔六趣。行持時必先恭禮諸佛。然後趺坐起大悲心。發普度願。想自身在諸佛前。以香華供養。以我般若燈明。速令彼等苦趣悉除。念念不離此觀想。令一切有情速證菩提。想自身卽成本尊三摩地。然後作布字法。次第安布。卽於項上想唵字赤色。具大光明照耀十方。次觀想阿字。安於當心。色如

珂雪。內外照耀。如大月輪。次觀想彌字。安於兩肩上。色如虹霓。遍照十方世界。次觀想帝字。安於臍。色如皓素。光明潤澤。照於無邊世界。救度一切惡趣。次觀想一吽字。安於兩脛。其色如玄雲。照觸諸修羅。速令悟道。次觀想吒字安於二足掌。其色本素。形如半月。流出光明。照觸諸外道。令捨邪見網。皈信於三寶。由此布字三摩地。自身變成本尊。卽於兩目瞳人上。觀想嚂字。色如燈燄。微屈頸閉目。以心中慧眼照了心道。當於心臆內觀想圓滿菩提心月輪。炳現分明。離外散動。良久心專注一緣。默念真言數遍。復於布列七門各字上。卽想

第一𑖌𑖼唵字門。一切法本來無所得故。（但心緣於理。不緣於字。一道清淨。遍周法界。）

第二𑖀阿字門一切法本不生故。

第三𑖦𑖰彌字門。一切法我不可得故。（卽成平等眞如自性。成就恆沙功德。）

第四𑖝𑖸帝字門。一切法真如不可得故。（內有微細能所緣因緣法義。）

第五𑖮𑖳𑖽吽字門。一切法不可得故。（因無所得故果亦無所獲。）

第六𑖣頗字門。一切法果不可得故。（由果無所得故卽成究竟圓滿法身無漏法。）

第七𑖘吒字門。一切法無諍。故獲得清淨無戲論實相三摩地。周而復始。由一念清淨心相應。故獲得無礙般若波羅密。無始時來一切業障。一時頓滅。十方一切諸佛及本尊現

前。不久當得獲隨意所樂。世間出世間悉地成就。現生證初歡喜地菩薩。十六大生。證無上菩提。如有真誠懇切。虔心修持。依法行者。所獲功德亦無量矣。

摩利支天真言

曩謨囉怛嚩、怛你野他、賀迦摩泉鉢囉、摩訶、

手印

兩手平伸。掌心向天。各二指相扣。小指扣小指。各大指搭中指。並無名指。即成印。

此章是摩支利天菩薩。有大神通。常遊行日前。日不能見彼。惟彼能見日。無人能見。無人能知。無人能捉害。及債其財物。不爲怨家所能得便。若有誦此真言傾心歸命者。亦無人能見。亦不爲怨敵者所能害。隨護其行持人之身。凡一切危險急難之中。彼菩薩決定降臨擁護。此法之神力。極爲迅速。大有效驗。留心修習者。獲功無量。

功德天女法『按此法凡所求一切功德皆能如意』

波利富樓那、遮利三曼陀、嗟唅扼、摩訶毘訶羅伽帝、三曼陀、毘陀尼那迦帝、摩訶迦黎波帝、波婆禰薩婆哆呫、三曼陀、修鉢黎富隸、阿夜那達摩帝、摩訶毘鼓畢帝、摩訶禰勒皴僧祇帝、醯帝簁、三博祇悕帝、三曼陀、阿陀、阿㝹波波羅扼吽、嘚吽娑訶、

手印

（兩手平伸。掌心向天。左右諸指直立向天。右中指扣左中指。右無名指扣左無名指。成如意印。）

此天居北方毗沙門王功德華光園中。凡有所求時。必先稱念寶華琉璃世尊三稱。亦當三稱金光明經。至誠發願。虔心修持。卽得彼功德天菩薩。便入其室。從此隨護其人。凡有所求。均能如意而獲。一無缺乏。並得一切豐裕饒益。金銀財帛珍珠衣食等件。悉能如願。凡行持者所需一切。皆得具足。滿於行持之人一切廣大勝願。

毘盧遮那佛治一切灌頂法『凡念此呪先摩頂三下按摩頂卽是手印』

嚩（蛙）日（子）囕（南）、嚩日（子）囉、博哩呧、耽阿尾捨野嘟、諦曳嚩嚩日囉、枳帝嚩日囉、娑訶、

此法能饒益衆生。能與行持人作大佛事。調治諸惡苦厄。決能如意成就。若有人依法持誦。安於病人之身上。其病速得安好。安於心。卽諸毒消散。亦能破除一切邪印諸法。若安於諸根。卽諸根圓滿通利。或施救一切生靈。卽得脫離羅網。不逢捕捉之害。如遇强惡之人。亦能摧殘。如若稱念諸佛已。復旋安於本心。或自求成就。或爲他人所求。悉得大悅樂。及獲大利益。乃至證佛菩提而後已。虔修此法。獲效神速。

金剛灌頂法

唵苦嚕苦嚕、渴疙渴疙呧、末婆末婆吒、渴吒渴吒吧、枯吒野、枯吒野、阿難多羅、閦婆葛囉野、那誐提鉢多曳、咽咽嚕嚕紺、薩婆多、播多羅誐耽、那誐那歌野沙、野末哩沙野、扑扑扑扑扑扑扑扑、吽吽吽婆訶、

手印（左掌心向天。左大指搭左無名指。小指屈於掌心。右中指扣左中指。右大指搭左小指。成金剛灌頂印。）

此法乃金剛王菩薩降臨灌頂。令行持人有大威力得大智慧。能成就一切功德。能祛除一切邪魔外道。能護持一切妙法。能降伏一切惡龍毒物。能止淫雨暴風冰雹塊。更能求降大雨以濟乾旱。於此法中威力特大。效驗頗宏。

毘盧成就衆生成佛乘治毒蟲法

嚩唵（毫）尾嚧野、尾嚧野、嚩達、

誦此法象即犇走

底梨野、底梨野、唵踏嚩、

誦此法熊即馳走

伊梨彌、梨扑扑、吽嚩囉、

曼摩曼摩皺頡、

誦此法蛇即犇走

誦此法虎即犇走

手印（兩手合掌散開。拍響。各成拳。兩手獨伸二指。如鞭打出去。成印。「以上四法均是此手印默念前呪則靈」）

此章能令衆生成就一切勝事。並能成就佛法。能降伏惡獸。驅逐毒蟲。如能依法行持。誠心誦念。不但立除罪障。且得成就一切妙法。以上四法均當依法誦念。立生神效。

祈雨梛龍法

曩謨、多經他、娑邏娑邏、呬唎呬唎、伽南呬唎、闍婆呬唎、遮羅至利、朱漏朱漏娑嚩賀、

手印（兩手合掌散開。各成拳。兩拳心覆下。各二指並中指相叉。成印。）

此章乃是佛在波難國龍王宮。受無邊莊嚴雲海威德輪。大龍王請說。有大雲生。加持莊嚴威德變化智幢輪。一切諸龍。悉皆安樂。即能於贍部洲內。降注甘雨。令一切禾苗藥草樹木。悉皆生發。不令枯槁。此法威力。能於大龍王宮。利益一切衆心。若欲祈求雨澤而得

甘霖者。此法甚驗。

治伏蛟龍法「即根本呪」

曩謨菩陀耶、唵、唵呬哩弭哩、戰扼嗡、蔓陀耶、娑呿訶、

手印　兩手合掌散開。各成拳。各二指直立向天。成根本印。

此章能治伏一切惡毒蛟龍。妄布雲雨。災及衆生。侵害田禾。五穀不能成熟。爲害甚巨。若有信解受持是法者。能摧伏惡龍。立止霪雨。衆生不受災殃。田禾以資成熟。若不爾者。即一切惡毒蛟龍等身毛悚慄。恐怖不安。即便制止一切惡風暴雨。雪雹冰塊。亦得停止。此法威力。感應如是。

藥師灌頂療治諸病法

曩謨、薄伽伐帝、嚩達哩、鞞殺社、嘍嚕薜琉璃、鉢喇婆、喝囉闍也、怛陀揭多耶、阿囉喝帝、三藐三菩陀耶、怛姪他、唵、鞞殺逝、鞞殺逝、鞞殺社、三沒揭帝娑訶、

手印　兩手合掌散開。左手平伸。掌心向天齊心。右掌心覆下。右無名指按於左掌心中。成琉璃印。

此章是藥師琉璃光如來佛灌頂治病法。能與衆生消災延壽。祈福迎祥。若有人多諸罪障。及有婦女一切產難。並有一切病患者。以此法誦念卽得安穩。並獲成就無量功德。所有罪障皆能解脫。使於臨產之時一無苦惱。所生孩子。形貌端正。聰明智慧。與人施治一切病苦。立卽治愈。大有特效。感應神速。於自身亦獲無窮之利益。

文殊師利菩薩五字眞言灌頂法

手印　兩手背合。右中指扣左中指。二指扣二指。各大指搭無名指。各小指直立。卽成印。

阿囉跛（博）左曩

此章能利益一切有情。速得成就摩訶般若波羅密多入於三摩地中。現大神通。有十萬億諸佛。咸集會中。若人持一遍。等如受持一切如來所說法義修多羅藏功德。入壇依法誦念已。卽觀想菩薩演說五字眞言。有五色光明從口而出。入於行者心月之中。於阿字當前。餘四字右旋。次第而布。一一思惟五字之義。

一 𑖀 阿字是無生義。

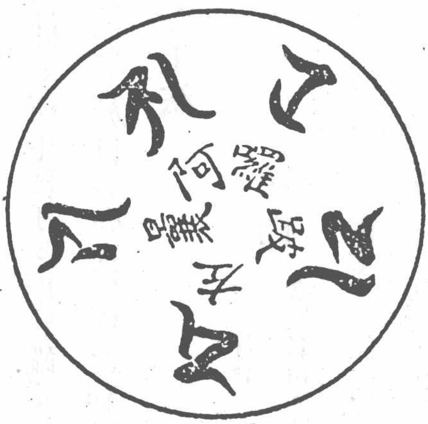
二 𑖨 囉字是清淨無染離塵垢義。

三 𑖢 跛字亦無第一義諦諸法平等義。

四 𑖓 左字者諸法無有諸行義。

五 曩字者。諸法無有性相。言說文字皆不得義。依法如是觀想。本來清淨。無所染著。若誦一遍。能除行者一切苦難。誦兩遍。除滅億劫生死重罪。若誦三遍。三昧現前。誦四遍。總持不忘。若誦五遍。速成無上菩提。誦滿一月。文殊菩薩現前。或於空中演說法要。是時行持者得宿命智。辯才無礙。自在神足。勝願成就。速證如來金剛法身。若依轉字輪壇誦念。不久所求一切。皆得如意成就一切功德。

轉字輪



準提佛九字灌頂法

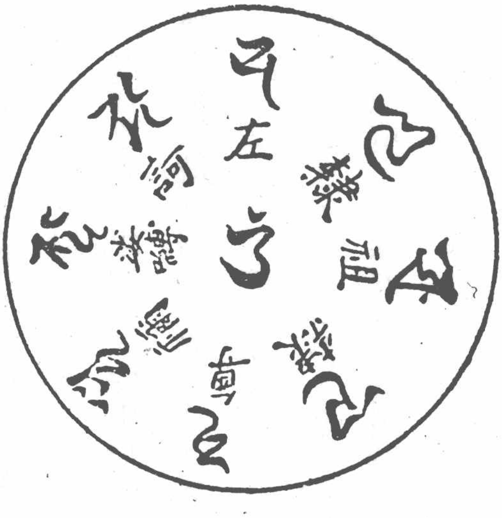
唵左隸祖隸尊禰娑嚩訶

手印

兩手合掌。各小指無名指相叉。兩中指竪立向天。各二指拄中指背。兩大指搭無名指。

此法能令在家出家菩薩持誦之者。滅一切罪。豐饒財寶。生人天趣。作帝王家子。或生貴族。無有災障。遇佛菩薩常得出家。若出家菩薩具諸禁戒。依教修行。現生所求出世間悉地。速得現前。持誦者須於每日三時。依法持誦結布字契。從頂至足。觀想一一真言字屈曲分明。流出光明。照六道四生輪迴有情。深起悲愍。施與安樂。用真言九字布列卽成。觀想己身。卽想唵字安於頂。爲如來烏瑟膩沙。作黃金色。成無相界。次想左字。安兩目。成烏瑟膩沙大輪。亦作黃金色。次想隸字。安頸上。成不尊明王。作深黑色。次想祖字安於心。成多羅菩薩身。作大青色。次想隸字。安兩肩。成不空羂索菩薩。或作赤色。次想尊字。安臍輪中。成本尊尊那菩薩。身作白色。次想禰字。安兩脞。成金剛菩薩。次想娑嚩（二合）字。安於兩足肚。成伊迦惹吒菩薩。次想訶字。安兩足。成嚩日囉曩契菩薩。身色如月。如是次第布列。卽端身正坐。澄心靜意。想於胸臆間如滿月輪。光明皎潔。決定得見本源淸淨之心。於圓明中想唵字。餘八字右旋於圓明上。了了分明。心不散動。卽與般若波羅密相應。次應思惟字母種子義。

九聖字觀



中心　唵字

𑖌𑖼唵字者。是三身義。亦是一切本不生義。

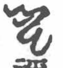
𑖓左字者。是於一切法不生不滅義。

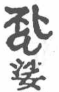
𑖩𑖸隸字者。於一切法相無所得義。

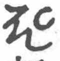
𑖓𑖲祖字者。於一切無起住義。

𑖩𑖸隸字者。於一切法無垢義。

𑖓𑖲𑖽尊字者。於一切法無等覺義。

爾字者。於一切法無取捨義。

婆嚩字者。於一切法平等無言說義。

訶字者。於一切法無因義。

以上所列諸法義。及其觀想法等。宜用心研究。必有精微理趣。須依法行持。勿相混亂。

如意保安護身章

唵博囉麼虞哂曳葛、入嚩囉、入嚩囉、博囉入嚩囉、博囉入嚩囉、吽、

手印　（兩手合掌。各小指並無名指相叉。中指扣中指。各二指屈如鈎。兩大指直立。成如意印。）

此章乃諸佛降臨。擁護其身。令行持之人凡事如意。所求一切。決能成就一切無量功德。增進無邊利益。凡所求一切善緣之事。必得遂心。無有缺乏。悉能如意。若有人謀爲不成。作爲不順。常得一切災難苦厄。橫禍官事。口舌是非。種種不祥之事。撓害其人。誦念此章。定能消除。並得如意之事。

佛母般若波羅密多大明灌想法……彼大明曰

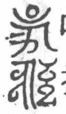
曩謨婆誐嚩帝、阿哩也鉢囉、倪也播囉彌多曳、阿波哩彌多虞

挲（[illegible]）曳、薄訖底、嚩蹉邏曳、薩哩嚩、怛他誐多倪也、那波哩、布哩多曳、薩埵嚩、蹉邏曳、怛鞄他、唵提、卒嚕底、娑蜜哩底（二合）、尾惹曳、莎賀、

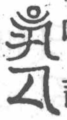
手印（兩手合掌。兩中指入掌內。各大指及各二指。各指面相捻。餘指不動。即結成說法印。）

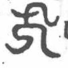
如是大明有大功德。最上最勝。不可思議。諸修瑜伽行者。欲觀想此大明字。求悉地法。先當發起大菩提心。然後依法於自心上。想淨月輪。於淨月輪中灌想提字。從臍輪轉於心而住。其字黃色。即是般若波羅密多菩薩根本心字。如是想已。復想此字即成般若波羅密多菩薩相。身真金色。有其六臂。相好圓滿。種種莊嚴。頂戴寶冠。當結說法手印。以兩手合掌。二中指入掌內。二大指及兩二指。各指面相捻。餘指不動成印。如是想已。又復諦想般若波羅密多光明。最上最深。從無我生。由如是觀般若波羅密多。無我生故。即一切法無我平等。以如是平等故。即從般若波羅多出生無邊諸文字相。文字相者。攝一切相。諸修瑜伽行者。若聞

唵提

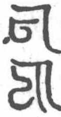


二字。當於頂上而作觀想。若聞

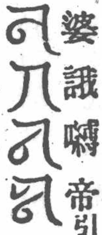
唵 詣

二字。當於舌端而作觀想。若聞

唵 嚩

二字。當於二耳輪而作觀想。

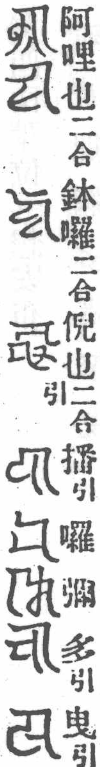
復次修瑜伽者若欲觀想般若波羅密多大明文字。應當諦誠於自心上。觀想八葉大紅蓮華。成曼拏羅八葉位分布。觀想大明文字。是諸文字各於方位。不得間雜。於蓮華東葉位。想安布

那 謨（引）

二字。

於東南葉位。想安布

婆 誐 嚩 帝（引）

四字。

於南葉位。想安布

阿哩也（二合） 鉢囉（二合） 倪也（二合引） 播（引） 囉 彌 多（引） 曳（引）

九字。」

於西南葉位。想安布

阿波哩彌多虞拏曳

𑖀𑖢𑖨𑖰𑖦𑖰𑖝𑖐𑖲𑖜𑖯𑖧𑖸　八字。

於西葉位。想安布

薄訖底（二合）嚩蹉邏曳

𑖥𑖎𑖿𑖝𑖰𑖪𑖝𑖿𑖭𑖩𑖯𑖧𑖸　六字。

於西北葉位。想安布

薩哩嚩（二合）怛他（引）誐多倪也（二合）那波哩布哩多曳

𑖭𑖨𑖿𑖪𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖕𑖿𑖗𑖯𑖡𑖢𑖨𑖰𑖢𑖳𑖨𑖰𑖝𑖯𑖧𑖸　十四字。

於北葉位。想安布

薩埵嚩蹉邏曳

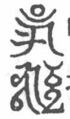
𑖭𑖝𑖿𑖝𑖿𑖪𑖪𑖝𑖿𑖭𑖩𑖯𑖧𑖸　六字。

於東北葉位。想安布

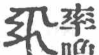
怛顊他

𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯　三字。

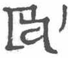
此八葉蓮華次第想安布已。於蓮華中心。當想安布

唵提  二字。於此二字當想有金光一道。由三摩地拉出。圍繞蓮華。

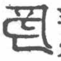
復於蓮華內圍想分布八位。於東想

率嚕二合  一字。

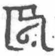
於東南位想

底  一字。

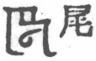
於南位想

娑蜜哩三合  一字。

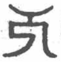
於西南位想

底  一字。

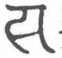
於西位想

（尾）一字。

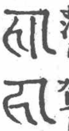
於西北位想

（惹）一字。

於北位想

（曳）一字。

於東北位想

（莎引賀引）二字。

如是觀想大明文字各安布已。即當依法諦想文字真理法門。復依法憶念持誦。於日三時。依法布壇。持誦一百八徧。或一千八十徧。若一月或六月乃至一年不間斷者。即得最上勝悉地法。又復若聞若持若誦者。是人當得聞持具足。證空三摩地。如是佛母般若波羅密多大明最上勝法有大功德。修瑜伽者。應當依法如是觀想。

佛說般若波羅密多大明觀想軌儀終

成就極樂護蓮章

唎嗶吽婆

手印（兩手成拳。右大指搭右中指。幷無名指。左大指搭左中指。左小指屈。右小指扣左無名指。各二指直立。向前。卽結成印。）

此章能令行持之人。入於極樂之境。超登蓮池之邦。並得辯才無礙。音聲雅麗。身心清泰。體質安舒。如能虔心誦念。得除災殃禍患。苦惱憂愁。致人聲音美麗。容顏清奇。並能除却一切怨敵橫禍。善人常得親近。惡人不能擾害。獲廣大利益。

成就金蓮攡照章

囉哆幹嘛

手印（左手平伸。掌心向天。齊肚臍。右手半掌。二指與中指屈。結成諸佛禮拜生蓮印。）

此章能令行持之人。免於火災。有熄煙滅火之威力。有施救巨焰之神功。並能爲一切時處作救濟火災功德。誠心誦念依法行持者。終身可免火患之憂。如臨烽烟之地。火光之中。依法誦念。立收熄滅之功。

成就蓮華伏魔章

唅哆羅噠

手印（兩手合掌。小指扣小指。右二指扣左中指。右掌心朝天。右中指直立向天。右大指屈。左二指無名指伸。成印。）

此章能避水患。免受淹沒。雖遇狂瀾猛浪。翻江倒海。一切洪水巨波。得免淹溺之患。有保身益羣之功。脩持此法。大有利益。如於江海之間。行船過渡。能作保障。凡江水突然大漲之時。速誦此法。不但無沉沒之患。且得立平巨浪。水勢即消。於脩行者得蓮華護體。

成就玉蓮除厄章

噶偈咻（曷）曳（也）

手印　（兩手合掌錯開。右中指由左中指背川過。左二指幷左無名指相扣右中指。左中指直立。各大指二指無名指背屈散成印。）

此章能解除諸般毒質。如人誤服毒菌之類。乃至種種藥品毒汁。有傷害生命者。當氣閉欲絕無法施救之時。急於當處誦念。加持於湯水之內。令患者吞之。立能救治。無危亡之虞。有再生之功。又或被惡物所咬傷。中其毒性者。只於患處加持。立能消散。不致爲害。

成就華葉拯苦章

咀哆曳哇（桂）

手印　（兩手合掌拍響。錯開。右中指扣左無名指。左中指扣右中指。右二指扳左中指第二節。結成印。）

此章能解寃家讎人之互相報復。並能拔苦拯災。救難扶危。如有以强侮弱。恃勢欺凌。强暴擾害之事。脩持此法。稱彼姓名。速得除滅。不致惡勢滔天。殃及衆生。更能解寃脫苦。得令仇人親近。每日朝夕至誠默念四十九遍。即能成就如是功德。

成就蓮池解結章

叶（夕）唎哆唁（元）

手印　兩手成拳。兩大指直立。挨於心上。結成召請一切羅漢降臨護持印。

此章能摧殘惡軍叛逆。以及恃强凌弱之輩。燒殺妄行之徒。可爲衆生除害。施法掃蕩。有大功德。如遇此輩造孽惡人。無所畏懼。任意害人者。於行持此法。願羅漢聖衆出大法力。除暴安良。稱彼人名姓。虔心誦之。惡人自生恐怖。如不改悔。其人立遭慘禍。靈效非凡。

成就蓮華慧定章

怛⿰口涂吔禰（你）

手印　兩手成拳。往上散開一舉。兩大指頭。結召一切部多印。

此章能驅逐惡蟲猛獸毒龍蛟魚。吐出惡汁爲害於人者。脩持此法。有大功效。只須淨處誦念。持念精熟。念到心口相應。即有靈感。並有無量功德。如行於深山幽谷之間。猛獸惡蟲當路。作勢欲害行人。誦之自然回首奔馳。不敢爲害。甚效。

成就寶蓮除邪章

怛⿴囗力吐（米）嘛

手印　兩手成拳。各二指直立。入於口中。給成召請鬼王。臨身保護法靈印。

此章能驅除諸種邪魔。能鎭壓一切鬼怪。凡於冷僻之處。橋梁之間。山林樹木之下。每有妖邪作祟。擾害恐惑於人。仗一時之靈氣。致萬人之朝拜。受其香煙。以享血食。更有於古墓之內。祠廟之間。以及家宅之內。作嚇人之舉。以求牲血者。誦念此法。立能鎭壓除滅。大有靈應。

成就却邪輔正章

頡（吉）**囉**（衣）**因**（印）**吓**（夏）

手印　兩手平伸。無名指扣無名指。二指扣二指。兩中指平伸。直出相挨。兩大指環動。成召一切菩薩印。

此章能禮請十方三世一切諸佛菩薩降臨集會。並能遣請幽冥之中諸鬼神等。隨身保護。行持之人。所作一切善緣。成就一切功德。獲一切殊勝利益。悉能滿願。於脩此法時。卽有諸佛降臨。放大光明。並得諸鬼神等護身。威力甚大。

成就寶蓮虎徹章

唄㖨嗶唅

手印　兩手平伸。掌心朝天。小指扣小指。各無名指屈。中指扣中指。大指挨大指。搭於中指上。兩二指揷入大指內。成印。

此章有最大威力。能令山搖地震。海水沸騰。於世界上有廣大勢力。此法誦念之時。有如是之靈感。所求一切功德。悉得如意。無有缺乏。並能增進福利。此法大有功效。於行持

之人。所求種種善緣。均護如意。求一切富饒。悉得充足。

成就璧蓮護法章

固怛噶（卡）囉

手印　兩手合掌散開。各無名指屈。沾淨水。各大指搭各無名指頭。中指扣中指。結成印。

此章於行持之人有大功德。兼能拯救世間一切危險之事。如有凶災橫禍。危亡旦夕。無法救濟之時。及危險急病毒氣戕身。無法施救之時。虔心誦念。頃得解厄拔苦。立起沉疴。速生靈感。極有效驗。此法真有起死回生。活人濟世之無上神力。

成就玉蓮往生章

㘈（你）嗶唵嘛

手印　兩手合掌散開。各無名指屈。沾淨水。各大指搭各無名指頭。將淨水彈出。成請佛大印。

此章能令行持之人。解脫於生死關頭。不墮輪迴之苦趣。虔心誦念。依法行持。久持不怠者。即得證於最上菩提。往生於極樂國中。不入父母胎藏。蓮華化生。成其佛果。欲求超生脫死者。誦之速出三界。永成佛覺。

成就平地生蓮章

嘛唵喝（何）曳

手印　兩手合掌。散開。右無名指沾淨水。號吽字於左掌心中。立筆拖下。右手成拳挨心。左掌心朝外。成印。

此章能令人可以立身成佛。可以平地生蓮。立地登仙。生兜率天。得長生之妙樂。有不老之奇功。誠心脩習。依法行持。得見觀音菩薩。或金剛菩薩。親授妙藥妙品。令食之立生效驗。卽成仙道。得長生不老。與日月並存。欲求長生者。脩此法有大效驗。

成就最上菩提章

南消啝（訶麼）咮（姑嚧噠）

手印　兩手合掌散開。右手成拳收回。挨於心。左手掌心打出朝外。結成定光佛降臨印。

此章能令行持之人。成就蓮華寳座。證其菩提果位。昇上上品。永離苦海。虔誠脩持。依法誦念。任運往生十方諸佛淨土。承事諸佛。香花供養。飫聞妙法。道岸早登。菩提速證。

成就玉蓮拔苦章

呢嚽哽叭

手印　兩手合掌分開。兩掌拍響。散開。各無名指安於心。結成開心定智寶法印。

此章能令行持之人。免除一切凶災大難。消滅一切橫禍慘刑。於臨大敵大難時。脩持此法。諸禍立解。行持此法者。每於危險迫切之時。不拘何事。均得解救。永保安寧。

成就蓮華除罪章

吐皀囉瑟　手印　兩手合掌錯開。右掌心朝天。左掌心覆下。無名指扣無名指。餘指皆屈。向左遶。由內翻出。兩大指向前。成印。

此章能令行持之人。消滅累劫之罪業。一切寃怨。不得纏繞爲害於人。脩持者獲殊勝利益。得廣大功德。能除憂思愁苦。能增福祿利益。誦念不倦者。常得清淨之福。永無恐怖之來。於旅途之中。大有保障。立得佛光加庇。去來自在。有大功效。

成就佛蓮除魔章

叺（依）**叺**（普拌）**咀囉**　手印　兩手合掌錯開。右無名指扣左無名指。右小指擱於左二指。扣緊。餘指皆屈。往內一翻。兩大指向外。成保法印。

此章能令諸天龍女八部神王。均得速臨以護行人。隨身保障。免諸災害。集諸吉慶。誠念精熟一心不亂者。立得安穩。能滅一切罪業。除一切煩惱。增一切福慶。所求一切。悉能如願。

成就諸佛玉梵章

啯葛尼嗎（啼）　手印　兩手合掌錯開。右掌心朝外。左掌心朝內。右二指扣左二指。右小指扣左小指。右中指扣左無名指。餘指皆屈。向內一挽。成印。

此章能令行持之人。於諸佛前設一切供養。及花果香水等品時。得受佛光施與甘露。充滿恒沙界內。能拔除衆生一切苦惱。成就行持人一切功德。速證佛果。永入蓮邦。作普度廣濟之慈航。爲利人利己之寶筏。壽命無量。智慧增長。此法速能成就此大功德。

成就甘露玉蓮章

吠件（奔齒）任（宣）喇

手印　兩手合掌錯開。右掌心朝外。左掌心朝內。右二指扣左二指。右小指扣左小指。結成四蓮華印。

此章能拔幽冥之苦。能拯地獄之災。如有發此大悲願力者。有不可思議之功德。於誦念之時。速現金色寶蓮。在於冥途之中。一時地獄之內。所有一切受苦衆魂。悉免熱惱。得受清涼。一切孤魂血子。施與一切甘露法食。悉令飽滿。皆得充足。是諸孤魂等衆。速得超生。

成就衆生脫苦章

舍哆吔（比）呢

手印　兩手合掌。錯開。右掌心朝外。左掌心朝內。右中指扣左中指。餘指皆直立。成背蓮花印。

此章能令行持之人。富厚饒益。一切榮盛貴顯。光輝身心之事。悉能如願。能於淨處虔誠誦念。依法行持。速得成就無量功德。獲廣大利益。如欲求何種善緣。悉得如意成就。並

得一切妙諦祕法。於行持之人。現生速出煩惱之境。永住安樂之鄉。

成就極樂甫升章

衫日哅呻

手印（兩手合掌。錯開。右二指扣左二指。右掌心朝外。左掌心朝內。結成白蓮華印。）

此章能度亡拔苦。拯災救難。扶危濟困。祈福迎祥。凡茲等事。悉令成就滿願。誦念之人。並得增延壽命。開啓智慧。通達一切祕密妙乘。若久持不怠。卽有過目成誦之才。智慧頓開。愚頑幷化。異常靈應。

成就除穢避惡章

咇（聯拼）[illegible]（下比）卟（智怛）吐（度路）

手印（兩手平伸。掌心朝天。左無名指。由右無名指背叉過。右中指小指。由左二指川過。右二指扣左二指。右中指扣左無名指。右小指下於右手背上。右無名指左中指皆直立。左大指屈入掌心。結成除穢印。）

此章能驅惡除穢。消毒解劫。凡一切污穢不堪之地。及毒蛇惡蟲蟄居之處。誦念此法。立能解除。無得爲害。於行路之時。宅舍之內。遇有污穢不淨。或於婦女來往之時。身垢不潔。致令穢氣所觸。礙於行持者。誦此立得消除。速得香光莊嚴。聖域現前。

成就保障除業章

吐必怛叶

手印（兩手合掌。小指并二指相叉。中指扣中指。各二指屈如鈎形。兩大指直立。結成印。）

此章能消千生之罪。累劫之寃。如有人虔誠念誦。依法行持。卽能萬罪雪消。百福雲集。有化仇爲恩。轉殃爲祥之神力。行持之人。現生得早生極樂世界。

成就玉蓮登極樂章

怛曳牟（比世）嗟

手印（兩手平伸。掌心向天。右中指扣左二指。右無名指扣左無名指。左中指直立。兩大指搭左無名指。成印。）

此章度一切亡魂。能拔一切苦惱。令彼衆魂等。聞此祕法。悉能往生西方極樂世界。衆生造諸惡業。墮於地獄餓鬼畜生三惡道中。沈淪萬劫。茫茫苦海。無有出期。菩薩運大悲願輪。行持此法。宏施拔濟。多劫六親。立能脫苦。甚爲靈應。

成就金蓮護法章

伢（士喉）啡（特吧）吓（恨沙）叶（夕）

手印（兩手合掌。撒開又合攏。掌心相對。右小指扣左小指。右大指扣左大指。餘指撒開直立。成印。）

此章能降伏一切惡軍强賊。及諸天魔王。悉能歸服。不敢爲害。如於國內外有紛爭戰鬥之事。無所停止。干戈不息。常令地方糜爛。此法善能收伏。自來皈降。只於每日晨夕誦念

一百八遍。逐日不斷。決能仗佛光而成其大功也。

成就蓮華護國章

呵（吽母） 叿（夕咎） 吓（發達）

手印 兩手合掌散開。拍響。加右手於左手背上。右小指扣左無名指。餘指皆散開。成赤蓮花印。

此章能保障國土靖寧。邊疆清泰。狄人悅服。人民安業。凡關心國家者。均宜行持此法。如諸大臣王子。虔誠誦念。卽能保其祿位。常立功勳。免干戈之擾攘。蹟國運於清平。五穀豐登。萬民歌頌。能修此法。有大利益。

成就菩提速證章

叶 怛 喇 惟（成尼）

手印 兩手成拳。拳心向天。右二指扣左二指。右小指扣左小指。扣緊。往內由拨翻出。口念此呪吽嘟吒。結成印。

此章能解除一切怨敵。能消滅一切寃仇。如有被人欺凌太甚。無法告訴。致受曲終身。或結再生之怨家。或成今世之仇敵。脩持此法。卽能解除一切寃業。須將彼人姓名硃書貼於淨處。勿令人知。每日依法行持。念二十遍。速生靈驗。

成就寶蓮鎭心印

咽啤唎囉

手印　兩手成拳。拳心朝天。右二指扣左二指。右小指扣左小指。兩大指直立朝天。成兩佛定心印。

此章能令人清淨身心。消除煩惱。誠爲保命要法。求長生之捷徑也。虔誠默念依法行持者。立得閒靜之真樂。凡人在塵寰之中。被情愛之牽纏。致終身之憂累。欲得清雅意志舒展心思而求保身快樂者。於脩此法。立見奇功。

成就血池拔苦章

吐嘟喋（夜）吽（干）

手印　兩手合掌。散開。右掌心朝外。右大指搭右無名指。幷中指。小指分開。左手成拳。拳心向內。逞右二指成印。

此章能拔地獄之苦。血池之難。發心普濟以利衆生者。宜於淨處虔心脩持。依法誦念。地獄之內。血池之中。一切受苦衆魂。呻吟不已。非大功德者不能拔度。此法能令囚禁之處。苦海之中。徧生金蓮。祥光照耀。化慘痛爲清涼。出幽途而入淨域矣。

成就智慧定心章

怛噠囉曳

手印　兩手合掌。錯開。右無名指扣左無名指。右小指擱於左二指。扣緊。餘指皆屈。往內一翻。兩大指向外。

此章能令人得大智慧。具大辯才。易成祕乘之法。一切愚鈍難化者。宜每日誠心脩持。

依法默念。心地頓然解悟。智慧捷得增長。並得一切利益。饒裕充足。福慧並進。

成就佛蓮妙諦章

怛　弃（比羅）嚧（必達）

手印　兩手平伸。掌心向天。右二指扣左中指。右中指由左中指川過。扣左二指。扣緊。左中指搭右無名指。向外翻出成印。

此章能令行持之人。免除生老病死苦等一切罪業。一切貪嗔癡愛七情六欲之魔障。概行消滅無餘。不得侵著其身。得諸佛菩薩放光擁護。於行持人。得大威力。增進廣大利益。所求一切吉祥之事。均能如意而成。不有何種障礙以撓亂也。

蓮華如意護身章

吐　叶（夕）咇（比）嚧（必達）

手印　兩手平伸。掌心朝天。右二指扣左中指。右中指由左中指川過。扣左二指。各大指搭各無名指。結成如意印。

此章能滅五逆十惡一切重罪。均能拔度。不逢苦厄。免除煩惱。種種障礙。不復有何魔邪。撓亂其身。於脩行者永得安閑之福。不受情欲之擾。專心求道者。可望立身成佛。得證最上果位。得享蓮華化生。欲求此法成就者。須嚴淨身心。普結善因。生大效驗。

成就慧覺徹明章

咽囐嚕吽　手印（兩手背合。右小指扣左小指。右二指扣左二指。各大指搭各無名指。各中指直立向天。卽結成保道印。）

此章能令行持之人。得豫知未來之事。吉凶禍福。明明了了。如觀掌上螺紋。行持之人。常有吉神擁護。一切人事。休咎禍福。不卜自知。由於善神在彼耳中。一一具報。無有絲毫錯誤。

成就祕乘法升章

噶（卡）咖㖏啅（遮）　手印（兩手背合。右中指扣左無名指。右二指扣左二指。右大指搭右無名指。左大指搭左中指結成印。）

此章能利益身心。增長壽命。爲長生不死之奇方。有反老還童之功效。誦此章者。令前劫之中。所造一切罪業。悉能消釋。現生之內。應受一切苦厄。概行免除。自得身心清淨。步履輕健。享康寧之福。

降伏妖邪靈徵章

呾囉唎噠（洞）　手印（兩手背合。右中指扣左無名指。右大指搭右二指。左大指搭左二指。結成琉璃寶印。）

此章能除妖降魔。輔正摧邪。鋤惡懲奸。凡於道路橋梁塚墓宅舍。園亭祠宇等處。如有外

魔撓亂。妖邪作祟。邪氣害人。而有興災降禍之事。可施此法。爲地方除害。與人民保安。每日虔念。卽能成就無量功德。

保安祈祥祕諦章

咽怛爾（你）桊（比羅）

手印　左手掌平伸齊心。右手成拳。入於左掌心中。右二指直立。成入水保身印。

此章能於水中保身。不遭沉溺之苦。亦能於家宅之內。收轉殃爲祥之功。志誠誦念。依法行持。速得人口清吉。眷屬平安。宅舍之間。常增吉慶。四時獲無疆之庥。八節有平安之樂。諸事如意。百謀遂心。所求一切。均能如意而獲。

解厄拯災玉升章

唑（貝）吡咞（干）咮（淦）

手印　兩手合掌散開。各成拳。右手獨伸二指。右掌心朝外。左拳心挨於心。卽結成打龍鞭印。

此章能解除苦厄。能拔災難。能療異疾。能治怪症。如患非常險惡之病。猶能立起沉疴。因修治此陀羅尼法。仗佛光注照。宿寃立解。遂收起死回生之捷效。或被毒物所傷。悶絕欲死。此法加持之立能救拔。得以再生。

極樂玉蓮保降章

啯呥吧噠嚧

手印　兩手背合。右小指扣左小指。右二指扣左中指。右大指搭左無名指。左大指搭左中指并無名指。成印。

此章能令人致身榮顯。增益令譽。如有應試落第。屈志難伸。懷才不遇。名場不遂。顯揚無日者。虔誠脩習此法。自然障消福集。有求必應。所作必成。青雲有路。白屋騰輝矣。但須積善修德。以植福基。方免他日傾覆之憂。

極樂玉峻保法章

拔曳盧怛波

手印　兩手合掌。各二指與中指相挨。即成劍訣形。各大指搭各無名指。並小指。默念呪三遍。定心散開。掌心向外。

此章能除一切災殃。能解一切疾厄。能增一切福利。能轉禍成祥。化凶爲吉。世人常被八苦熬煎。佛法平等饒益。有緣相値。盡得拔濟。脩此法者。一切祈求。悉能成就。惟須至誠。感無不應。

極樂成就衆生章

（譯）沃渣吧嚛（句）曳

手印　兩手合掌。各二指與中指相挨。成劍訣形。各大指搭各無名指。並中指。結成斬妖龍印。

此章能令行持之人。增大智慧。廣大利益。得蓮華之位。證菩提之果。如人虔心誦念。得

諸佛菩薩放大光明。映照其身。擁護加庇。除一切罪惡。超出迷津苦海。若有一心不亂。至心皈命。虔求佛道者。捷得超出三界。免脫四生。往生西方。究竟成佛。

極樂甫升速成章

吽怛叶（夕）嗶（品）

手印 兩手合掌錯開。無名指扣無名指。各中指小指皆屈。各大指相搭。結成勅龍王大印

此章能令行持之人。增長善根。啓發智慧。消除罪障。脫離苦厄。不墮三途之苦惱。解脫四生之輪迴。得證菩提之功德。每於脩習之時。必得諸佛菩薩降臨護身。一切魔障。不敢撓害。永獲清淨。捨報之日。往生極樂佛土。

極樂成就如意章

吔啊（巴氣）柯（比路）

手印 兩手合掌錯開。右中指扣左中指。右二指扣左二指。結成勅龍女印。

此章善能成就一切行願。凡於行持之者。得廣大利益。有無限功德。常得諸佛放光加被。免除一切障礙。一切所求速爲成就。世出世間一切所需。悉能如意而獲。

成就玉美定蓉章

⿰阝开（哏哩）　⿰阝亍（咪嚕）

手印（兩手合掌。右掌心錯下。各中指按各掌心。各中指打各掌心。成請各海龍女印。）

此章係行持者因寂處無聊。要求江湖河海中龍女來會。先將此章行持熟煉。至江湖河海遼無人跡處。設壇行持四十九日。若得屆滿。持印唸章。龍女飄然來至壇前。言笑自若。儼成道侶。即空即色。不即不離。行持者益當攝心在定。閔衆生之在縛。空名相而無染。倘行邪道。殃及其身。禍福昭然。

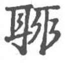
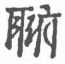
正覺佛蓮得法侶章

⿰⿰犭阝刂（唵打咪）　⿰阝疒（吏兩）

手印（兩手合掌。右掌心錯下。右中指按左掌心。左中指按右掌心。成召龍女成道侶印。）

此章係行持者處境貧困。無資養身。欲求龍女。爲作道侶。先將此章。行持熟煉。至江湖河海人跡不到之處。設壇行持四十九日。期滿之日。持印唸章。龍女自然登岸。來至壇前。爲作法侶。勤作供奉。江中龍女爲侶者。每日敬緞綾十疋黃金二十兩。婢女二口。湖中龍女爲侶者每日敬緞綾四十疋黃金八十兩。婢女六口。河中龍女爲侶者。每日敬緞綾百十疋黃金貳百兩。婢女十六口。得海中龍女爲侶者。每日敬黃金萬兩緞綾八千疋。婢女四十口。行持者已得金銀彩緞珠寶等物。即當布施三寶。用植勝福。以贖多生慳罪爲要。切戒行邪。

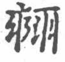
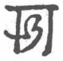
成就饒益祕法章


（吽恆）

（嘛望）

手印　兩手合掌。左掌心錯下。左中指搭於右掌心中。成印。

此章能使困窘中人得大利益。轉貧乏爲富裕。變陷阱爲坦途。凡有處於貧苦不堪之地。憔悴莫展之時。志誠皈命。專心求佛者。可虔心默念此章。自然生機頓發。富貴立至。並於此法之中。災消而福自至。罪滅而道自成。應驗神速。

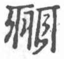
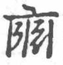
增福延壽法慧章


（怛拔喝）

（發查）

手印　兩手合掌。右掌心錯下。右中指按於左掌心中。成印。

此章能令行持之人。增長智慧。延長壽命。消除業障。成就功德。種種利益。盡能如意而獲。如欲解脫生死。免除苦厄者。即於每日早夜。誠心誦念。依法行持。每次念五百遍。持至七日。可見奇功。於身心有大益。精神爽健。祿壽加增。大有靈感。

極樂如意法升章


（姑怛琛嘛）

（吟拔喝）

手印　兩手背合。右二指扣左中指。小指扣小指。左大指翻於右掌心。搭右無名指。右大指按住右無名指。

此章能超度亡魂。往生西方。如於臨終之際。在彼亡人身邊默念稱誦。其亡者心中清淨。性根明徹。令亡者聞此祕法。頓然了悟。於生死關頭。一心不亂。善念勃發。以善念而入於善道。清淨安樂。直往西方極樂世界。不受苦趣。一切眷屬。但以念佛助其往生。勿以悲號亂其方向爲要。

璧蓮昇極樂玉祕章

（麼達嚕）

（沙倪阪嗒）

手印　右手由恢操過。兩手背合。右二指扣左二指。小指扣小指。右大指屈於掌心。右中指及無名指。搭於大指而上。即結成印。

此章能增長壽命。利益身心。無災殃禍患之苦。有吉祥饒益之慶。修持者可保身體安泰。心性光明。一切罪業。消滅無餘。一切煩惱。解除盡淨。一切凶災惡禍。官事口舌。悉不得侵。一切病患災厄。皆能消散。於行持人得享長生之樂。有清淨之安。

極樂玉步法章

（麼塵含）

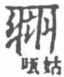
（易拔怛嚕）

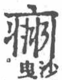
手印　兩手平伸齊心。掌心朝天。右二指扣左二指。右中指扣左大指。右無名指屈入掌心。右大指搭右無名指。即結成印。

此章能成就一切善緣之事。能扶持一切妙法。能令行持之人災患不生。福德時至。常得善神擁護。佛光加被。一切邪魔障礙。不能侵擾。並於自身隨所住處。均得一切吉神擁護。

此法如於家庭誦念。即得合家清泰。人脩平安。諸事吉昌。

極樂速昇步蓮章


（姑嚧哂）

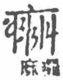

（沙嚩曳麻）

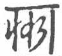
手印

左手平伸齊心。掌心朝天。右二指扣左二指。右中指扣左大指。右大指搭右小指。左右各指散開結成印。

此章能令行持之人致富饒益。榮耀光輝。如能在於淨處誠心脩持者。大有效驗。易困厄而爲亨通。轉奇窮以成富裕。凡有運乖時舛。處境窘迫者。脩持此法。每於朝夕誠心默念百遍。百日即能成功。一切所求。皆能如意。

速成玉蓮保法章


（囉波麻吧）

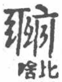
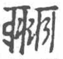

（桑哩阪栗他）

手印

兩手平伸齊心。掌心朝天。右二指扣左二指。右中指扣左大指。右大指搭右無名指。成印。

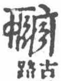
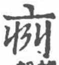
此章能令人得產孕之康寧。子嗣之保安。如於子女難育撫養不易。誦念此章。並能保障。令得福德智慧之男。更無宗嗣缺乏。雖有秀麗佳耦。苦於無孕者。或倚諸仙方靈藥而無寸效者。虔誠修持此法。有特殊之功效。

諸佛成就圓滿章

（比怛唵羅）（呼坊夜都達）　手印（兩手合掌散開。左掌心朝天。右掌心覆下。左二指扣右二指。右中指搭左大指。右手成拳。成印。）

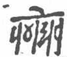
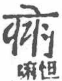
此章能得諸佛菩薩放光照映。擁護行人。得覩諸佛種種莊嚴妙相。諦聽一切妙法。於脩持之人得清淨安樂。證入菩提果位。並能增益智慧辯才。美妙音聲。了解一切經典。參上乘之法。成蓮花之體。

拔苦拯災雲步章

（古嚧路嚕）（拔曳挐）　手印（兩手背合。左手心朝天。右掌心覆下。左二指扣右中指。右無名指扣左中指。右大指搭左無名指。小指扣小指。右大指散開。）

此章能令人得安閒之樂。無紛擾撓之憂。於行持之人。任至何處。均得人尊敬仰。不受欺凌侮辱之患。若遇仇敵之人。均得轉禍爲祥。移嗔作喜。欣從佩服。不能忌妬。虔誠誦念。多生寃業盡解。怨恨自消。善能調伏怨敵。摧殘强暴。結歡喜緣。大有效驗。

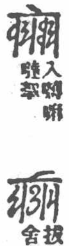
濟困扶危法昇章

（嘛弭舍路）（怛遙喃）　手印（兩手背合。左手心朝天。右掌心覆下。左二指扣右中指。左中指扣右無名指。右大指搭右二指。左大指搭左無名指。成印。）

此章能致人富貴饒益。名成利就。如有久困奇貧。恆生惆悵。更有求名士子。屈志終身。

不能登第成名者。將此祕乘妙法。每日晨皆默念依法行持。期滿四十九日。不能間斷。即得百謀皆成。所作必遂。一切善願。均能如意而獲。

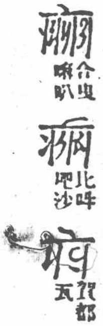
成就降伏速法章



手印 兩手合掌。左掌心朝天。右掌心覆下。右二指扣左中指。左二指扣右大指。左右各指皆屈 。即結成印。

此章能遣山精野怪。歸其正道。聽其使命。能令其各處遊行。供其需用。一切應用金銀衣食。凡所需者。均能遣其隨地取用。無稍缺乏。但須廣行救難濟急之善舉。常脩不貪不染之淨行。則佛道可成。

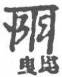
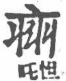
增壽益榮定護章



手印 右手由懷叉過。與左手背合。左二指扣右中指。左掌心朝天。右掌心覆下 。左右各指散開。即結成印。

此章能致人長生不老。返老還童。虔心脩習此法者。無疲倦困苦之處。益壽延年。功效神速。

佛蓮登極玉法章

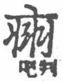
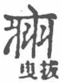
（毘闍曳）　（怛闍吒）

手印

兩手背合。右二指扣左中指。右中指扣左無名指。右小指扣左小指。右掌心朝天。左掌心覆下。左大指搭左二指。右大指屈入掌心。右無名指直立向天。成印。

此章能消災解厄。增福延年。虔心脩持。依法誦念。得十方三世一切諸佛。放大光明。加庇擁扶。行持之人獲殊勝利益。成最上功德。所有累劫罪業一切禍患。悉皆消散。並能增人壽算。雖天折者誦之。亦得易爲長命。效益甚大。

佛蓮保法碧成章

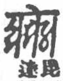
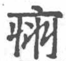
（判吸吒嘛）　（拔曷曳喃）

手印

兩手背合。右二指扣左中指。右中指扣左無名指。右小指扣左小指。右掌心朝天。左掌心覆下。右大指搭右無名指。左大指搭左二指。

此章能保倉庫豐盈。田禾豐收。在倉庫之內誦念。能無鼠耗之虞。田禾可保無瘟蝗之災。如於是處加持誦念。悉能除却蟲蝕鼠耗。爲田禾之保障。宜於播種之時。圍於田邊誦念。或於種籽內加持。可免一切蟲患。並得稻穗充實。收穫倍增。此法極靈應。

佛敕極昇護法章

（毘阿達怛）　（囉波閉曳）

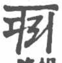
手印

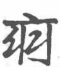
兩手背合。右二指扣左中指。右中指扣左無名指。右掌心朝天。左掌心覆下。右大指搭右無名指。左大指搭左二指。即結成印。

此章能令人身康體泰。明心見性。得免一切愁煩苦惱。得除一切惡業障礙。於脩持之人。

得神清氣爽。心性光明。災病不生。禍患不作。衣食豐足。財源茂盛。謀爲順遂。舉動遂心。欲作何種善事。舉念必成。無障礙之處。免阻撓之憂。此爲護持功德之祕法也。

除邪輔正妙諦章

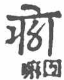
（怛登哆）

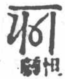
（唵吽訶）

手印（兩手合掌。右二指扣左二指。兩手錯開。右掌心朝天。右大指無名指小指平伸。中指直立。左手心覆下。左大指搭左無名指。）

此章能驅瘟除邪。掃蕩一切不正之氣。如遇四時不調。八節不正。感受障氣。時疫流行。令人暴卒暴亡。可將此法硃書張貼。並於每日三時默念。立能解除。更有一切邪魔鬼怪作祟撓害者。誦之卽能驅逐。不得爲害。此法甚有感應。

拯救苦厄玉祕章

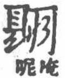
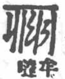
（囚史嘛）

（怛唵喃）

手印（兩手背合。小指扣小指。右二指扣左中指。右大指搭右中指。左大指搭左無名指。兩手錯開。右掌心朝天。左掌覆下。成印。）

此章能於枷鎖牢獄之間。作大保障。得免苦難。得以安然出險。此法之威力。效驗非常。如有人被强徒惡棍所詐害。誤遭刑律。不能辯訴而爲無辜受害。致受牢獄枷鎖之災。令彼善良守法之人。每於靜時行持此法。自有善人提攜。申明冤情。以脫苦難。此法大有效驗。

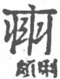
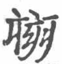
除魔保安玉俊章

（唵摩呢）（牟明噠叔）

手印　兩手合掌丫開。右無名指扣左無名指。各二指中指挽成圈。結成圓滿報身印。

此章能除一切惡業罪障。能救一切苦厄。如有人求消災解厄。祈福迎祥者。可速將此法誠心誦念。依法行持。必得滅却罪業。脫離魔障。無邪魅之侵凌。有善神以護身。

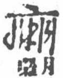
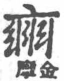
成就蓮華如意章

（唎薩頗二）（摩訶唵噠）

手印　兩手合掌散開。左手平伸齊心 。向天。右掌心覆下。右無名指按於左掌心。結成印。

此章能令行持之人。速登佛地。早證蓮邦。如求成就此功德者。但須逐日誠心誦念。依法行持。每次一氣念四十九日。至四十九日。即有佛光照映於行持人之身。自然諸業並解。百病不生。精神倍長。氣象維新。心性明徹。得三昧之妙應。其功德圓成矣。

成就速成吉祥章

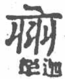
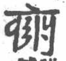
（月波吸底）（金沙摩訶）

手印　兩手合掌散開。左掌心向天。左大指搭左無名指。右大指。二指。無名指。小指。皆屈於掌心中。中指扣中指。右大指揑左小指。

此章能除一切災殃禍患。能增一切利益吉祥。如人欲消滅罪業。除却苦惱而求安泰者。速宜脩持如是祕密妙法。立能解除痛苦。增長利益。所有一切災殃禍患。悉不得撓亂其身。

行持之人。永得安樂。隨所發願。一切功德。皆得如意成就。

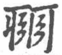
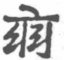
極樂昇法步玉章

（迦嚕吔）　（吡拔嚧）

手印　兩手合掌散開。平伸。掌心向天。左右諸指直立向天。右中指扣左中指。右無名指扣左小指。卽結成印。

此章令人有健步之神力。有飛騰之功效。雖日行千里。無喘息之處。無疲倦之態。如有急難之事。趨避凶災。逃脫虎穴。爲臨時趨吉避凶之計。當修是法。須於臨時。淨心默念四十九遍。挺身卽行。更又隨行隨念。自有諸吉神護體。行如風送。

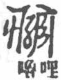
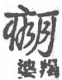
驅毒除惡玉昇章

（吽怛吧娑）　（傾嘛叭阿咯）

手印　兩手合掌散開。平伸。掌心向天。各二指相扣。小指扣小指。各大指搭各中指。幷無名指。卽結成印。

此章能驅虎狼惡獸。能避山精野怪。如於深山曠野之間。茂林幽谷之處。每有豺狼當道。惡獸成羣。啖肉飲血。以害於人。臨此危險之際。不須畏懼。鎭定身心。但須正心誠意。誦此除惡祕章。速得佛恩加庇。祥光照體。諸惡立除矣。

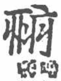
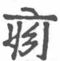
諸佛光明護身章

（哩唵哩唵波嚧）（羯倫嚩娑訶）

手印　兩手合掌散開。右手心向外。右大指搭右無名指。并中指。小指分開。左手成拳。拳心向內。捏右二指尖。

此章能令行持之人。常有吉神護身。諸佛擁扶。行動舉止。均得清淨無礙。雖有何種凶災惡禍。邪魔障礙。悉皆斂迹藏形。不得著身爲害。惡業潛消。常得安樂。永增吉祥。此法有大威力。

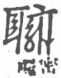
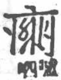
佛救挽拯保護章

（唵祭拔唎塔）（那叭嚩密哩）

手印　兩手合掌錯開。右大指搭右中指。右無名指小指分開。左手成拳。拳心向內。捏於右二指尖。即結成印。

此章能在車輿之間作保障。免却一切危險。不生障礙。得受清吉。行持之人。獲大利益。在於途次。無論代步諸般器物。如火車飛機汽車等等。有人乘之。每見司機失愼。危險萬端。性命攸關。生死頃刻。此法每於坐車時處。誦念行持。可以保險。

佛慈解寃救生章

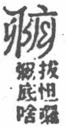
（嘧怛吽嚧囚）（嚧達咽咽吽）

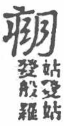
手印　兩手合掌。錯開。右大指搭右無名指。右中指小指分開。左手成拳。拳心向內。捏於右二指尖。成印。

此章能救一切生靈性命。不逢網羅。不遭戕害。如遇投網張羅。捕取水族。及飛空走

陸一切生靈。以供庖廚而餈口腹者。行持之人發大慈大悲之心。憐而救之。只於暗中作法。令彼生靈逃匿不見。其放生功德。不可思議。凡有關心護生功德者。脩此有大效驗。

極樂玉步法龔章

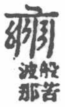

（拔怛囉娑底唅）

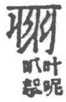

（姑發姑發般羅）

手印 兩手合掌散開。右手成拳。拳心向外。左手成拳。揑於右二指尖。左二指直立向天。即成印。

此章能消災解厄。拔罪消愆。增福延齡。迎祥集慶。如有誠心誦念依法行持。發願誠懇。所有累劫重罪。千生惡業。立能消除淨盡。所受一切罪報。悉得解救。一切所求。悉得如意。一切障礙。不能侵擾。行持之人。立登極樂之境。不墮苦海。得度迷津。

除苦成吉法昇章

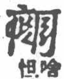

（般若波那）

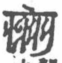

（叶呢叭嚩）

手印 兩手合掌錯開。右手成拳。拳心向外。左手成拳。揑於右二指尖。左二指並中指直立向天。成印。

此章能於軍陣之中。作大保障。如有戎武將士。忠於國家者。討伐奸黨。誅滅叛徒。力弱難勝。在於對敵之際。戰陣之間。可抱忠勇之心。誠意行此法。雖出入槍林彈雨之中。恆不得傷其體。並有吉人以解其圍。不難轉敗爲勝。救國救民。此爲要道。

諸佛成就滅火章

（唵嗒怛吽）

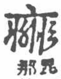
（哀吧嘛九侏）

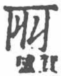
手印

兩手合掌散開。右掌成拳。拳心向外。左手成拳。揑於右二指尖。左大指直立向天。卽結成印。

此章能於火焰之中。作法施救。成大功德。使他人不遭回祿之苦。免除劫火中浩大損失。欲成此大功德者。誠心誦念依法行持。致令精熟。得心應手。始生效驗。如遇他人有失愼之事。行持之人立卽作法施救。正心誦持。立能消滅。加持水內。向空灑之。亦能立奏撲滅之功。

諸佛成就救水章

（毘唎舍嗟那拔）

（哀嘟嚧）

手印

兩手合掌錯開。右手成拳。拳心向外。左手成拳。揑於右二指尖。右小指扣左二指。卽結成印。

此章能於江海之內。救濟一切危險。使水面行人。不遭水溺沖失之災。有志脩習此法者。獲大功德。如遇天災流行。洪水爲災。泛濫汪洋。狂波猛浪。淹溺人民。無法施救。於此祕密之法。大有威力。速得挽囘浩劫。誦念之時。諸龍伏首。其波浪洪水。應念立平矣。

佛臨保法除魔章

（唵而嘲）

（咕嚕咕叭摩）

手印　兩手合掌錯開。右手成拳。拳心向外。左手成拳。揑於右二指尖。右小指扣左小指。即結成印。

此章能解一切惡夢。能驅一切邪魔。凡人生世上。受七情六欲之惑。致有憂思苦樂之事。有因神思顛倒。致令夢魂縈繞。亦有作吉凶之豫兆。供當人之戒備。善者固可趨。而凶兆不得不避。倘有善法。得以移災爲福。轉禍成祥。莫如此法。善能驅凶成吉。

除暴安良祕法章

（拔塔而哃嗡）

（吽叶咯嚩嘟喃）

手印　兩手合掌散開。右手成拳。右二指伸出。左手成拳。小指與無名指。揑於右二指尖。左大指鬆揑。口念此呪南無毗盧遮那佛。

此章能摧殘惡棍土豪。凶横强徒。仗勢欺凌。狐假虎威。一切欺壓良民之種種惡類。有違天命。行持之人。可代人除害。以匡善良而合天道。如遇此作惡之人。須先念彼人姓名。然後正心誦念。至三七之久。於彼惡人必見敗亡。或有凶病奇災。大有效驗。

拯救水火無礙章

（津底吧姑）

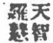
（菩嚧怛羅唵嗟）

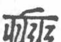
手印　兩手合掌錯開。右掌心向外。右大指。中指。無名指。小指散開。左掌心向內。左小指無名指揑於右二指尖。左大指。中指。指散開。微屈。

此章能解水火之災。得免燒溺之患。如人行船過渡。漂江過海。突起猛浪狂波。水勢橫

暴。沉溺立見。死生攸關。急鎮靜身心。默念此章。依法結印。雖有波浪滔天。自然風平浪息。更有被火災燒著者。亦照前法行持。立能施救。行仁救濟。功德甚大。

佛敕智慧如意章

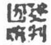

（天智拔羅慧婆）

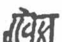

（如來法嚩定娑婆）

手印　兩手合掌錯開。右掌心向外。各指皆散開。左手成拳。拳心向外。揑於右二指尖。成印。

此章能令行持之人。廣得祕法。博通經義。有平地登仙之功。立身成佛之效。脩持此法。常有諸佛降臨。放光擁護。行持之人。速獲利益。立成道行。除却一切魔障。消滅累劫罪業。免除一切苦惱。成就無量功德。如專心求道。不令散亂。速能證入佛都矣。

極樂玉陛除苦章

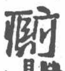

（逵判叭囮睞斛）


（毘舍菩密怛囉）

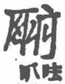
手印　兩手合掌錯開。右手成拳。拳心向外。左手成拳。揑於右二指尖。右中指扣左二指。即結成印。

此章能解除苦惱。消却魔障。所有往劫寃怨。一切罪惡。均皆解脫。常得清淨。永享安樂。凡勞碌憔悴之人。橫事頻臨。百謀不遂。永無寧靜之日。此法善能消災集慶。滅罪增福。欲求清淨之法者。誠心脩持。速能成就功德矣。

救亡速登極樂章



（吽嚧曳月怛嚩）

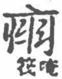


（哇咽嚩叭呢）

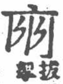
手印　兩手合掌錯開。右手成拳。拳心向外。左手成拳。捏於右二指尖。右中指扣左中指。結成印。

此章能超度宗親。荐拔孤魂。凡欲拯救冥途一切滯魄煢魂。得出苦海登於極樂者。須於淨處誠心誦念。毋稍懈忽。即生效驗。彼地獄衆生。多墮惡業。於沉淪之中。難以超昇。一旦仗玆妙法。不難往生淨土。於行持時。或稱亡者之名。均能藉此法力。不受悽慘之苦。立即超生淨土。

拔苦登極速成章



（唵叭塭茯咽）

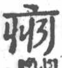


（拔叭挈）

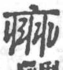
手印　兩手合掌。錯開。右手成拳。拳心向外。左手成拳。捏於右二指尖。右中指扣左二指。即結成印。

此章有濟世之功。有拔苦之力。凡是一切災殃禍患病苦沉痾。命在旦夕。若可挽救之際。以此祕法加持。病者或患處。均得立見奇功。不但立起沉痾。且亦永保康寧。以是因緣。並得壽命之長享。福祿之增加。並有無量功德。可證佛果。往生極樂之國。

扶危拔困成吉章



（怛嚕嗡）



（咧哞拔噝囮）

手印　兩手合掌。錯開。右手成拳。拳心向外。左手成拳。捏於右二指尖。右無名指扣左二指。成印。

此章能扶危濟困。轉禍成祥。如能誠心誦念依法行持者。所有感受一切不祥之事。累及人身。或遇顛沛流離。及諸奇災橫禍所纏擾。以是祕法至心誦念。早夜行持。所有種種災殃禍患。立能解脫。轉禍患爲福慶。化凶事爲吉祥。有大功效。誦念功德亦無量。獲福亦無涯矣。

中國佛學院圖書館

關於流通密藏全要之要點

陳无我居士致圓淨居士書，略謂關於密藏全要事，就平日所聞諸師友者表示鄙見，惟恐有誤，因至相文法師處叩詢。據答謂此編所載之呪及手印，人人可學。祇須念呪結印時，想此爲相文法師所許，即可。又於念各本呪之先，須念「唵囕」七遍，如是決不致有造罪招魔等事。相師之徒李南森君，述及受師傳之準提呪甚靈，治愈多人疾病，歷述病者之姓名居址等，當是實在。又往行居士處問是事，大致謂佛菩薩大悲大慈，平等饒益，對一切衆生無分別見。密呪爲度生無上去寶，今日世界大劫將臨，宏密亦爲挽救大劫之一重要事件。故凡有發大悲心普利一切之菩提心不爲一己利益起見者，依此編結印誦呪，祈衆生仗此功德，滅罪消災，不致有招魔等事。无我居士提出各節如下

一　法師面告无我，凡誦各呪之前，須先念『唵囕』七反以淨界。

二　奇字宜加音釋，以免訛讀。

三　關於手印之說明，有尙不明瞭者。如第一章四大六根之印，『各大指與二指相揑』此相揑二字，稍覺含糊。如揑作環形，或作尖角形，或半圓形，均可謂之相揑。實則兩二指之上兩節須伸直，指頭對抵，作一橫棐形，兩大指則伸直並立。若不如此細說，閱者未易明了，其他不明瞭者尙多。

事師法五十頌

馬鳴菩薩集

中國佛教協會藏書

依諸經律祕密教　略出承事師儀軌
聞已愛樂發淨心　當獲如來[illegible]
十方世界中　三世一切佛　恒於灌頂師　三時伸禮奉
起最上恭敬　合掌以持花　散彼曼荼羅　頭面接足禮
彼師或在家　及新受具戒　置經像于前　則息諸疑謗
若出家弟子　常淨心承事　已坐當起迎　唯除於敬禮

彼師及弟子　當互審其器　若不先觀察　同得越法罪
若忿恚無慈　貪愛多輕浮　憍慢自誇矜　抉擇不應依
具戒忍悲智　尊重無諂曲　了祕密儀範　博聞諸論議
善達眞言相　曼拏羅事業　契證十眞如　諸根悉清淨
若彼求法者　於師生輕毀　則謗諸如來　常得諸苦惱
由增上愚癡　而獲于現報　爲惡曜執持　重病相纏縛
王法所逼切　及毒蛇傷螫　寃賊水火難　非人得其便
彼頻那夜迦　常作諸障礙　從此而命終　即墮于惡趣

勿令阿闍黎　少分生煩惱　無智相違背　定入阿鼻獄
受種種極苦　說之深可怖　由謗阿闍黎　於中常止住
彼阿闍黎者　弘持正法藏　是故當一心　輒莫生輕慢
常於阿闍黎　承事而供養　發生尊重心　則彌除障惱
又復於師所　樂行於喜捨　不恡於己身　何況於財物
勤修無量劫　難證如來果　今於一生中　阿闍黎賜予
善護其深誓　供養諸如來　恭敬阿闍黎　等同一切佛
微細所愛物　特諸最上珍　求無盡菩提　誠心悉奉獻

施佛阿闍黎　念念常增長　是最勝福田　速得菩提果
如是求法者　具戒忍功德　不虛誑於師　當獲金剛智
若足踏師影　獲罪如破塔　於床坐資具　騎乘罪過是
若師所教誨　歡喜當聽受　自己或不能　則善言啓白
由依止師故　所作皆成就　現樂及生天　何敢違其命
師財如己命　師愛敬若師　師眷如己親　敬奉毋疎怠
不應於師前　覆頂及乘御　翹足手扠腰　安然而坐臥
或事緣令坐　勿舒於雙足　常具諸威儀　師起速當起

若於經行處　不應隨舉步　端謹立於傍　無棄於涕涎
亦勿於師前　私竊而言說　及鄰近語笑　歌舞作唱等
或令坐或起　各安徐禮敬　若於險路中　自己作前導
又不應於前　身現疲勞相　屈指節作聲　倚柱及牆壁
或洗衣濯足　及澡浴等事　先白師令知　所作無令見
又復於師名　不應輒稱舉　設有固問者　當示之一字
師或令幹集　當伺其遣使　於彼所作事　憶持常不忘
或笑嗽伸欠　則以手遮口　若有事啓聞　當曲躬軟語

若在家女人　淨心來聽法　合掌具威儀　專眎於師面
聞已當奉持　捨離於憍慢　常如初適嫁　低顏甚慚赧
於彼嚴身具　無復生愛樂　與善非相應　皆思惟遠離
常慕於師德　不應窺小過　隨順獲成就　求過當自損
說法度弟子　受奉羅護摩　城邑同師居　無旨不應作
或說法所得　淨施諸財物　悉以奉其師　隨得而可用
同學及法裔　不應爲弟子　亦不於師前　受承事禮敬
若以物上師　二手持奉獻　師或有所施　當恭敬頂受

自專修正行　常憶持不忘　他或非律儀　愛語相教示
若師所教勑　或病緣不作　當作禮咨陳　斯則無其咎
常令師歡喜　離諸煩惱事　當勤而行之　恐繁故不述
彼金剛如來　親如是宣說　及餘教所明　依師獲成就
若弟子清淨　皈依三寶已　當付事師法　先令熟讀誦
次授秘密教　使成正法器　根本十四墮　同應善誦持
如是事師五十頌　能利無餘弟子衆　以我所集斯善因
願諸衆生速成佛　吉祥圓滿

菩薩戒二十攝頌

月大德葛米居士造

敬禮曼殊師利童子

至心恭敬而禮供。一切如來與菩薩。所有十方三世中。
諸菩薩衆所住戒。廣大無量福德藏。以此勝妙之意樂。
從彼具有勝智力。具戒上師而受之。爾時一切佛菩薩。
以彼受者所修善。恒時生起親善意。護念眷愍如愛子。
於自或於他有情。有樂有利正應作。苦而有利亦應作。
樂而無利非應作。謂若猛利煩惱生。卽能毀壞一切戒。
當知其罪有四種。傳密意說等他勝。爲貪利養恭敬故。
便爾自讚而毀他。於彼有苦無怙者。慳吝財法不施與。
他來諫謝不忍受。內懷忿恨復捶打。背棄大乘菩薩藏。
樂意宣示相似法。犯戒復大應再受。中品纏者三人懺。
一人前懺諸下品。如染非染自當思。不以三門供三寶。
心於大欲而隨轉。於諸耆德不恭敬。他來語問不答覆。
於他延請不受許。他施資具拒不受。於來求法不施與。

捨彼破戒不饒益。不等修學令他信。於利他中少事業。
由具悲愍非爲惡。味邪命法持不捨。掉舉紛聒不寂靜。
一向心不生厭離。於惡聲譽不護雪。於他煩惱亦不治。
於他罵等輒還報。於他忿疑不往謝。他來悔謝拒不受。
懷忿惱心相續持。貪求供事而御衆。懈怠懶等不遣除。
貪說無義無利語。不求請住三摩地。不捨五蓋靜慮障。
見味靜慮爲功德。輕謗聲聞諸法教。捨自法障修小乘。
未精佛教勤外論。勤修外道而愛樂。憎背毀謗菩薩藏。
復自讚揚而毀他。聞說正法不往聽。毀師所說不依義。
於應助伴不往助。見他有病不供事。於他有苦不爲拔。
不於放逸說正理。不於有恩作酬報。於他憂惱不開解。
於求財物不給施。不行利益徒衆事。不能恒隨他心轉。
他有德譽不讚揚。不利他緣作調伏。不現神通作怖攝。
具足悲心與慈心。及善心者悉無犯。

吉祥圓滿

別解脫戒

貢噶上師傳授

別解脫戒分八種。在家三種。出家五種。此八攝爲四份。

（一）八關齋戒。

（二）近事男。近事女。

（三）沙彌。沙彌尼。正學女。（出家受沙彌尼戒後。須再受此戒。始可受比丘尼戒。）

（四）比丘。比丘尼。

八關齋戒爲暫時性受持之戒其餘七種爲終身永久性受持之戒

近事所斷者五。殺。盜。邪淫。妄語。酒。

近事分七種。

（一）持三皈近事。　皈依後謹守三皈不犯。

（二）一行近事。　除酒外。四根本戒殺。盜。邪淫。妄語。中任守於一。終身不犯。

（三）數行近事。　除酒外。四根本戒。任守其二。終身不犯。

（四）多行近事。　除酒外。四根本戒。任守其三。終身不犯。

（五）圓滿近事。　終身持五戒不犯。

（六）淨行近事。　持五戒。並斷正淫。終身不犯。

（七）終身持八關齋戒不犯。

近事所斷者五。

第一　殺

殺人犯根本戒。殺傍生等。雖有罪業。非根本戒。心想殺而殺者。犯根本戒。誤殺不犯。心想殺甲而誤殺乙。雖有罪業。非根本戒。以武器毒藥或

他藥。或咒法神通等殺者。亦犯根本戒。不親手殺而使人殺。及教人殺者同罪。數人共往行殺。雖一人執行。數人同犯。數人約往行殺。一人不願。被脅往者不犯。

（一）境　支　人。或腹中胎兒。及非誤殺者。

（二）意樂支　（一）心想殺。

　　（二）從起殺念至殺死中間。無間斷者。

　　（三）預備武器毒藥等行殺中間。無間斷者。

（三）加行支　預備武器毒藥等。行殺中間。無間斷者。

（四）究竟支　現時或他時。能殺未死。所殺已死。爲究竟支。所殺未死前。能殺已死。雖具餘三支。非究竟支。

第二　盜

所盜之物。爲人所有。非非人所有。非飲食及尸林物。非爲得加持。盜售意樂不顛倒。一次盜足二分五厘。離開彼所。到達我所。即犯根本戒。如盜他田水入己田。値足銀二分五厘。及盜他田水經行損壞另一禾苗者。亦犯根本戒。

（一）境　支　所盜之物。爲人所有。非非人所有。非飲食及尸林物。非極劣物。非自他共有物。一次盜足二分五厘。爲境支。

（二）意樂支　決知爲他人所有。或疑爲自他所有。（疑爲自有力少。疑爲他有力多。）未決而遽取之。爲自享受。非爲他盜者。爲意樂支。

（三）加行支　身口動作。得遂。爲加行支。

（四）究竟支　自盜。使人盜。或枉訟得已。離彼所。到達我所。爲究竟支。

第三　邪淫

如下四種。皆犯根本戒。

（一）淫母。姊。妹。親屬女。尼女。及他人婦。

（二）於自他婦女。非可淫支分行淫。口。穀道等。

（三）非境行淫。（佛堂。塔前。及有光之處。）

（四）非時行淫。（如婦孕。乳。病等時。及具決定時。（即受八關齋戒等時。））

（一）境　支。所依可生樂支分。半身及死尸。或旁生。得圓滿欲樂。口。穀。水。三道未壞。可行事者。能依根未壞。能行事者。

（二）意樂支　無慚。無怖畏。貪心生起。想受欲樂者。

（三）加行支。於所依體上擦觸。

（四）究竟支　已過三道之門。身識意識得遂欲樂。爲究竟支。

第四　妄語

眠昏。掉舉。追悔欲界貪。瞋恨。疑心。五者。爲人間法。此五斷淨。爲上人法。如初二三四禪。空無邊處。識無邊處。無所有處。非非想處。預流果。一來果。不來果。羅漢果。及四諦果等。從初禪起。直至成佛。未證謂證。即犯根本戒。但須具足下列五行相者爲犯。

（一）非不能言。

（二）了知義理。

（三）非瘋狂酒醉聾啞。

（四）非馬寧。（非男非女）。

（五）非具二根者。（陰陽二根）。

但未證而有現證佛慢心者。不犯。

（一）境　支。能說人之語。所說人已明白知道。

（二）意樂支。明知未證言證。令他人聞。爲意樂支。

（三）加行支。須六種具足。

一是語。

二是台所說語。

三是自語相續說出。

四所說非誤。

五所說甚明。

六于人面前。如上現說。

（四）究竟支。所說令人明了。爲究竟支。

第五　酒

分穀酒。蒸酒。二種（根莖花果造成爲蒸酒）飲之令心不明。喪失正念。損諸功德。故釋迦佛嚴戒。謂飲酒非我弟子。

吉祥圓滿

金剛乘十四根本墮註釋

梵名　班渣雅那母拉巴的

漢名　金剛乘根本墮

本頌　馬鳴菩薩造　那茹巴大師講演記錄

金剛上師貢噶法師子傳授　弟子滿空謹譯

敬禮聖者妙德童子。（譯作文殊師利菩薩）

十四根本墮理約說分三。

初。造論主。

次。所造法。

三。造論因緣。

初。造論主。爲婆羅門大阿闍梨馬鳴菩薩。

次。所造法。即此十四根本墮。

三。造論因緣。爲令未來諸瑜伽者。趣入成熟解脫門後。無間相續。復令未能多閱續部經卷。及未能廣聞諸法要一切衆生。於三昧耶戒。守護勿失。故造此論。

次。重說上法。

最初安立梵名。密意爲示法源清淨故。爲令憶念譯師大恩故。爲令薰習三十三天梵音種。故標梵名。爲令易知本論名義。故標漢名。

此論分二。

（一）初義。（二）論義。

（一）初義分二。（一）宣說供養。（二）指任註釋。

（一）宣說供養。

清淨三門信上師。　蓮花足前恭敬禮。

此有三義。一。所爲義。二。攝義。三。語句義。

一。所爲義者。爲守護諸正士行持消滅障緣。

二。攝義者。讚歎供養與禮拜供養。

三。語句義者。先清淨身口意。起敬信心。依止上師。以上師具足三恩故。上即無上義。蓮花。喻住汚泥不爲汚泥罪過所染。如是上師雖住輪廻。不爲輪廻過失所染。復次印度一切幼童頭戴蓮花。以爲莊嚴。如是常時以上師足戴於頂者。爲一切三昧耶戒最大莊嚴功德密成就續云。

一切三昧耶戒中。　頂戴上師爲最勝。

猶如佛陀之寶匣。　具德密集等均說。

恭敬禮者。謂以頭足手五體投地頂禮。而身業淨。口念讚頌而口業淨。意由信解恭敬而意業淨。所以者何。爲自擔任註釋故。

（二）擔任註釋

於此根本十四墮。　由續部說應當釋。

此有三義。　一所爲義。　二攝義。　三語句義。

一所爲義者。　謂任註釋事期必成所造論義應迅速圓滿。

二攝義者。　釋十四根本戒。並其宗旨。

三語句義者。　根本謂一切三昧耶戒之根本。若斷則別解脫戒一切律儀自然破壞。一切支分罪墮過患相隨而來。墮謂墮金剛地獄。十四者。條目也。條舉易了知故。先後次第。依罪重輕。由續部說明非自造。續卽父續密集金剛。閻羅黑敵金剛。母續上樂金剛。喜金剛。金剛幄。時論金剛。及具德初續等。

（二）論義分五。　（一）顯示根本墮各自體性。

（二）顯示守護三昧耶戒利益。

（三）顯示犯戒過患。

（四）顯示不犯三昧耶戒方便。

（五）顯示犯已還淨方便。

一顯示根本墮各自體性十四根本第一墮。

金剛持云諸成就。　隨阿闍梨行出生。
由是於彼輕蔑者。　說爲根本第一墮。

建立此初根本墮義分三。

一所爲義。　二攝義。　三語句義。

一所爲義。　謂令認識所應守之三昧耶戒。由善守護。故則無障緣易與道近。速得成就。

二攝義分四。　（一）生墮時。　（二）生墮過患。

（三）還淨方便。　（四）示所應學。

（一）生墮時。　如至尊大善巧那若巴大師所承許時間。應四支分全具方生墮罪。

四支分者。謂「所緣境支。」「時支。」「意樂支。」「加行支。」

「所緣境支。」以本來理灌加持之上師。或灌頂之上師。或說密法或賜口授之上師。又如大手印加持灌頂之上師。金剛阿闍梨。如眼。賜口

授之上師。如心。此外通說一切密宗解釋開光灌頂護摩儀經等等。悉爲金剛阿闍梨。如文分。若一人具授彼三者。則爲具三恩上師。授二。則爲具二。授一。則爲具一。金剛阿闍梨具足顯密一切大恩者。如今身圓滿。又續云講說以及賜口授。灌頂並作諸事業。

如上上師明知爲師。住於面前。若於彼輕蔑（雖內有輕蔑） 即生墮罪。

「時支。」自得灌頂尚未犯戒時。非酒醉時。非瘋狂時。非饒益衆生時。非得上師開許時。自意識不亂時。

「意樂支。」由瞋。慢。忌妒等。及六損障門輕毀之意樂。

「加行支。」身不敬。語不遜。雖已對治制止不止。由六損障門中輕視。若無追悔心。逾一晝夜。即成圓滿根本墮。

懺悔時間。一晝夜四分中。未越一分爲懺悔時。越時不懺悔爲重罪。由染污意樂。正行未全備者。爲麤罪。無意僅身口生罪者爲細罪。由放佚而生罪者爲惡作。若得上師開許雖行遮罪。亦具功德。而無罪過。以上爲十四條根本墮通義。

（二）生墮過患。 雖作善行。而資根不能圓滿。眷屬受用。感不適意。所作事業。無有結果。隨所願求。不能成就。自身感受種種病魔。心受痛

苦。常遇種種拂意之事。常遇種種災難不幸。即生現受苦果。死墮金剛地獄。

（三）還淨方便 對上師起金剛持想。從彼再受圓滿灌頂。若彼不傳。或無上師。則於與彼相等上師前。再受圓滿灌頂。即可懺除清淨。

殺師還淨者。刺自身血。數塗壇城猛厲追悔。獻百曼達等。已再受圓滿灌頂。則可懺淨。

以上若由中等瞋心意樂。即爲粗罪。恭對上師會供飲食七次。乃至二十一次。令生歡喜。於集衆會供中若行懺悔。即得清淨。於此粗罪。若經三日而不懺悔。成重粗罪。如根本墮大註釋如是說。

由下等瞋心意樂。則爲惡作罪。由供曼達加行於具三昧耶戒上師前。專一恭敬而生懺悔。若經三年不懺悔者。細罪則增成粗罪。應於集衆會供中而作懺悔。

由上等瞋意樂。則成重罪。須再受圓滿灌頂。中等須會供。下等須供曼達。持百字明而作懺悔。以上爲大註釋所說。

（四）示所應學。於具三恩一切上師。常時恭敬信解。起正徧圓滿金剛持想。

三語句義。

「金剛持說諸成就。」

謂金剛持說一切成就。依阿闍梨而得故。金剛者謂秘密金剛乘。於此執持者。即爲金剛持。

「隨阿闍梨行出生。」

金剛持說殊勝與共同諸成就。遵依根本上師金剛阿闍梨而行。即能得故。

「由是於彼輕蔑者。」

謂於所從學顯密口授之金剛阿闍梨前。由六損障門中而起輕蔑。

六損障。一爲生命損障。二爲梵行損障或手印損障。三身損障。四受用損障。五名譽損障。六謂轉學於他師爲棄口授損障。

一生命損障者。無善因緣殺阿闍梨。

二手印損障者。矜慢取用上師佛母。

三身損障者。令師身不安或苦勞。

四受用損障者。未得上師開許。取用上師天衣飲食財寶等。

五名譽損障者。隱蔽上師一切功德。批評其法派行爲教規。美名說爲不美。

六謂轉學於他師。爲棄口受損障。於此上師曾受指示甚深妙法。而置居下位。或由忌垢心等過失。爲緣妄言未受法等。令師離堪並言顯密與口授等學。於餘師作如是說。作如是輕毀。

「說爲根本第一墮。」

一切根本墮之首重者。據娑伽梵諸續部說。此爲第一。第一墮釋竟。

從善逝語違越者　說爲根本第二墮

分二。　擇義與語句義。

一。擇義分四　（一）生墮時。　（二）生墮過患。
（三）還淨方便。　（四）示所應學。

（一）生墮時。須具四支。　「所緣境支。」　「時支。」
「意樂支。」　「加行支。」

「所緣境支。」　知爲佛語而違越之。則生罪障。

「時支。」　所得灌頂。尙未退失。自心安住不錯亂時。

「意樂支。」　以惡心於善逝語起斷捨意樂。

「加行支。」　由污染貪習意樂。於未得內外灌頂者前。宣說秘密。或

不知文義而妄談之。或生圓未修。及修念誦竟。於他人取受外道經典。行十不善。若逾時不起追悔。則圓滿犯違越善逝語之根本墮。

（二）生墮過患。　如前。

（三）還淨方便。　猛厲追悔。及念十萬百字明等。則還清淨。

（四）示所應學　應聞思修習顯密口授等。並修方便生圓四座瑜伽法。

二語句義。

「從善逝語違越者。」

善逝語分殊勝與共同。共同語者。六度乘以下卽是。殊勝語者。爲大乘密宗四續部。於彼棄捨而修外道經典。承辦世間事業。隨行者。卽爲違越善逝語。上義。復從空行金剛幄續云。

於眞實理無定信。　於邪道說極隨喜。
是善逝語違越者。　當生烙鐵地基獄。

復次續云。

棄捨善事深妙法。　喜愛外道諸經典。
三昧學處復輕忽。　是爲違越善逝語。

是故違越別解脫制戒之細惡作。亦屬於密宗根本墮。若語義內有相反者。應以殊勝語義爲主要。如是則爲未越共同語耶。曰。然。蓋所遮爲斷輪迴與三途。所爲爲修增上善與解脫相同故。（又從正中阿含云。）任何一法爲清淨因。非染污煩惱因。此卽爲法。此卽爲調伏。此卽大師教。應當知之。是故不違越共同語。且增長修持。若二種教語內有相反者。主要應行殊勝教語。若令未成熟者。領受上行。有趨入邪見。或趨入惡行。則犯第七根本墮。密乘初修業者。領受上行。則犯第十二條根本墮。復次云。汝應斷性命。如上云云。非依此文句教之一切邪說者。亦

違越如來語。是爲根本第二墮。以輕毀金剛阿闍黎以下。此爲最重。釋第二根本墮竟。

金剛弟兄起忿諍　說爲根本第三墮

亦分二　攝義與語句義。

一。攝義分四　一生墮時。　二生墮過患。
三還淨方便。　四示所應學。

（一）生墮時須具四支。　「所緣境支。」　「時支。」
「意樂支。」　「加行支。」

「所緣境支」了知彼爲金剛弟兄。現在面前。與彼忿諍。當生墮罪。

且爲解脫道之障礙。

「時支」自心安住未錯亂時。

「意樂支」由貪瞋等猛烈意樂。輕蔑意樂。

「加行支」以身口意三業而作輕毀。如是四支全具。即根本墮。

（二）生墮過患。如前。

（三）還淨方便。以此金剛弟兄爲主賓。應修三次會供輪。令生歡喜。

（四）示所應學。常以親愛心。作金剛弟兄想。於彼恭敬。是所當學。

二。語句義者。

「金剛弟兄起忿諍。」謂趣入金剛乘之弟兄。此又分三。

一。通常金剛弟兄。

二。比近金剛弟兄。

三。特別金剛弟兄。

一。通常金剛弟兄。謂一切趣入密乘者。

二。比近金剛弟兄。（與己同受密法灌頂。及口授見修行三昧耶戒。）則爲顯密等同一上師。並同一法。

三。特別金剛弟兄。於同一上師。同時同一壇城。得受內外密灌頂口授者。

忿諍者。白煩惱意樂。說爲第三墮。成圓滿根本墮。釋第三根本墮竟。

於諸衆生捨慈心　佛陀說爲第四墮

分二　攝義與語句義。

一。攝義分四。（一）生墮時。（二）生墮過患。

（三）還淨方便。（四）示所應學。

（一）生墮時。須具四支。「所緣境支」「時支」

「意樂支」「加行支」

「所緣境支」通說。於一切衆生。別說於諸苦惱逼迫衆生。除我外。另無餘人可求救護。明知己能爲作饒益而不饒益。於彼棄捨。即當生罪。爲解脫障。

「時支」自心不錯亂時。

「意樂支」由染意樂。於諸衆生作捨棄慈心想。

「加行支」由身口意三門。不作饒益而棄捨之。

如上四支全具成根本墮。
（二）生墮過患。　如前。
（三）還淨方便。　修四無量。則得清淨。
（四）示所應學。　於三界一切有情。作父母想。是所當學。
二。語句義。
「於諸衆生捨慈心」
通說。一切衆生。別說爲己能作饒益衆生。捨慈心者。謂於衆生行不如理。起瞋恚意樂。斷捨慈心。

「佛陀說爲第四墮」
佛陀說者。以金剛持作如是說。　釋第四根本墮竟。

斷正法根菩提心　說爲根本第五墮

分二　攝義與語句義。
一。攝義分四。　（一）生墮時。　（二）生墮過患。
（三）還淨方便。　（四）示所應學。
（一）生墮時　須具四支。　「所緣境支。」　「時支。」
「意樂支。」　「加行支。」

「所緣境支。」　明知世俗行願二菩提心。滾達明點菩提心。光明空性菩提心。若斷彼三。則生罪過。障礙菩提。
「時支」　自心安住不錯亂時。
「意樂支」　由貪瞋煩惱之意樂。作斷此三菩提心想。
「加行支」　由身口意三業。如世俗菩提心。乃大乘之法根。不修不令增長。勝義菩提心。乃法身之自性。不加修持。滾達明點菩提心。乃自身之菩提心。以女人或自手行斷捨菩提心者。（是否犯別解脫根本戒。若犯別解脫根本墮。亦犯菩提根本墮。且犯此密法根本墮。）

如上四支具足。成根本墮。
（二）生墮過患。　如前。
（三）還淨方便。　受瓶灌頂。修行願菩提心。則還清淨。受密灌頂。修明點樂。則還清淨。得第三第四灌頂。修勝義光明。則還清淨。
（四）示所應學　修持二種菩提。令其增長。是所應學。
二語句義　正法根本者。爲大乘之法根。菩提心者。謂行願。滾達明點。勝義空性光明。斷者。由身口意加行。斷此三菩提心。
釋第五根本墮竟。

毀謗自他宗派法　說為根本第六墮

分二。攝義與語句義。

一。攝義分四　（一）生墮時。（二）生墮過患。（三）選淨方便。（四）示所應學。

（一）生墮時。須具四支。「所緣境支。」「時支。」「意樂支。」「加行支。」

「所緣境支。」謂於外道及內道宗派。內道佛教。亦分大小乘。明知為內外經典教規與五明處一切宗派法。於彼毀謗即生罪障。

「時支。」自心安住不錯亂時。

「意樂支。」由貪瞋煩惱並忌嫉意樂。於一切宗派法作毀謗想。

「加行支。」由身口意三業。於諸宗派法而作毀謗。

如上四支全具。即成根本墮。

（二）生墮過患。如前。

（三）選淨方便。謂持大乘顯密教法。清淨聞思。則選清淨。

（四）示所應學。內外宗派一切行儀。工巧諸論。由聞思修盡力修習。應知漸次趣入十地五道。亦為當得佛相好因。故應徧學。

二。語句義。自他者。自謂自法宗派。即佛法一切大小乘。他為外道等諸宗派。毀謗者。謂毀謗內外宗派諸法。譬若毀謗聲聞律儀。道甚不善。到彼岸道。經時久而道且不妙。是以道難趣入。須經無量劫難行。及毀謗外道法。不能得善道。一切外道經軌。亦為婆伽梵為八足王子時所宣說者。為烘托增長顯揚佛法殊勝故。漸次今住內道佛者。故宣說之。復次由續中云。

於外道法不應謗。若有毀謗外道法。與毗盧佛因相違。

毀謗者由忌嫉心而作毀謗。於外道法尚不應毀。況於內道佛法彼此

宗派。何須重說。若以饒益心今下趣上安住於上乘者。亦無過失。

釋第六根本墮竟。

於未成熟諸有情　宣說密法第七墮

分二。攝義與語句義。

一。攝義分四。（一）生墮時。（二）生墮過患。（三）選淨方便。（四）示所應學。

（一）生墮時　須具四支。「所緣境支。」「時支。」「意樂支。」「加行支。」

「所緣境支。」 尙未修習菩提。或於法未得決定。雖已得法。於阿闍梨未由心生恭敬心。非大乘密法根器。明知非器。現住面前。於未成熟宣說密法。卽生罪障。

「時支。」 自心安住不錯亂時。

「意樂支。」 由染意樂。且爲名聞作宣說想。

「加行支。」 由身口意三業。行宣說秘密甚深法。要明咒事業手印等。

如上若具四支。卽成根本墮。

（二）生墮過患。 如前。

（三）還淨方便。 誦自本尊心咒。則還清淨。

（四）示所應學。 認爲趨入密宗金剛乘。修學顯密五明等道。諸次第一切法。當得佛果。是故應學。

二。語句義。

「於未成熟諸有情」

通說。未熟衆生。分四。

一。資根未成熟。 二。儀軌圓滿未成熟。 三。由退失緣未成熟。 四。因未成熟。

一。資根未成熟者。 內外灌頂。任一未得。

二。儀軌圓滿未成熟者。 通說。雖得灌頂。但內外四灌頂。未依次第圓滿取得。

三。由退失緣未成熟者。 由犯根本墮。退失三昧耶。

四。因未成熟。於密宗無有信心。

如上皆爲未成熟衆生。

密者。爲瑜伽續等下三部及到彼岸乘以下所未有者。且諸補特迦羅心。不能容受。反成過失等。所應秘密諸法者。如生起次第。雙身甚深法。灌頂。脈氣明點。口授。見。修。行。明咒。手印。與事業手印等表示。與金剛身等。復次身口意三昧耶物。顱器。小鼓。骨莊嚴等。都應隱密。

宣說者。於諸未熟有情。以貪名聞利養。故宣說甚深密法。或爲灌頂。於密法不生恭敬信解。而宣說灌頂。

釋第七根本墮竟。

輕蔑蘊卽五佛體　說爲根本第八墮

分二。 攝義與語句義。

一。擇義分四。（一）生墮時。（二）生墮過患。

（三）還淨方便。（四）示所應學。

（一）生墮時。 須具四支。「所緣境支。」「時支。」

「意樂支。」「加行支。」

「所緣境支。」 明知自五蘊爲五佛。五大爲五佛母。而輕蔑者。即生罪障。

「時支。」 如前。

「意樂支。」 由染意樂。而取橫死。並捶胸等。作輕毀想。使身領受痛苦。

「加行支。」 由身口意自尋橫死。並猛修不合法諸苦行等難行法。令身受痛苦。

如是四支全具。即成根本墮。

（二）生墮過患。 如前。

（三）還淨方便。 觀自身爲本尊壇城。供獻勝妙五欲。橫死則無還淨方便。

（四）示所應學。 觀一切有爲法。悉爲法身智慧不滅所顯。自性唯

一。

二。語句義。

蘊者。謂色。受。想。行。識。五蘊。

佛體性者。謂五蘊即五方佛之體性。

從空行母徧行續云。

色蘊。即毗盧遮那。

受蘊。即日金剛。

想蘊。即蓮花遊戲自在。

行蘊。即爲金剛王。

識蘊。即金剛薩埵。

又地界爲眼母。

水界爲瑪瑪基。

火界爲白衣母。

風界爲三昧耶度母。

因自身從本以來。即五佛體性。於此輕蔑者。謂如橫死。拔髮。摑面。捶胸嘔吐。令生難受苦痛等。由多方便而輕蔑之。

釋第八根本墮竟。

疑諸自性清淨法　是爲根本第九墮。

分二　攝義與語句義。

一。攝義分四。（一）生墮時。（二）生墮過患。（三）還淨方便（四）示所應學。

（一）生墮時。須具四支。「所緣境支」、「時支」「意樂支」「加行支」

「所緣境支」　謂五肉與五甘露自性清淨大肉香水爲不動如來。牛肉與大香爲毗盧遮那。狗肉與喇打爲寶生佛。馬肉與菩提。爲阿彌陀佛。象肉與腦髓爲不空成就佛。明知爲五方佛體性。而於彼起疑心。卽生罪障。

「時支」　自心安住不錯亂時。

「意樂支」　疑五肉五甘露爲不淨之三昧耶物。而起厭拒心。

「加行支」　由身口意三業而行棄捨。

如上若四支全具卽成根本墮。

（二）生墮過患。如前。

（三）還淨方便。受用五肉五甘露丸。

（四）示所應學　斷除疑心受用甘露並以甘露浴身。如此與寶尊業。是所應學。

二。語句義。

「疑諸自性清淨法」

謂以五肉五甘露。能斷貪嗔癡等妄分別法。爲五佛自性。疑者。謂於如此之三昧耶物而起疑心及作厭棄想。並作嘔吐行爲。

釋第九根本墮竟。

於毒常具大慈心　說爲根本第十墮。

分二　攝義與語句義。

一。攝義分四。（一）生墮時。（二）生墮過患。（三）還淨方便。（四）示所應學。

（一）生墮時。須具四支。「所緣境支」「時支」「意樂支」「加行支」

「所緣境支」　明知彼於上師作損惱。於佛法作損惱。並不供養恭敬上師三寶。不知懺悔及解脫邪道之方便。竟與彼親近同行者。卽生

罪障。

「時支。」　自心安住不錯亂時。

「意樂支。」　與彼作親友想。

「加行支。」　身口意三業。於彼隨行。

如上若四支具足。即成根本墮。

（二）生墮過患。　如前。

（三）還淨方便。　於上師前。恭敬承事。並於三寶供獻供品。則還清淨。

（四）示所應學　令諸衆生安住佛地。是所應學。

二語句義

毒者分二。外毒內毒。外毒者。對於上師三寶大乘密法。不起信解。反毒破毀。由多義門而作謗語。破毀具信衆生。且損惱之。內毒者。於諸煩惱分別。不加對治。隨順而行。

常具慈心者。謂於如上毒人。行大慈眷顧。

釋第十一根本墮竟。

分別離名等諸法　說爲根本十一墮。

分二。　攝義與語句義。

一攝義分四。　（一）生墮時。　（二）生墮過患。　（三）還淨方便。　（四）示所應學。

（一）生墮時。　須具四支。「所緣境支。」「時支。」「意樂支。」「加行支。」

「所緣境支。」　明知一切法離一切名句言詮等諸戲論。即法爾體性。由上師口授及教理已生定解。惟由執著宗派差別。不起信解。於彼而行是非增減。即生墮罪。

「時支。」　自心安住不錯亂時。

「意樂支。」　於離名等法。作是非好惡想。

「加行支。」　以身口意三業如是而作。

以上四支全具。即成根本墮。

（二）生墮過患。　如前。

（三）還淨方便。　由修一切眞實法。離一切言詮義理。則還清淨。

（四）示所應學。　心應修學一切法。如幻化之八種譬喻。或如虛空之法性。

二。語句義

「分別離名等諸法」

內外一切法。從本以來。離有無是非成不成等。及名句表示詮言假設法性本然。於此分別者。謂於彼觀察爲知境等。依各自宗派爲緣。以心分別。云是非成不成等。

釋第十一根本墮竟。

破壞具信心衆生　說爲根本十二墮

分二。攝義與語句義。

一攝義分四。（一）生墮時。（二）生墮過患。（三）還淨方便。（四）示所應學。

（一）生墮時　須具四支。「所緣境支。」「時支。」「意樂支。」「加行支。」

「所緣境支。」通說。明知於大乘法具信心者。別說於秘密金剛乘具信心者。於彼破壞。即生罪障。

「時支。」自心安住不錯亂時。

「意樂支。」以身口意三門而作破壞。

如上四支具足。即成墮罪。

（二）生墮過患。如前。

（三）還淨方便。於所破壞衆生前宣說法要。或於其他衆生。應機宣說法要。

（四）示所應學。通說。令諸有情信心增長。別說於秘密乘初具信解一切有情。令其信心增長。是所應學

二語句義者

「破壞具信心衆生」

通說。破壞具大乘信心者。別說破壞具秘密金剛乘信心者。如已成熟得受灌頂加持者。是又於密宗未得口授初修業者。然已具密宗種性及信心。於彼等前而作破壞。破壞衆生者。謂顯示集聚會供輪並密宗禁行。於諸密法未具信心者前。作爲破壞。

釋第十二根本墮竟。

不依已得三昧耶　說爲根本十三墮

分二攝義與語句義。

一。攝義分四。（一）生墮時。（二）生墮過患。

（三）還淨方便。（四）示所應學。

（一）生墮時。　須具四支。　「所緣境支。」「時支。」「意樂支。」「加行支。」

「所緣境支。」　明知得瓶灌頂等四灌頂。於所應守三昧耶等。不依諸戒而作修持。卽生罪障。

「時支」　自心安住不錯亂時。

「意樂支」　作欲棄捨彼諸想。

「加行支」　以身口意三業。而作棄捨。

如上四支完具卽成墮罪。

（二）生墮過患。　如前。

（三）還淨方便。　受持五方佛戒及與三灌頂之三昧耶。從薩木扎續云。

紅梅檀與冰片俱。謂受用五肉五甘露等。

（四）示所應學。　所應學之次第。得瓶灌頂。已應守本條上下一切三昧耶。得密灌頂。已應受用五肉五甘露三昧耶物。得慧灌頂。已由貪道者。應依他身修持三昧耶。由解脫道者。應依自身方便三昧耶而受持之。得第四灌頂。已所應取受三昧耶爲大手印。是所應學。

二語句義

「不依已得三昧耶」

謂指示應依本條及本條上下諸三昧耶。並十四條未攝其他續部所示諸應守之三昧耶。總之顯示應持所依一切法。不依謂於諸應守者不守而捨棄之。

釋第十三根本墮竟。

毀謗婦女慧自性　說爲根本十四墮

分二。　攝義與語句義。

一。攝義分四。　（一）生墮時。　（二）生墮過患。（三）還淨方便　（四）示所應學。

（一）生墮時。　須具四支。　「所緣境支。」「時支。」「意樂支。」「加行支。」

「所緣境支。」　通說。明知一切女人。別說。明知生於勝境婦女。如二十四寒林處。或得密宗灌頂婦女。且具足三昧耶戒。或爲上師密灌頂之佛母。及自得慧灌時之自明母。於此毀謗。卽生罪障。

「時支。」　自心安住不錯亂時。
「意樂支。」　作毀謗想。
「加行支。」　由身口意三業毀謗。

如上四支全具。爲根本墮。若越懺悔時不懺悔爲重罪。若由污染意樂毀謗。未圓滿以前。持毀謗念。卽爲粗罪。若無意樂。由身口業如是毀謗。卽成細罪。若由放佚。卽成惡作。

（二）生墮過患。　如前。

（三）還淨方便。　應修供獻於手印母。印度大德黑行阿闍梨云。

若見諸婦女。　想彼爲我母。　我作彼子想。

（四）示所應學。　應視一切婦女。爲能生一切佛之大智母。並爲到彼岸般若之自體空性。是所應學。

二。語句義

「毀謗婦女慧自性」

通說。一切女人。爲表示無表之般若空性。具足三解脫門之生法宮故。

扎拉註解云。　婦女爲本尊所化現。爲調伏衆生者。謂梵天於無量光佛前。化現女形。帝釋謂曰。勿住於此。佛告帝釋。諦觀諦觀。汝將感受不良之果。帝釋懺悔。時遊戲菩薩摩訶薩卽白佛言。當感何等異熟之果。佛言如是等謗八萬四千世所愛母故。當受八萬四千世女身。復次龍樹阿闍梨云。

所有一切幻化中。　女身幻化爲最勝。
分別所謂三智者。　於彼密處爲表示。

通說爲一切女人。別說爲生於勝境處女等。得灌頂之婦女。作毀謗者。云女身不能成佛。且由厭嫌心。常時視爲仇魔。由多義門而行毀謗。

釋第十四根本墮竟。

二。顯示守護三昧耶戒利益。

密者由斷彼諸墮　決定當得大成就

密者謂已得灌頂。或加持之異熟補特迦羅。斷彼諸墮者。謂斷除彼諸根本墮。未犯墮罪也。

成就者。謂共與不共殊勝成就者。謂大手印成就。卽爲具足三身五智。自性圓滿之佛陀也。

共同成就者。

寶劍眼藥與快足。　丸藥空行及地行。　隱身以及取精華等八種成

就。總之隨心所欲。無不成就。決定當得者。謂決定無疑當得。總說無有不得。

三。顯示犯戒過患。

從此三昧耶退失。　爲退失魔所損惱。
由此感受諸痛苦。　命終顚倒墮地獄。

「此」指三昧耶言。當守護之。「退失」者。謂不能守三昧耶而退失。

「爲退失魔所損惱。」謂退失三昧耶之異熟。卽於此生感受現報。諸魔損惱。並以一切邪引損惱爲自在。

「由此常感諸痛苦」謂魔與邪引爲自在故。卽於此出現種種不祥。與不如意等。身口意三業。感受痛苦。

「命終顚倒墮地獄。」謂命終當神識顚倒墮入金剛地獄。

如上守護三昧耶戒。當得廣大利益。若壞三昧耶戒。過患亦甚大。故顯示不壞三昧耶之方便與口授。

四。顯示生墮因　謂因無礙。無有不墮者。故墮因亦須顯示。由是摧毀我慢已。

由不恭敬爲生墮因。由煩惱多爲生墮因。此二須斷。不敬者。謂於上師

與善逝語及金剛弟兄前不恭敬。我慢者。舉例而已。於諸煩惱。可類推知。

知此二生墮因。應盡力對治斷除自不愚癡應當知。

顯示不知爲生墮因。並示放佚亦爲墮因。凡應作與不應作事業。愚癡。不知此爲生墮因故。由趨入聞與思之慧力。卽能斷除。

放佚分二。　自性放佚者。謂被愚癡自在流轉。
外緣放佚者。謂由惡伴等爲增上緣。此二亦須由聞思慧力及正知守護。則能斷除。

五。顯示犯已還淨方便。

安住等持上師前。　所有諸物作供獻。
於三寶前受皈依。　菩薩戒等儀律者
設若希求得利益。　咒者厲力應當持

「住等持」者。謂心已正知正念同等而持每日或間日半月等三時或四時誦持十四條根本墮並諸支分修習者每日午前省有墮否。午後省有墮否。心不放佚。安住等持。晝夜無懈若生墮罪。當求還淨。「上師」如具三恩等。

「所有諸物作供獻。」謂任何犯罪。若上師不歡不能補滿。若生歡喜。

即補滿矣。從具德密成就續云。

一切三昧耶戒中。　供養上師爲最勝。
猶如佛陀之寶篋。　具德密集等亦說。

「所有」者。謂己之能力。或己所有物。供養上師。令生歡喜。

「於三寶前受皈依」。謂究竟補滿一切破壞三昧耶戒。須得加持灌頂。或另受灌頂。受灌頂基礎須發菩提心。發心基礎。則爲皈依。故應皈依爲要。先受皈依。次發大心。其次取受戒律儀軌。路應加持或受灌頂。由不壞故。決得補滿恢復大乘儀律。如大寶器。絲毫無損。彌足珍貴。

「菩薩戒等儀律者」。如前說皈依後。須發菩提心。「等」。者謂等攝。菩薩戒儀律。並五方佛三昧耶。及得第四灌頂。一一所應守應依之三昧耶諸戒律。

「設若希求得利益」。瑜伽者。由清淨善巧故。不生墮罪。即生亦欲還淨諸補特迦羅。

「咒者厲力應當持」。「咒者」。謂趣入無上密宗之補特迦羅。「厲力」。者。謂犯墮罪。猛厲追悔。此後捨命。亦不復犯。心應勇猛精進警策。

「持」。者。謂未與心力相離。守三昧耶戒。固持不壞。

金剛乘根本墮。　拔威拉阿闍梨造。

「金剛乘」者。謂密宗金剛果乘。秘密無上乘者。即果行道。從具德密集金剛續云。

此菩提理應顯示。

謂顯示根道果無分爲金剛也。乘者。由彼運到。如船。如車。或梯。或大象等。皆可取譬爲名。

「根本墮」者。謂三昧耶與一切戒律之根本。即此十四條也。

墮者。謂若犯此十四戒。則墮三途。

拔威拉阿闍梨。亦名婆羅門馬鳴。阿闍梨亦名大阿闍梨具德燃燈。一名馬果。一名大阿闍梨勇父。一名大阿闍梨果巴。金巴得殊勝及殊勝與共同成就之自在。其著作流傳至至尊那若巴大師。唯此根本墮之本文口授而已。

此註解係大善巧至尊那若巴所說。編成甚爲顯明。

族忙地道場白馬白扎作。

頌文

秘密瑜伽童智身。　三昧耶戒流法乳。

飲浴法乳未久時。　增長英年二成就。
爲遊戲自在轉世。　名法知識刊妙文。
願甘露洒藥樹中。　願蓮喜園悉地增。

願賢善吉祥

金剛乘八支粗罪

本頌龍樹阿闍黎造

法德海大師釋

金剛上師貢噶法師子傳授

弟子滿空謹譯

密戒灌缺依明母。集聚輪時起鬭諍。
俗女自力取甘露。具器弟子祕不說。
信心問法示餘法。同聲聞衆住七日。
未證瑜伽持密慢。非當機前說深法。

一。釋未受灌頂。身心未得成熟。且未具三昧耶戒。自依明母者。犯第一罪。

二。積會輪中。與上師或金剛弟兄。無嫌恨心。以身口諍鬭。說長道短者。犯第二罪。

三。瀆密部中所說。相不完全之通常女人。取為修持。或非造丸藥時。欲令生樂。因不如法。修取甘露儀軌。而以自力取者。犯第三罪。

四。具器弟子希求密法。慳吝不宣說者。犯第四罪。

五。具信心者。求問法理。不宣其法而說他法者。犯第五罪。

六。于密見行。恆起毀謗。實為聲聞。或邪辨。寺內同居經七日者。犯第六罪。

七。未具生起圓滿次第之瑜伽。及未具空慧。自矜詡為金剛大持者。犯第七罪。

八。內器未成之補特迦羅。求共同法義時。而為宣說甚深義理。不應時機者。犯第八罪。

吉祥圓滿

五方佛三昧耶戒

本頌㖑惹班智達造　　法德海大師釋

金剛上師貢噶法師子傳授　　弟子滿空謹譯

願行二菩提與三種戒。　修學爲佛陀瑜伽律儀。
金剛種鈴杵手印敬師。　寶生種財法無畏慈施。
蓮花種持外內密三乘。　事業種修事業與供施。

初如來種。毗盧遮那三昧耶戒約外義釋。謂發願行二種菩提心。已應嚴守止惡修善及饒益有情一一戒相。蓋一切戒之所依。爲不共三皈依。故應持之。如毗盧遮那者。主要爲身業種。而身亦爲其之一切法所依也。總之。戒爲一切功德之所依。而一切戒之所依。又爲皈依也。續云。

　如三世依怙。　實修菩提者。　上妙菩提心。　我今亦發起。
　律儀戒學處。　攝諸善法戒。　及饒益有情。　一一應嚴持。
　佛法及僧伽。　無上勝三寶。　佛種瑜伽戒。　今亦誓嚴持。

約合義釋。謂持空樂無分之菩提露。與心性本來清淨。即三寶之自性。

復次。外瑜伽部以下。或未受金剛阿遮黎灌頂。如餘金剛種等戒儀軌

不受亦可。此義爲阿拔雅迦嚩所許。

二。不動金剛三昧耶戒。約外義釋。謂受持具量杵鈴。自修本尊身六手印。

攝眞性續云。

　以此行者當持杵。　並持法鈴應搖動。
　修三昧耶大手印。　加持已後誦心咒。

約內義釋。謂父方便摩尼杵與母智慧蓮花鈴手印互相印契交抱也。

如是密義釋。即紅白二甘露下降雙融也。約眞性義釋。不變大樂杵也。

而具一切殊勝方便之空性者鈴也。此雙融之智慧身。即大手印也。

如此持外內密眞性之鈴杵與三種手印。而能如實無謬宣示者。金剛阿遮黎也。爲求法理。當以清淨心恭敬依止之。續云。

　于大殊勝金剛種。　鈴與杵及大手印。
　眞實清淨應受持。　諸阿遮黎亦應敬。

不動金剛主要爲心種。又爲最勝智慧方便。即菩提心之體性也。此能宣示者。爲俱生緣。（即金剛阿遮黎。）從此菩提路上任何時而不動。

故立不動金剛三昧耶戒。

三。寶生種三昧耶戒。約外義釋。謂財施法施無畏施。皆爲欲一切有情。得

無上安樂之根本慈施。如此四者。每日六時應行也。約合義釋。由貧火力降菩提露。施四喜智也。續云。

殊勝寶生佛陀種。　三昧耶戒悅衆意。
每日六時應恆修。　財法等四無間施。

復次。寶生如來主要爲寶部。故當普應衆生所需而周給四施。亦濟衆所需之體性也。由是立寶生佛陀三昧耶戒。

四。蓮花種無量光佛陀三昧耶戒。約實說。外聲聞菩薩。乘內事業部羯磨部相應部。密生圓次第。此三乘正法。盡應修持。約合義釋。謂攝氣入中脈。修不退語業。續云。

從大菩提生。　一切蓮花種。　外內密正法。　無餘應恆修。

由此立爲蓮花種三昧耶戒。無量光佛。爲語業種。正法最初由教而起。故教爲語業之體性也。

五。事業種三昧耶戒。約外義釋。謂具前一切戒而均應依律受持。且修外內密供品與施食燒施等事業。一切依次竭力而行。約含義釋。謂以上一切以雙運ཨེཝཾ（唉綱）戒印契之。及以雙融之樂供獻蘊界根境諸本尊。令其飽滿。續云。

于大殊勝事業種。　修持具足一切戒。
實心盡力而修持。　供養事業亦應修。

故立不空事業成就戒。不空事業成就者。即一切事業與事業種故。

吉祥圓滿

身口意二十七根本三昧耶（出舊派紅教大德頌慧班知達白馬往格加波所著冬松耶頌及大翻譯羅宵打馬葛爾所著註戒巴桑列馬中）

貢噶上師傳授

根本三昧耶分上師身口意三。

上師身口意各分外內密三。

外內密復各分三共二十七。

（一）身

外三昧耶應斷者三。

一盜

二淫

三殺

內三昧耶應斷者三。

一。謗父母金剛兄（弟姊）妹。自身。

二。謗法與補特伽羅

三。以難行自輕（如自捶自身令受痛苦。及絕食不衛寒熱等。）

密三昧耶應斷者三。

一。欲打金剛兄妹身及毀損其莊嚴。

二。打金剛兄妹及褻瀆上師佛母。

三。踏上師影及於上師前身口意放逸行。

（二）語

外三昧耶應斷者三。

一。妄語。

二。兩舌。

三。惡口。

內三昧耶應斷者三。

一。謗說法師。

二。謗思義者。

三。謗修實義者。

密三昧耶應斷者三。

一。不從金剛兄妹語。

二。不從上師佛母及所喜眷屬語。

三。不聽上師語。

（三）意

外三昧耶應斷者三。

一。損害心。

二。貪取心。

三。邪見。

內三昧耶應斷者三。

一。邪行放逸。

二。邪修沉掉覆障。

三。執邪見常斷邊

密三昧耶應斷者三。

一。每日每座懈怠見修行三。

二。每日每座不修本尊。

三。每日每座不修上師相應及不顧愛金剛兄妹。

吉祥圓滿

二十五支分三昧耶

（出紅教蔣派大德頓悲班知達白馬往格加波所著冬松那頌。及大翻譯羅青打馬寫隔所著註戒巴桑勒馬中。）

貢噶上師傳授。

一五所行。

二五不斷。

三五忍取。

四五所知。

五五所修。

第一。五所行　殺。盗。淫。妄語。惡口：

有善巧方便。爲利他專業。無自利執着者有五所行。

（一）總說。　（二）秘密。

（一）總說

1. 殺　所應殺者十。

經中于此下。乃至惡口前。未及詳言。貢師以菩薩藏中具有諸大方便。煩惱亦是菩提之因。故補述于下。

（一）與三寶爲敵者。

（二）與上師爲敵者。

（三）壞根本戒者。

（四）有邪見者。

（五）無上密法灌頂。及修勝法時。不應入而強入者。

（六）爲國家人民之一切損惱者。

（七）惱亂靜修者。

（八）（九）（十）往三惡道者。

以上十種。若發菩提心。得以權力或於定中修生圓二次第殺之。又如釋迦佛往世誅黑人以救五百商人之類。亦利他之殺。

2. 盗　對富有貲財而慳吝不供施三寶。及貪官吏等。以力或法取之。濟諸貧乏而供三寶。是爲利他之盗。

3. 淫　如釋迦佛往劫爲婆羅門子名噶爾

馬。見商女非淫則死。爲救其死。且令具正信故。而與偕焉。是爲利他之淫。

4.妄語。　如權詞退獵者以救鳥獸之類。爲權巧利他之妄語。

5.乃至調正惡性弟子可惡口。惡性弟子等造惡。將墮三途。或罵或誡以止之是也。

（二）秘密

1.驅命氣入中脈而斷滅之。（命即是氣。身中有二萬一千六百業氣。）執持妄念之命。以自明智慧斷滅之。（如八識妄念五十一心所等。）

2.奪智慧母許渣之盜。

3.以雙運修無轉化樂之淫。

4.輪廻無顯上度衆生之妄語。（體性上無輪廻衆生。無能度所度。如幻如夢。故謂我度盡三苦中一切衆生。爲妄語。）

5.了達無語不密之惡口。（言語道斷。通達究竟一切法體性密宗深意。不密而任意言說）

之類。

以上總說中身三口四七者。若爲利他有善巧方便行之無過。惟意三則決不可行。秘密中已證空性得有種種覺受。及未證空性。而氣功有覺受者可行。未證空性亦未得氣功覺受則不可行。

第二。五不斷　貪。嗔。癡。慢。嫉。

（一）總說　（二）秘密

（一）總說

小乘視五毒爲敵。必須對治斷除。大乘則否。

1.以一切法體空。無所斷之物故。如認陽焰爲水而阻遏之。陽焰非如眞水有壞稼之害。知其如幻如夢。體性本空。自然解脫。故不斷也。

2.有方便五毒雖起。不爲所京。解脫甚速。譬水入耳。加水則出。有方便。不被纏縛。則解脫易。故不斷也。

3.五煩惱本爲五方五佛五智之自性。故不斷。之譬欲取油。必以芝蔴。無芝蔴。則油無所從出。云何五佛體性。蓮師云。癡爲毗盧遮那三昧耶。無明無斷明體無修法界一味。故餘四例此可知。

（二）秘密

1.眞五毒。了達諸法圓滿平等。則見上無人我。斷。常。勝劣邊際。行上無取捨。卽癡。

2.於未能了達一切衆生。起無緣大悲。卽貪。

3.以自明智慧。摧壞邪執妄念。卽瞋。

4.了達諸法平等之見。至高無上。卽慢。

5.於諸法平等廣大界中不容二執之見與行。卽嫉。

初於見上了達五毒。復於聞思修。修習成熟。有此修證方便。故不斷也。

第三。五忍取　大香。水香。大血。大肉。菩提。

以五甘露除遣五病。能生五共同之功德。爲修五方五佛五智之殊勝三昧耶物品。且一切法從本以來。無取無捨。法爾遊戲。淨穢不二。應斷分別妄念。故應忍取。

（一）以菩提去熱病。得不忘三昧功德。證金剛部大圓鏡智。

（二）以大血治寒病。得光澤功德。證蓮花部妙觀察智

（三）以大香除毒病。得長壽命。證佛部法界體性智。

（四）以水香治舌腫病。得妙音功德。證羯摩部成所作智。

（五）以大肉治癩病。得大力功德。證寶部平等性智。

第四。五所知：五蘊。五大種。五境。五根。五色。

此五一切應知爲本尊。以一切法從本以來。已成佛故。五蘊爲五父如來。五大種爲五佛母。五根及五根識爲五菩薩。五境爲五菩薩母。五色爲五部五智等。以上一切分別了知爲佛身及智慧之壇城

第五。五所修　佛。金剛。寶。蓮花。羯摩五部。

總上五所知爲見三昧耶。五能修爲修三昧耶。五不斷五忍取五所行爲行三昧耶。主要如是

如上二十五三昧耶。何者爲自所應守。須自決之。初修業者應守初業之三昧耶。有覺受或已開悟者及餘均視各自之見修高下。分別遵守。又人多或少或處所與時間不同。所修所行所守三昧耶各各不同。故應詳細觀察以定三昧耶之應遵種類。

吉祥圓滿